

प्रकाशक

संचालक

क० मु० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान,
विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।

इस अंक का, मूल्य, १५,

भारतीय साहित्य

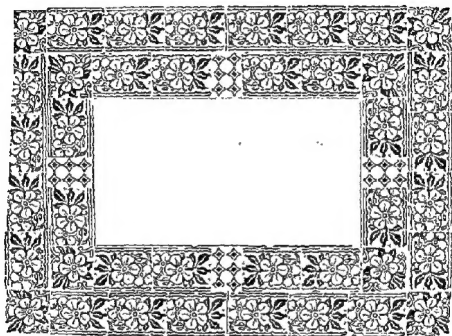
वर्ष, २, अंक १, २

मुद्रक :

एच० के० कपूर,

आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस, ,

आगरा ।



निवेदन

आज हमें कितनी प्रसन्नता है कि इस अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में हमें अपने हृदय की श्रद्धा और स्नेह की भावनाओं को अपने यथार्थ अभिनन्दनीय की सेवा में समर्पित करने का सुयोग मिला है। 'भारतीय साहित्य' के द्वारा यह अभिनन्दन-पूजा उस विमूर्ति को चढ़ाई जा रही है, जिसने अपनी भारत और भारती की कल्याणकारिणी सेवा से एक ओर तो एक उच्च शैक्षणिक और शोधपरक संस्था के रूप में आगरा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और मर्यादा के लिए, और दूसरी ओर राष्ट्र के विच्छिन्न सूत्रों को राष्ट्रभाषा और भाषा-तत्त्व के सार-स्वत ऐक्य के सूत्र में ग्रथित करने के लिए, इस विद्यापीठ की समग्र कल्पना उद्भावित की। और अपने राज्यपाल-काल में आगरा विश्वविद्यालय को उसे क्रियान्वित करने में प्रयत्न किया, जिससे माँ सरस्वती की पावन गोद में भारत के विविध भाषा-भाषी विद्वान् और विद्यार्थी राजनीति से ऊपर उठकर विश्वविद्यालय के शुद्ध आधिपत्य स्तर पर अध्ययन, मनन और अनुसन्धान से भाषा और साहित्य की विविध जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकें। भारत के नव-निर्माण की मनीषिता का प्रवर्तक बने आगरा विश्वविद्यालय का यह संगमतीर्थ—हिन्दी विद्यापीठ। ऐसी दिव्य, उपयोगी और सामयिक कल्पना, कि उत्तर भारत में यह संस्था भाषा-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान के साथ-साथ सुदूर दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व की भाषाओं की भी शिक्षा का केन्द्र बने, केवल वही मनस्वी कर सकता था, जो भारतीय वाङ्मय की समस्याओं से पूर्णतः परिचित हो। मुन्शीजी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति-पद से इसी अखिल भारतीय भावना की घोषणा की थी। भारतीय संविधान में हिन्दी को स्थान दिलाने के प्रयत्न में भी भारत की भाषा-समस्या के समाधान के विषय में आपने गम्भीर विचार किया था। अपनी उस विराट् भावना को मूर्तरूप देने के लिए आप देश में एक सर्वोच्च केन्द्र स्थापित कर देना चाहते थे। उसी का परिकर परिणाम है, यह हिन्दी विद्यापीठ, यह सर्वभाषा-सरस्वती का मन्दिर—हमारा विद्यापीठ।

आज जब हमारी ही तरह अन्य विश्वविद्यालयों में भी, मराठी, बँगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं तथा भाषा-विज्ञान के पढ़ाए जाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है, तब इस संस्था की उपादेयता स्वतः सिद्ध है। विद्यापीठ के कार्यकलाप का एक प्रमुख अंग है, 'भारतीय साहित्य' का प्रकाशन। यह शोध-पत्र अपने ढंग से साहित्य की सेवा कर रहा है। इसने अपने जीवन के दो वर्ष पूरे कर लिये हैं और इस प्रकार लगभग एक सहस्र पृष्ठों की सामग्री साहित्य-जगत् को अर्पित कर चुका है। इसी 'साहित्य' के द्वारा तत्कालीन कुलपति का अभिनन्दन करने का निश्चय किया गया था, और हमें यह कहते हुए बड़ा सन्तोष हो रहा है कि वह संकल्प आज पूर्ण हो रहा

है। वस्तुतः अपने श्रेष्ठ और प्रेष्ठ कुलपति तथा अपने देश के वरेण्य साहित्यकार, मुन्शीजी की सेवा में इस अमिनन्दन ग्रन्थ को भेंट करके विद्यापीठ स्वयं गौरवान्वित हो रहा है।

मुन्शीजी उन इने-गिने युग प्रवर्तक महापुरुषों में हैं, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा की किरणों से अपने देश-काल को तो आलोकित करते ही हैं—साथ ही, सुदूर देशान्तर के जन-समाज तथा मावी पीढ़ी के मार्ग में भी कुछ नई ज्योति जगा जाते हैं। अपने सतत कर्मठ व्यक्तित्व और तेजपूर्ण नेतृत्व के द्वारा देश के निर्माण में उन्होंने जो योग दिया है तथा वाणी के वैभव और लेखनी की प्रखर शक्ति से उन्होंने जिस अमर साहित्य की सृष्टि की है, उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन तो आगे का युग ही कर सकेगा। इस अमिनन्दन ग्रन्थ में तो उनके व्यापक और विरोध व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों की एक हलकी-सी मर्का भी आप प्राप्त कर सकें, तो हम अपने अनुष्ठान को सफल मानेंगे।

इस आयोजन में हमें हिन्दी तथा हिन्दीतर क्षेत्र के भी गण्यमान साहित्यकारों एवं विचारकों का महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। अपने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन, सच्चे अर्थ में समस्त जन-माण्डल के अधिनायक हमारे पूज्य राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जी ने अपनी शुभाशंसा भेज कर हमारे इस प्रयास को जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए हम उनके विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त जिन मान्य महानुभावों ने अपने मंगलमय सन्देश एवं शुभा-कामनाएँ भेजी हैं तथा जिन मनीषियों ने इपापूर्वक अपनी रचनाएँ भेजकर इस ग्रन्थ को सुशोभित किया है, विद्यापीठ उन सबका अमारी है। हमारे प्राण में वे आलोक की किरणों के समान आई हैं।

कन्हैयालाल मुन्शी हिन्दी
तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ,
आगरा विश्वविद्यालय,
आगरा

विश्वनाथ प्रसाद
संचालक और सम्पादक



श्री कहैयालाल माणिकलाल भुक्षी

१८ अक्तूबर, १९५७ ।

श्री कन्हेयालाल माणिकलाल मुन्शी उन उद्भट विद्वानों और कष्ट जननायकों में से हैं जिनका कार्यक्षेत्र मदा ही व्यापक रहा है। सफल और उच्च कोटि के कर्मी होने लगे हुए उन्होंने जिस प्रकार अनेकों प्रामाणिक ग्रन्थों के और सार्वजनिक, समाज-मुद्दों और शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में भाग लिया और आज भी ले रहे हैं, इस से लोगों की आश्चर्य होना स्वाभाविक है। श्री मुन्शी आस्थावान और दृढ़-संकल्प पुरुष हैं। जिस काम को भी उन्होंने उठाया उसे बन्त तक निभाने का पूरा प्रयास किया है। उदाहरणार्थ भारतीय विद्या भवन के आयोजन को ही लीजिए। बन्द कक्षाओं में उसके द्वारा— संस्कृत के अध्ययन अध्यापन, सुन्दर ग्रन्थों के निष्पादन और प्रकाशन, कलाओं के उत्थान और विकास, ऐतिहासिक शोध, इत्यादि विषयों को जो प्रोत्साहन मिला है वह स्मरणीय रहेगा और उसका सारा श्रेय श्री मुन्शी के उत्साह और प्रयास को है।

इसलिए मैं सम्मत्ता हूँ यह उचित हो है कि आगरा विश्वविद्यालय की हिन्दी विद्यापीठ श्री मुन्शी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करे। मैं इस सुझाव का अनुमोदन करता हूँ और आज्ञा करता हूँ कि यह प्रयास सफल होगा और श्री मुन्शी के जीवन से हमारे नव युवकों को प्रेरणा मिलेगी।

अनुक्रमणिका

निवेदन

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की शुभाशंखा

खण्ड १

प्रमिनन्दन और वन्दन

राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त

श्री० बा० व्यं० गिरि

श्री कालका प्रसाद भटनागर

श्रीमती लीलावती मुंशी

पृष्ठ सं०

पं० गोविन्द बल्लभ पन्त

डॉ० सम्पूर्णानन्द

पं० कमलापति त्रिपाठी

श्री बी० रामकृष्ण राव

श्री श्रीप्रकाश

श्री यशवन्त राव चव्हाण

श्री सी० बी० महाजन

डॉ० श्रीरंजन

राजा श्री राधिका रमण प्रसाद सिंह

श्री येशी शंकर झा

श्री विद्या बहिन नीलकण्ठ

श्री बालकृष्ण शर्मा

डा० विनय मोहन शर्मा

श्री देवी प्रसन्न पट्टनायक

प्रो० जी० एच० मट्ट

श्री ल० भ० श्रीरामन्त

डॉ० जीव राज मेहता

१

२

३

४

५

५

६

७

८

९

९

१०

१०

१०

११

१२

१२

सस्मरण

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी
 जैसा मैंने उनको देखा और समझा
 डॉ० गुलाबराय
 मैं मुशीजी से मिला
 श्री वृन्दावनलाल वर्मा
 स्मरण-माधुरी
 श्री विजयराम क० वैद्य

खण्ड २

व्यक्तित्व तथा कृतित्व

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी
 (सक्षिप्त जीवन-परिचय)
 श्री मुशी—एक व्यक्तित्व विश्लेषण
 प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र
 डॉ० कनु मुशी
 प्रो० मजुलाल मजमुदार
 कर्मयोगी मुशीजी
 प्रो० नटवरलाल अम्बालाल व्यास
 श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी
 श्री वी० आर० त्रिवेदी
 श्री कन्हैयालाल मुशी
 श्री दत्तपत राम नंदराम शुक्ल
 डी० एस०
 डॉ० क० म० मुशी
 श्री कन्हैयालाल मुशी और गुजरात
 डॉ० भ्रमृत पड्या
 श्रीमान् मुशीजी की सामाजिक सेवा
 श्री चन्द्रकान्त
 मुशीजी और हिन्दी
 डॉ० विश्वनाथ प्रसाद
 मुशीजी की संस्कृत-सेवा
 श्री रमेशचन्द्र दुबे
 श्री मुशी और पुरातत्त्व
 श्री कृष्णदत्त बाजपेयी

मुंशीजी—लेखक और पत्रकार के रूप में श्री राज बहादुर सिंह	१०७
मुंशी: एक समग्र-दर्शन डॉ० विपिन भवेरी	११३
As a young man Sees Mr. K. M. Munshi Shri Brij Mohan Saksena	118
श्री मुंशी: एक तथ्यवक की दृष्टि में अनु० श्री देवी शंकर द्विवेदी	११९
साहित्यकार श्री कन्हैयालाल मुंशी श्री कुंजबिहारी सी० मेहता	१२१
श्रीयुत मुंशीजी और उनकी साहित्य-कृतियाँ प्रो० ममूतलाल सक्करचन्द गोपाणि	१२५
मुंशी—साहित्य के कुछ विशिष्ट तत्त्व डॉ० मानुखंकर मेहता	१२३
साहित्यकार मुंशी : एक मूल्यांकन क्षारदा प्रसाद सक्सेना	१३९
मुंशीजी के ऐतिहासिक उपन्यास और जगदेव डॉ० सत्येन्द्र	१४५
श्री मुंशी के पौराणिक नाटक प्रो० बी० बी० आर० शर्मा	१५९
तपस्विनी : एक परिचय डॉ० पद्मसिंह शर्मा "कमलेश"	१६७
"बैरनी बसुलात" : श्री मुंशीजी, एक श्रद्धानलि श्री वागीश दत्त पाण्डेय	१८१
मुंशीजी के उपन्यासों में अंग्रेजी शब्द डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया	१८९
हिन्दी-गुजराती की वाक्य-रचना डॉ० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव	१९३

खण्ड ३

रचनामृत

सोमनाथ	२०३
साहित्य, संस्कृति और कला	२१७
अध्यात्म और चिन्तन	२२५
ज्ञान, विज्ञान और समसामयिक विचार-धारा	२३३

ध्वित्तगत जीवन के संस्मरण
 गांधीजी का नैतिक प्रभाव
 भारतीय नारियो की प्रगति
 गुजराती साहित्य परिषद सम्मेलन
 गोवर्धनराम जन्म शताब्दी महोत्सव

खण्ड ४

अदांजलि

कलातीर्थं भजनान्-एक रस-दर्शन
 श्री रबिचंकर रावल
 हिमालय में मेरा बोलियों का शिकार
 डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा
 प्राचीन साहित्य में चौरदास
 डॉ० भोगीलाल ज० साठेसरा
 अग्नि
 डॉ० वासुदेव शरण भण्डवाल
 स्वतंत्रता के उपरान्त हिन्दी साहित्य
 डॉ० नगेन्द्र
 वास्तविक और कालिदास
 डॉ० क्षतिमूपण दास
 हिन्दी का प्रथम एकाकीकार—काशीनाथ खत्री
 प्रो० गोपी नाथ तिवारी
 'शैवसपीरियाना' और भारतीय रंगमंच
 राजेश्वर प्रसाद सक्सेना
 कबीर और ज्ञानदेव
 जगमोहन लाल चतुर्वेदी
 मध्यकालीन गुजराती काव्य विकास का परिचय
 शान्ति आँकड़ियाकर
 तमिल भाषा के प्रादि शैव-सन्ततिहमूलर और उनकी :
 'तिहमन्त्रम्'
 श्री चन्द्रकान्त
 व्यावहारिक भाषा विज्ञान और हिन्दी
 सुश्री यमुना केशकर
 जोगीदास का 'दलपति राव-रायसा'
 श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव

खण्ड ५

प्रथम और प्रकीर्णक

डॉ० सुनीलकुमार चाटुर्जी	४६७
श्री श्री० श्री० वेसकर	४७०
कुमार गमानंद सिंह	४७१
मुन्शीजी की विदेश यात्रा	४७३
महात्र द्रष्टा	४८१
विद्यापीठ-विवरण	४८६

चित्र-सूची

चित्र	चित्र संख्या	पृष्ठ
बाईयालाल माणिकलाल मुंशी	१	
राष्ट्रपति की पुर्णोत्था	२	
मैथिली चरण गुप्त, कपाकार के प्रति	३	
या० झं० गिरि०	४	
बालकाप्रसाद भटनागर	५	
ब० मु० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ	६	
श्रीमती सीतावती मुंशी	७	
श्री सम्पूर्णनंद	८	२
श्री कमलापति त्रिपाठी	९	३
श्री कुलपति का स्वागत	१०	४६६
उद्घाटन प्रार्थना	११	४६६
भवनोद्घाटन	१२	४०१
प्रगति परिचय	१३	४०१

खण्ड १

अभिनन्दन

और

वन्दन

श्रद्धेय राष्ट्र-कवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त ने अपनी ममता-कामना के साथ जो अनुरागमय पत्र भेजा था, उसे यहाँ उद्धृत करने का लोभ हम सवरण नहीं कर सकते ।

श्री कन्हैया लाल जी मुशी
 के प्रति मेरे मन में बहुत
 सम्मान है । राजनीति के क्षेत्र
 में तो लोगों की लोक-प्रियता
 धली-नडता रहती है, परन्तु
 इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, वे—
 हमारे बड़े साहित्यकार हैं ।
 सस्त्रि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत
 कार्य किया है । एक बार उन्हीं
 को लक्ष्य करके मैंने कुछ
 पत्रियाँ लिखी थीं । उन्हें आपकी
 सेवा में भेजता हूँ । मैं
 हृदय से उनका अभिनन्दन
 करता हूँ ।

श्रीमती मुशी का भी मैं
 आभारी हूँ । मेरे अनुरोध
 पर उन्होंने ससद् में एकाधिक
 बार हिन्दी में भाषण
 दिये हैं ।

× × × ×

कथाकार के प्रति

बैठा विविध-विषय-निष्णात,
आज कहानी ही होने दो, लो, यह हूँ का तात,
बुनो कलापट कथासूत्र से कलित कल्पनाकात!

मगं करे सौ सुर चापों को रंगों की बरसात,
बजती रहै तुम्हारी बाणी बीणा सौ विस्मयात!

बने आपबीती सौ आहा परबीती भी बात,
जन में वन में देस्य भवन में अमर सुधा अवदात!

स्वपुरुष उसके लिरु प्रकृति के मूल सौ उत्पात,
मुला जाय भूकम्प हृदय को घात और प्रतिघात!

कटे उधर कृतियों के संकट झूधर हमारी रात,
चौक उठे हम देख स्वप्न सा पाकर नया प्रभात!



श्री वा० ब्र० गिरि

श्री० वा० व्य० गिरि



कुलपति,
आगरा विश्वविद्यालय,
आगरा ।

मुझे यह जान करके हर्ष हुआ है कि आगरा विश्वविद्यालय का हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ शीघ्र ही भारतीय साहित्य का मुन्शी अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है ।

श्री मुन्शी ने हमारे राष्ट्रीय साहित्य के प्रोत्साहन तथा प्रचार में विशिष्ट योगदान किया है; अतएव उनकी साहित्य-सेवा को देखते हुए इस अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन उचित ही है । मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत ही उच्च स्तर के लेख होंगे और यह ग्रन्थ विद्वानों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा ।

मूल

I am very happy to learn that the Agra University Institute of Hindi Studies and Linguistics is shortly bringing out the Munshi Commemoration volume of the Bharatiya Sahitya.

Sri Munshi has made notable contribution towards the propagation and encouragement of our national literature. This is a fitting recognition of the services he has rendered. I am sure the commemoration volume will contain articles of very high standard and be of great use to all the scholars.

श्री० वा० व्य० गिरि



कुलपति,
आगरा विश्वविद्यालय,
आगरा ।

मुझे यह जान करके हर्ष हुआ है कि आगरा विश्वविद्यालय का हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ बीघ्र ही भारतीय साहित्य का मुंशी अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है ।

श्री मुंशी ने हमारे राष्ट्रीय साहित्य के प्रोत्साहन तथा प्रचार में विशिष्ट योगदान किया है; अतएव उनकी साहित्य-सेवा को देखते हुए इस अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन उचित ही है । मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत ही उच्च स्तर के लेख होंगे और यह ग्रन्थ विद्वानों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा ।

मूल

I am very happy to learn that the Agra University Institute of Hindi Studies and Linguistics is shortly bringing out the Munshi Commemoration volume of the Bharatiya Sahitya.

Sri Munshi has made notable contribution towards the propagation and encouragement of our national literature. This is a fitting recognition of the services he has rendered. I am sure the commemoration volume will contain articles of very high standard and be of great use to all the scholars.



श्री बालका प्रसाद भट्टनागर



श्री कालकाप्रसाद भट्टनागर



उपकुलपति
भागरा विश्वविद्यालय,
भागरा ।

आप भागरा विश्वविद्यालय के कुलपति ही नहीं रहे हैं, अपितु एक मित्र, एक विचारक और एक गण-प्रदर्शक भी रहे हैं, जिन्हें सदैव हमने परामर्श और सहायता की अपेक्षा की है । मैं आशा करता हूँ कि विद्यापीठ के अध्यापकों और छात्रों की पीढ़ी उत्तरोत्तर आपके श्रेष्ठ उदाहरण से प्रेरणा ग्रहण करेगी और यह देश उनके धर्म से अत्यन्त लाभान्वित होगा ।



श्रीमती सीतावती मुंशी

श्रीमती लीलावती मुंशी



भारतीय विद्याभवन
चीपाटी पथ
बम्बई-७ ।

मुझे आपका २७ मई का पत्र ४ जून को सखनऊ में मिला था । चूँकि मैं पिछले सप्ताह बहुत व्यस्त थी, इसलिए ज़ीप उत्तर न दे सकी ।

किसी पत्नी के लिए अपने पति के अभिनन्दन-ग्रन्थ में कुछ लिखना कठिन-सा है । मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वे सर्वोत्तम पति और सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं ।

पं० गोविन्दवल्लभ पंत



गृहमंत्री, भारत-सरकार ।

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आगरा विश्वविद्यालय द्वारा श्री कन्हैयालाल माणिक-
लाल जी मृधी को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति एक श्रद्धाजलि भेंट करने का
आयोजन किया गया है। श्री मृधी जी जैसे देश-सेवक, कुशल तथा प्रतिभाशाली पुरुष
इस सम्मान के परम अधिकारी हैं।

डा० सम्पूर्णानन्द



मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश ।

यह सतोष और प्रमन्नता की बात है कि हिन्दी विद्यापीठ ने अपने मुखपर "भारतीय साहित्य" का मुंशी अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने का निश्चय किया है। श्री मुंशी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और नीतिकुशलता के लिये प्रख्यात हैं। गुजरानी भाषा के छोटी के लेखकों में उनका अग्रगण्य स्थान है और हिन्दी उनको अपने प्रबल और अविकम्प्य समर्थक के रूप में जानती है। आगरा विश्वविद्यालय या हिन्दी विद्यापीठ इस प्रदेश की श्री मुंशी की स्थायी देन है और प्रस्तावित अभिनन्दन ग्रन्थ उसका अपने जनक के प्रति स्नेहाञ्जलि-प्रदान है। इस काम में उसको हिन्दी जगत् का कृतज्ञतापूर्ण सहयोग मिलना चाहिये। श्री मुंशी सर्वथा अभिनन्दन के पात्र हैं।



श्री सम्पूर्णानन्द



पं० कमलापति त्रिपाठी



मंत्री, गृह, शिक्षा तथा सूचना विभाग,

उत्तर प्रदेश ।

मुझे यह ज्ञान कर प्रमत्तता हुई कि भाग्यशिव विश्वविद्यालय का हिन्दी विद्यापीठ "भारतीय साहित्य" का मुंशी अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है। हमारे मृतपूर्व राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का इस विद्यापीठ से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था और इसकी स्थापना में उन्होंने कितना योगदान दिया यह किसी से छिपा नहीं है। मुंशी जी वास्तव में जन्मना-साहित्यकार हैं। परिस्थितिवश उनके युग के अन्य अनेक व्यक्ति जिस प्रकार अपनी प्रतिभा द्वारा निविष्ट क्षेत्र के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए थे, उसी प्रकार यद्यपि मुंशी जी ने भी अपने जीवन का प्रमुख अंश राजनीति में लगाया, किन्तु उनके अन्दर की साहित्यिक प्रेरणा असाधारण रूप से उद्बुद्ध है। अपने अत्यधिन व्यस्त सार्वजनिक जीवन में भी समय निकाल कर गुजराती वाङ्मय की मुंशी जी ने जो सेवा की है, भारतीय साहित्य के इतिहास में उसका अंकन प्रमुख रूप से होगा, इसमें शन्देह नहीं है। इधर उनकी रचनाएँ देश की अन्य भाषाओं, विशेष रूप से हिन्दी के पाठकों को भी उपलब्ध हुई हैं और भारतीयता से ओतप्रोत इस श्रेष्ठ कथाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव भारतव्यापी हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि यह अभिनन्दन ग्रंथ मुंशी जी के व्यवहार के सभी अंगों पर समुचित प्रकाश डालेगा और मुंशी साहित्य से परिचित होने में पाठकों को इससे सहायता मिलेगी। आपका प्रयत्न सराहनीय है।

श्री श्री० रामकृष्णराव



राज्यपाल,

केरल ।

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ मेरे सम्मानित मित्र श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, भूतपूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक अभिनन्दन-पत्र भेंट कर रहा है । प्रतिभाशाली और सफल वकील तथा प्रशासक मुंशी जी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है । साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण स्थान तथा इतिहास और राजनीति के उनके विस्तृत ज्ञान ने उन्हें विद्या के क्षेत्रों में भी अत्यन्त आदर का अधिकारी बना दिया है । वह मुजराती और अंग्रेजी दोनों के समर्थ लेखक हैं, और हिन्दी तथा संस्कृत से तथा समग्र रूप में हमारी भारतीय संस्कृति से उन्हें विशेष प्रेम है । एक प्रकार से वह स्वयं पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के सभी सुन्दर तत्वों के समन्वय की प्रतिमूर्ति हैं । देश में संस्कृत के अध्ययन को पुनर्जीवित करने की विद्या में उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है, वह उनकी राष्ट्रसेवा के स्मृति-चिह्न के रूप में देखा जाएगा । पिछली कुछ दशकियों में उन्होंने राजनैतिक और प्रशासकीय क्षेत्र में जो अत्यन्त मूल्यवान् भाग लिया है, उसका तो महत्त्व है ही । हिन्दी के विशिष्ट विकास के लिए उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय को चुना और इस विद्या में महत्त्वपूर्ण उन्नति के लिए वह राज्यपाल और कुलपति दोनों रूपों में उत्तरदायी रहे हैं । भारतीय विद्या-भवन दूसरी उपलब्धि है, जो पूर्णतः उनकी और उनके समान ही उत्साहों उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीतावती मुंशी की व्यक्तित्व और विशेष अभिरुचि का प्रतिफल है । आगरा विश्व-विद्यालय हिन्दी विद्यापीठ मुंशी जी का अभिनन्दन कर रहा है उनके इस प्रयत्न का स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन्हें दीर्घायु करे, वह स्वस्थ रहें और उनके जीवन के आगामी वर्ष साहित्य तथा राजनीति के लिए और भी उपयोगी हों ।

श्री सी० वी० महाजन



सदस्य

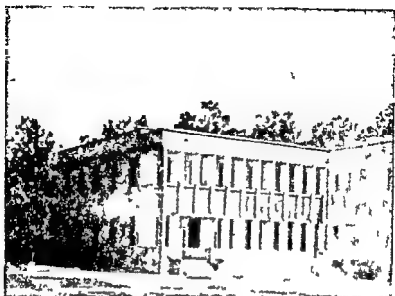
संघीय लोक सेवा आयोग, देहली

आगरा विश्वविद्यालय का हिन्दी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के सीधे नियन्त्रण में

स्थापित प्रथम शिक्षण तथा अनुशीलन विभाग था। जब यह बात विचाराधीन थी कि विश्वविद्यालय में किन विषयों की शिक्षा के विभाग खोले जाय तब डा० के० एम० मुंशी ने जो उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति थे, सुझाव दिया कि हम योजना में हिन्दी अध्ययन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय। विद्यापीठ की स्थापना में मुझे उनको साथ काम करने का सोभाग्य मिला था और उनकी उत्कण्ठा, उनके ईर्ष्या एवं उनकी कल्पना निरन्तर प्रेरणा के स्रोत रहे। डॉ० मुंशी का विश्वविद्यालयों में तथा अन्य विद्वत् संस्थाओं से संलग्न रहा है और वह एक शिक्षा-शास्त्री, प्रशासक और लघु-प्रतिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। यह बहुत ही उपयुक्त है कि विद्यापीठ उनके नाम से चले और वह उनकी अगणित सेवाओं के उपलक्ष में जो उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए सामान्यतः तथा विद्यापीठ के लिए विशेषतः की हैं, एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रस्तुत करे। मुझे विश्वास है कि वर्तमान संचालक के निर्देशन में विद्यापीठ उन सभी की आशाओं की पूर्ति करेगा जो आरम्भ से उससे संबंधित रहे हैं और वह हिन्दी के विकास के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र बन जावेगा। *

*The Institute of Hindi Studies of Agra University was the first Department of teaching and research to be established under the direct control of the University. When the subjects in which the University should have teaching departments were under consideration, Dr. K. M. Munshi, who was then the Chancellor of the University, proposed that Hindi Studies should be given top priority in the scheme. I had the privilege of being associated with him in the establishment of the Institute, and his keenness enthusiasm and vision were a source of unfailing inspiration. Dr. Munshi has long association with Universities and other learned bodies, and is an educationist, administrator and statesman of repute. It is most fitting that the Institute should bear his name, and that it should bring out a Volume to commemorate his many services to the University in general and to the Institute in particular. I am confident that under its present Director the Institute will justify hopes of all who were connected with its beginnings and become one of the national centres for the advancement of Hindi.

(C. V. Mahajan)



विश्वविद्यालयेनैव विद्यापीठं निर्मितम् ।
 त्वदीयं वस्तु गाविन्द तुभ्यमेव समर्पये ॥
 साधारा भावना येय भवदीया भारतीसमा ।
 एवनीडीष्टते लोके ज्ञानालोचन्तनोतु सा ॥

इस भवन के रूप में भगवती भारती के समान भाषकी जो मंगलमयी भावना मूर्तिमती खड़ी है, वह हमारे सारे देश में—जो विभिन्न भाषाभाषा और साहित्यों के सम्मिलित प्रपञ्चमय और सगम के द्वारा यहाँ सबके लिए एक नौड के रूप में परिणत हो गया है ऐसे हमारे सारे देश में आपके इस विद्याभवन की वह भावना ज्ञान की अभिनव ज्योति का विकास करती रहे और समस्त प्रान्तीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी के राष्ट्र भाषा रूप का नयन और समृद्ध करती रहे ।

—विद्वन्नाथ प्रसाद

मन्दावन

खंड २

व्यक्तित्व

तथा

कृतित्व

श्री रंजन



उपकुलपति,
प्रयाग विश्वविद्यालय
प्रयाग ।

महामहिम राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी उन महान् प्रतिभाशाली विभूतियों में हैं जिन पर सम्पूर्ण देश को गर्व है। आपकी परिप्लुत रुचि, संस्कृति-निष्ठा, देश-भक्ति और शासन-नीति-निपुणता एवं विद्या-प्रेम सचमुच अनुकरणीय है। आपका व्यक्तित्व प्राचीन भारत के राजपियों की स्मृति दिलाता है। बंबई के सर्वोच्च न्यायालय और परापीन भारत के संपर्यपूर्ण जीवन में भाग लेते हुए आपने जो कार्य किया वह आज भी असंख्य व्यक्तियों के लिए प्रकाश-स्तंभ की भांति बना हुआ है। उसके साथ-साथ आपने गुजराती साहित्य को जो वैभवपूर्ण पद प्रदान किया है, वह उस साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। समस्त भारतीय साधना, उसकी हीरक-उपोति-मण्डित आध्यात्मिकता, उसके उदार सार्वभौम जीवन-सदेश आदि के प्रति आपको अगाध प्रेम है और वही प्रेम आपकी रचनाओं में अपने निखरे हुए रूप में मुखरित हो उठा है। भारतीय विद्या-भयन, कुलपति के पत्र, भारतीय इतिहास का संपादन, गीता-प्रचार, आपरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ, वनमहोत्सव आदि आपके भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। महामहिम राज्यपाल श्री मुंशी भारत के जीर्णोद्धार जीवन में नवचेतना और स्फूर्ति का संचार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अतीत के उज्ज्वल प्रकाश में भारत के स्वर्णिम विहान की अवतारणा करना ही आपके जीवन की उत्कट आकांक्षा है। उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आपने यहाँ के सामाजिक, कलात्मक, साहित्यिक, राजनीतिक, शिक्षा-पंचायी और प्रशासकीय जीवन पर अपने गतिशील व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ दी है। आपकी प्रेरणा से यहाँ के जीवन में चारों ओर क्रियाशीलता और एक विशिष्ट वैभवशाली परंपरा का जन्म हुआ है जो बहुत दिनों तक हम सबके लिए अमूल्य निधि बनी रहेगी। आपकी प्रतिभा से जिस आलोक का प्रादुर्भाव हुआ है उससे देश के सांस्कृतिक जीवन को नाग मिला है और उसका भावी कल्याण-मार्ग प्रशस्त हुआ है।

भारतीय राष्ट्र के ऐसे भोजस्वी और प्रेरणाप्रद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के प्रति प्रह्लांजलि भेंट करने का आपने जो आयोजन किया है उसमें मेरा पूर्ण सहयोग है। मैं अपनी हार्दिक मंगल-कामनाएं भेजता हूँ, और अपनी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से श्री मुंशी का सहर्ष अभिनन्दन करता हूँ।

राजा श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह



गुजरे जमाने में गुजरात ने हिन्दुस्तान और सारी दुनिया को गांधी की नायाब नेमत

सीपी—इसकी तो बात ही नया, मगर उस कोहनूर के दायें-बायें कुछ और भी ऐसे नूर आए जिनकी तजल्ली हमें तसल्ली नहीं, एक कीमती रौनक भी देती रही है निरन्तर। क्या धर्म, क्या राजनीति और क्या साहित्य—हमारी हिन्दगी के मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं जिसका सूनापन इनकी सदा से किसी भोट सरक न गया हो। नरसी मेहता की 'वर्णव-जन तो तेने कहिए' की बाणी भाज भी जाने कितने भूले-भटके राहगीरो को असली राह का पता पुकार-पुकार कर बता रही है और कितने निरास-मायूस थके-माँदे बेहाल प्राणी पलक मारते अपनी मंजिल की बरकत पा निहान हो गए—किसे पता नहीं ? और हम क्यों न कहें—हमारे श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी गुजरात के वैसे ही अनमोल मोतिपों में एक हैं जिनकी पूरी परछ सीपी चुननेवालों की आँखों पर भले न खुले, मगर जौहरी की निगाहों पर तो उसके जलवे का जादू जमाने से जम चुका है। और तभी तो हमारे जवाहर ने उन्हें अपने उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल का मुकुट-गम्भीर पद खींचकर उस पद की मर्यादा की भी मर्यादा दी। और, यह एक ही व्यक्ति एक पूरी संस्था की आलमगारी अपने चारों ओर समेटे राजनीति के गम्भीर गर्जन और साहित्य के सरस सज्जन दोनों के गँद दोनों हाथों से धारी-धारी और लगातार इस तेजी और खूबी से उछाल रहा है कि देखनेवाले दंग हैं कि

'म' क्या खूब, वह सामने आ रहे,
रोब भी जम रहा, रस भी बरसू रहे।"

मगर आप इस जादूगर कलाकार को निकट से देखें तो आप पाएँगे, उसके चेहरे की सतह पर रोब की रेखा पड़ी दो-पड़ी भले ही झाँक जाए, उसके दिल की तह की गहराई में रस की फुहार एक पल को भी पट नहीं पड़ती। तभी तो वह चोटी के राज-नेताओं से लेकर चौपाल के फटेहालों तक और घर की भाताओं-बहनों से लेकर भाँगन में खेलते-खुनते नौनिहालों तक—सबका प्यारा-दुलारा कन्हैयालाल है।

श्री वेणीशकर भ्वा



कुलपति
वासी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वासी ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रीमान् व० मा० मुंशी जी के लिये अभिनन्दन ग्रन्थ बनाने का प्रस्ताव किया गया है । उन्होंने देश की कई प्रकार की प्रतितीय सेवा की है । मैं आपके प्रयत्न की निविघ्नता चाहता हूँ ।

श्री विद्या वहिन नीलकण्ठ



भाबरा,
ग्रहमहाबाद ।

मुंशी जी के लिये आपने अभिनन्दन ग्रन्थ की रचना की है यह ज्ञात हुआ, यह बड़े हर्ष और आनन्द की घटना है । यह ग्रन्थ के निर्माण में आपको सम्पूर्ण सफलता प्राप्त हो यह मेरी शुभ कामना है ।

श्री बालकृष्ण शर्मा



७।८६, तिलक नगर,
बानपुर ।

मुंशी अभिनन्दन सम्बन्धी आपकी योजना स्तुत्य है । मैं क्या लिखूँ ? मैं बन्हेयालाल जी की वृत्तियों का गहन विचार्यो नहीं हूँ । हाँ, यह मैं जानता हूँ कि वे मेधावी, प्रतिभावान-विद्वान और मौलिक स्रष्टा हैं । उनके द्वारा सिरजें गये अनेक पात्र गुजराती साहित्य में वैसे ही स्थान पा गए हैं जैसे डेविड कॉपर फील्ड आदि अंग्रेजी साहित्य में ।

मुंशी जी बहुमुखी प्रतिभा के पुरुष हैं । आज के भारत के अत्यधिक सफल व्यक्तियों में उनकी गणना है । विधान, राजनीति, आलोचना, साहित्य-संज्ञा, प्रकाशन, सब और उनकी पैठ है । वे प्रसिद्ध सस्या-निर्माता तथा शिक्षा-शास्त्री हैं । अनेक सांस्कृतिक साहित्यिक वृत्तियाँ उनका यद्योगान कर रही हैं ।

ऐसे जन के सम्बन्ध में लिखूँ क्या ?

मैं उनको अपने विनीत प्रणाम निवेदित करता हूँ ।

डा० विनयमोहन शर्मा



६४८।१ राइट डाउन,
जयनपुर ।

विद्यापीठ श्री बन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी के व्यक्तित्व और वृत्तित्व के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने का जो आयोजन कर रहा है वह सर्वथा अभिनन्दनीय है । मुंशी जी का गुजराती साहित्य में एवं स्मरणीय स्थान है । उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक उपाख्यानों का एक नया तथ ही स्थापित कर गुजराती साहित्य को गौरवान्वित किया है । हिन्दी के प्रति भी उनकी ममता है । हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना इसका प्रमाण है । सम्मेलन का तो अग्रदश पद तक उनके द्वारा सुसंयोजित हो चुका है । मैं आपके प्रयत्न की हार्दिक राकलता चाहूँ हूँ ।

श्री देवीप्रसन्न पट्टनायक



विश्वभारती,
शान्ति निकेतन ।

राजनीति और साहित्यकार श्री मुंशी के अभिनन्दन में आप एक भव्य प्रकाशित कर रहे हैं, इस प्रयाग के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ ।

प्रो० जी० एच० भट्ट



डाइरेक्टर

ओरियंटल इंस्टीट्यूट एम० एस० विश्वविद्यालय

वड़ीदा ।

मुंशी जी (जो सौभाग्यवश भ्रम ७० वर्ष के हैं) का जन्म भड़ौच (प्राचीन भारत का पवित्र भूगु-कच्छ) गुजरात ३० दिसम्बर १८८७ को हुआ था । वह एक प्रसाधारण और प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं तथा बहुत-सी बातों में अद्वितीय हैं । उनका घटनापूर्ण जीवन-वृत्त हमारे देश के आधुनिक युवकों के लिए प्रेरणा-स्रोत रहा है । विद्वान् और पत्रकार के रूप में, वकील और राजनीतिज्ञ के रूप में नेता और मानवता से सेवक के रूप में उनकी देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है । महाविप्लवविन्द और महात्मा गांधी के साथ निकट सम्पर्क के कारण तथा जर्मन दार्शनिक नीत्शे के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण के कारण वह आदर्शवाद और परिणामवाद के सुन्दर मिश्रण बन गये हैं । उनके आरम्भिक जीवन का स्वप्न, जो सत्य सिद्ध हुआ है, उन्हें भविष्यदृष्टा के रूप में प्रस्तुत करता है । निश्चय ही उनका व्यक्तित्व जीवन्त है ।

मुंशी जी अपने सज्जन से ही मुंशी जी हैं । मुंशी जी ने पचास से अधिक कृतियों से गुजराती साहित्य को समृद्ध किया है जिनमें उपन्यास, नाटक और निवन्ध सम्मिलित हैं । इन कृतियों को अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई है । उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और भोजस्यी शैली ने संसार को सजीव चित्र दिये हैं । गुजरात के इतिहास पर आधारित उनकी कृतियां गुजरात की गरिमा को प्रकाश में लाई हैं । गीता पर उनकी व्याख्या उस महान् स्वामी की भिक्षाओं का सौन्दर्य खोलकर रख देती है । भारतीय संस्कृति में उन्हें अभिरुचि है, यम्बई और दिल्ली में भारतीय विद्या-भवन की स्थापना इसका परिणाम है । एकता संस्था निश्चित रूप से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का कीर्तिस्तंभ है ।

मुंशी जी व्यक्ति के रूप में अधिक मनोहर और आकर्षक हैं । उनकी विनोदात्मक प्रवृत्ति तथा स्नेही हृदय ने समाज के सभी वर्गों के बहुत-से व्यक्तियों को आकृष्ट किया है । उनके मित्रों और प्रशंसकों का वृत्त बहुत विशाल है : इस विषय में वे सौभाग्य-शाली हैं ।

मैं इस क्षुभ अवसर पर मुंशी जी को वधाई देता हूँ और सर्वशक्तिमान् परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन पर तथा उनकी सुसंस्कृत जीवन-सहचरी पर कृपा बनाये रखे ताकि यह युगल विविध साहित्यिक गतिविधियों तथा समाजसेवाओं से युक्त अपने सम्पूर्ण जीवन का उपभोग कर सके ।

श्री ल० भ० श्रीकान्त



बहुत दिनों पहले की बात है जब मैं शायद मैट्रिक की परीक्षा पास कर कालेज

में प्रवेश कर रहा था, 'गुजराती' नामक एक प्रसिद्ध साप्ताहिक-पत्र में 'धनश्याम' उपनाम से क्रमशः 'वैरनी वसूलात' कथा को मैं बड़े प्रेम और दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। मुझे पता न था कि वह कल्पम जिसमें इतनी शक्ति है, श्रीयुक्त कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की थी जिन्होंने अपने जीवन का आरम्भ बम्बई की एक छोटी सी 'बाल' के दो कमरों में किया था। होम स्कूल सींग के जमाने में हार्ड कोर्ट में वकालत करते हुए छुट्टियों के दिनों में गुजरात के शहरों में जाकर स्वराज्य की भावना को जगाने का जो काम युवक नेता करते थे उनमें एक मुंशी जी भी थे। बम्बई की घदालतो में 'प्रसिद्ध एडवोकेट' के नाम से मुंशी जी ने बड़ी स्याति प्राप्त की थी और वकालत की इस धामदनी से उनके जीवन का उल्लास का रंग और भी उड़ रहा था। गुजराती साहित्य में इनके लिखे हुए उपन्यास व कहानियाँ अभी भी जनता बड़े प्रेम से पढ़ती है। गुजरात के ऐतिहासिक व्यक्तियों को इन्होंने अपने उपन्यास में ऐसा सजीव बनाया है कि गुजराती पढ़ने वाले इन्हें कभी नहीं भूल सकते। राजनीति में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा की चमक उतनी ही दिखाई है।

लीलावती सहित जैसी सत्कारी और साहित्य-प्रेमी अर्द्धांगिनी मिलने से सोने में मुहागा हो गया। गुजरात की प्रसिद्धता का जो पान इन्होंने गुजरात को कराया उसे वह भूल नहीं सकता।

भारतीय विद्या भवन ऐसी संस्थाओं का जन्म तथा विकास उनके विद्याव्यासंग व सस्कृति प्रेम का द्योतक है।

डॉक्टर जीवराज मेहता



सचिवालय,

बम्बई।

श्री कन्हैयालाल मुंशी के प्रतिभाशाली एवं मनीषी व्यक्तित्व के प्रति जो अद्भुत जलपित कर रही है वह सर्वदा उचित और प्रशंसनीय है। राजनीति तथा साहित्यिक क्षेत्रों की प्रतिभा के अलावा भारतीय सस्कृति के पुनरुत्थान में श्री मुंशी का योग, चिरस्मरणीय और स्थायी रहेगा। बम्बई और दिल्ली के भारतीय विद्याभवन, सस्कृत तथा प्राचीन भारत के वैभव एवं सस्कृति के प्रतीक हैं जो भारत की अमूल्य धातु हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम के जरिये ऐसी प्रतिभा का प्रचार होना समयानुकूल ही नहीं प्रत्युत आवश्यक भी है। मैं आपने इस प्रयास को हृदय से सफलता चाहता हूँ।

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी :

जैसा मैंने उनको देखा और समझा

उच्च प्रशासनिक कार्य और साहित्य-सेवा में कोई मौलिक विरोध नहीं, इस तथ्य को यदि सजीव रूप में हम देखना चाहते हैं तो श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के सबल और कलामय व्यक्तित्व में देख सकते हैं। यकांत और राजनैतिक कार्यकर्ता से लगाकर प्रान्तीय और केन्द्रीय मंत्री, राजदूत और राज्यपाल की विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रीय और वैयक्तिक स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उन स्थानों पर उन्होंने अपनी शिष्टता, शालीनता और शैक्षणिक एवं व्यावहारिक योग्यता की छाप छोड़ी।

कवीन्द्र रवीन्द्र की भाँति मुंशी जी ने साधनी में ज्ञान का उदाहरण उपस्थित किया है। ज्ञान भी कोरी लिफाफियाँ ज्ञान नहीं बरन् ठोस पाण्डित्य और व्यावहारिक योग्यता की टक्काली छाप लिए हुए। उनका पाण्डित्य बहुमुखी है जिसमें विधि विधान के ज्ञान के साथ इतिहास के अनुशीलन की मुख्यता मिली है।

पाण्डित्य के साथ उनमें एक अपूर्व मृजनात्मक प्रतिभा है जो उपन्यास के क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित और प्रस्फुटित हुई है। उनके उपन्यास उनके वैदिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान के परिचायक हैं। अंग्रेजी और गुजराती में उनकी समान रूप से प्रवाहित गति है। संस्कृत साहित्य के भी वे अच्छे ज्ञाता हैं। हिन्दी के वैधानिक यज्ञ के साथ हितचिन्तक है। आगरा विश्वविद्यालय की हिन्दी इन्स्टीट्यूट उनकी इस हित चिन्तकता का ज्वलन्त उदाहरण है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के वे सभापति रह चुके हैं। मुंशी जी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल उदार और सम्पन्न देखना चाहते हैं। उसको वे एकानिनी न रख कर अपनी अनिनियों के सहज सम्पर्क में प्रजला-फूलता देखना चाहते हैं।

मुंशी महोदय अंग्रेजी-ख़िशा-दीदा में निष्णात होते हुए भी भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक हैं। उनकी वेश-भूषा, आपाद-मस्तक भारतीय है और वह उनके पद और भव्य आनुपातिक आकृति-प्रकृति के अनुकूल है। वे स्वभाव से मृदुल हैं किन्तु आवश्यकता

पडने पर कठोर होना भी जानते हैं। उनका रहन-सहन उच्च-स्तरीय है और वह उनके पद के गौरव को बढ़ाती है। यद्यपि मुंशी जी प्रान्तीयता के अकुंचित बन्धनों से परे हैं तथापि उनको गुजराती कलाप्रियता का नैसर्गिक उत्तराधिकार भरपूर मात्रा में प्राप्त हुआ है। जातिवाद के विरोधी होते हुए भी उनको महर्षि भृगु की सन्तान होने का बंधगत गर्व है। पाश्चात्य सभ्यता की चतुर्मुखी भौतिक उन्नति के प्रशंसक होते हुए भी उन पर योगीराज अरविन्द की आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव है। वे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का सन्तुलन चाहते हैं। वे शिक्षा को एवांगी नहीं रखना चाहते वरन् उसको व्यापक, उदार और सर्वांगसम्पन्न देखने के इच्छुक हैं। उनके कुलपति के पत्र उनके उदार भावों के परिचायक हैं। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम का व्यापक और अविरोध भाव से अनुशीलन किया है। मुंशीजी जीवन-सागर के हासोल्लास में भाग लेने के पक्षपाती होते हुए भी उसके सोहंश्य बनाने और उसके गाम्भीर्य पर वक्त देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे निरन्तर उच्च कोटि की साहित्य सेवा करते रहकर चिरकाल तक स्वस्थ और सम्पन्न जीवन व्यतीत करें और विद्यार्थी-महाज का पथ-प्रदर्शन करते हुए भारतमाता की सेवा करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

डॉ० गुलाबराय

मैं मुन्शीजी से मिला

मैं मुन्शी जी से मिलना चाहता था और वह मुझसे । पर मिलें कैसे ? वह ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर (यानी राज्यपाल) और मैं एक साधारण व्यक्ति । मिलने में उधर पद-मर्यादा की बाधा, इधर स्वभाव का संकोच । भाग्य से एक सज्जन माध्यम के लिए मिल गये । और मे सन् १९५२ के सितम्बर में एक दिन लखनऊ स्थित राज्यभवन में उनके पास जा पहुँचा ।

मिलने में थोड़ी देर ली । एक कमरे में बैठा रहा । कमरे में कई चित्र थे उनमें से बड़े और मुख्य थे:—महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल और श्री राज-गोपालाचारी के । कमरा सजीला था । भेंबेजों से राज्य-भवन प्राप्त किये पाँच ही वर्ष तो हुए थे । साज-सज्जा का क्या कोई नया सामान भी धाया है ? मैं इस निरख-परख में लगा हुआ था कि भीतर से बुलावा आ गया । सोचा किसी बड़े ठाठ-बाट वाले पुरुष से मिलना है । मुन्शी जी के चित्र तो देखे थे, मिला कभी नहीं था ।

पहुँचते ही देखा मुन्शी जी केवल एक उत्तरीय पहिने हैं जिसके ऊपर से उनका राफ़ेद मोटा जनेऊ ढाँक रहा था । ठाठठाठ नाम की भी नहीं । मुझे लगा राज्यपाल से नहीं मिल रहा हूँ, लेखक मुन्शी से मिल रहा हूँ ।

शिष्टाचार के उपरान्त बातचीत शुरू हो गई ।

“मैंने आपका लइमोबाई उपन्यास पढ़ा है । अच्छा लगा”—उन्होंने कहा ।

मैंने हार्दिक धन्यवाद दिया । फिर उनके साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा चली । मैंने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी थीं जी मुझे बची भी थी ।

“भाजकत क्या लिखने की सोच रहे हैं ?” मैंने पूछा ।

“क्या बतलाऊँ, जगसे राजनीति के चक्कर में पड़ा उस दिशा में कुछ नहीं कर पाता”, उन्होंने उत्तर दिया ।

“कुलपति के पत्र ?”

“वस, उससे अधिक कुछ और लिख पाने का अवकाश ही नहीं मिल पाता ।”

“उन पत्रों में भी स्थायी साहित्य की बहुत सी सामग्री रहती है”—और मैंने एक पत्र का हवाला दिया जो उन्होंने श्री धरविन्द आश्रम की यात्रा करने के उपरान्त प्रकाशित किया था । वह पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने उसकी सराहना की ।

श्री अरविन्द के सम्बन्ध में बातचीत चल पड़ी। श्री अरविन्द से मुन्शी जी ने पढ़ा है जब वह बड़ोदा कालेज के प्रिंसिपल थे। मुन्शी जी के मन में श्री अरविन्द के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। उनके दर्शन मैंने कभी नहीं कर पाये। परन्तु श्रद्धा मेरी भी उनके प्रति बहुत रही है। पुरातन के अनेक सत्य, शिव और सुन्दर अगों पर बातचीत होती रही। मुन्शीजी को किसी ने आकर याद दिलाई—“आपको स्नान करना है।”

“थोड़ी देर बाद”—उन्होंने कह कर टाल दिया और एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर बोले—“मानव जन्म से ही पापलिप्त नहीं होता, जन्म तो उसका देवत्व के साथ होता है फिर वातावरण, परिस्थिति और बड़े होने पर गत-सतत दर्शन उसे कुछ-का-कुछ यहाँ तक कि शैतान बना देते हैं।”

यह मनोविज्ञान का विषय था जिसके विविध पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान होता रहा।

‘काफी देर तक बैठक रही, फिर मैं चला आया। इसके बाद कई बार कभी कभी, कभी कभी मुन्शी जी से भेंट हुई और हम दोनों के परस्पर सम्बन्ध घनिष्ठ होते चले गये। आयु में मुन्शी जी मुझ से बड़े हैं। मैं उन्हें बड़े भाई के सम्बोधन से पत्र लिखता हूँ और वह मुझे ‘छोटे भाई’ कहते हैं।

कभी-कभी हम दोनों “भाइयों” में मतभेद भी हुआ है, पर उससे हमारे पारस्परिक सम्बन्ध को कभी कोई चोट नहीं पहुँची।

श्री बुन्दावनलाल वर्मा

×

×

×

स्मरण-माधुरी

बम्बई में स्थापित 'साहित्य-संसद' के सचित्र मुखपत्र 'गुजरात' मासिक का पहला अंक विक्रमीय संवत् १९७८, अग्रेल सन् १९२२ ई०, में प्रकाशित हुआ था। उक्त संस्था के उपमंत्री और पत्रिका के उपसंपादक के नाते उनकी विशेष इच्छानुसार उनसे मेरा निकटतम संबंध स्थापित होने का पहला प्रसंग रहा। इन साढ़े तीन दशकों में हमारे इस संबंध ने कई परिवर्तन देखे, कई हरे और सूखे अनुभव भी देखे—यह एक सत्य है किन्तु मुझे जैसे आज भी अपने 'हितैषी श्री कनुभाई' के प्रति पूर्ण सातदृष्टि है और उसी प्रकार मैं मान लेता हूँ कि उनके स्नेहमय हृदय से मेरे लिये केवल सद्भाव ही नहीं बरन् कृपामय प्रेम भी प्रचुर भागा में है।

श्री मूंशी से मेरा प्रथम परिचय कालेज में सन् १९१९-२० में मेरे मनस्य मित्र स्व० बटुभाई उमर भाडिया द्वारा हुआ था। उस परिचय का प्रसंग मेरे व्यक्तिगत जीवन में तथा साहित्यिक जीवन में भी स्मृतिरूप प्रसंगों में से एक था जो उतना ही महत्वपूर्ण भी था। उसका वर्णन जैसा मैंने अन्यत्र किया है, यहाँ भी भुंक्ति करना उचित और आवश्यक मानता हूँ।

सन् १९२२ जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में बाबुलबाय रोड पर बजीर विल्डिंग की दूसरे मंजिल के बीचानखाने में तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। प्रवेश करते ही बाहिनी तरफ दो बड़ी कुर्सियों पर लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ग्रेज्युएट होकर दो युवक तथा बायीं ओर एक बड़े सोफे पर पंतीस वर्ष के, प्राचीन परंपरा में ढले सफ़ेद एडवोकेट बैठे दिखते थे। यह महानुभाव लगभग पाँच-सात वर्ष से प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में भी यश प्राप्त कर चुके थे। इन तीनों के बातचीत का विषय एक नवीन मासिक पत्र प्रकाशित करना और नई भावनाओं के कल्पनाशील लेखकों की संस्था स्थापित करना था।

उस समय के यशस्वी साहित्यकार महारथी^१ के पास और इन दोनों संभावित (साहित्यकारों) रथियों के पास मुख्य प्रश्न था—एक ऐसे व्यक्ति की खोज करना जो संस्था का कार्य निश्चित रूप से करे और मासिक के संपादकीय विभाग को व्यवस्था तथा शासन-सूत्र सुन्दर ढंग से संभाल सके। उक्त स्थान के लिए एक सम सामयिक मासिक पत्र के संपादक का नाम आया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा नाम

१. पाठकों से इतनी प्रार्थना है कि प्रसंग में महारथी श्री मूंशी हैं, प्रथम रथी मेरे मित्र श्री बटुभाई, और दूसरा रथी तथा 'स्वान-विहारी युवक' स्वयं मैं हूँ।

एक नन्या-पाठशाला के शिक्षक का आया किन्तु उसकी भी वही स्थिति हुई। 'हो—हो, उसे मने देल लिया। यह उत्तर देने वाले उन मुरब्बी ने फिर कहा 'ऐसे बावड़े महात्मा को हम क्या करें?' वह शिक्षक अभी नई कैंशन की रेशमों कफनी पहनने, सुन्दर छटावली उपवस्त्र और युग की नवीनता के साथ कदम भरते हुए खुले तिर के सुन्दर चमकीले पट्टीदार बालों द्वारा विश्व को मोहने के लिये तत्पर बने प्रतीत होते थे। इसीलिए उनको उपर्युक्त उपाधि मिली थी। उपाधि प्रदान करने वाले महारथी ने आगे कहा। "I want a semi-drudge, semi-literary man".

इतना कहकर वे सोफे पर की गद्दी पर आराम से दोनों पाव सोफे पर रख कर अर्द्धासन लगाकर बैठ गये। चमकती हुई छाटी आँखा को स्थिर और अधिक छोटी बनाते हुए दूसरे स्वप्न विहारी युवक की ओर देखकर उन्होंने पूछा :—'तुम्हारी नौयत क्या है?' मैं तो खुशी से भा जाऊँ किन्तु आप ही देखें इसमें कुछ अधिक पारि-श्रमिक मिलने की संभावना तो है नहीं। किन्तु उसकी भी कोई बिन्ना नहीं, यदि मुझे घर का खर्च चलाने भर को मिल जाय तो मैं ...।'

मुरब्बी—'यह तो ऐसा लगता है। पत्नी आये फिर बच्चा का आगमन हो और यह जिन्दगी ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती जाय त्यो त्यो सपूर्ण आदर्शवाद समाप्त होता जाय—यह समस्या भी ध्यान में रखने योग्य है।'

उस तेजस्वी युवक ने 'आप भी कनुभाई' कह कर श्री मुंशी पर हल्की सी चोट की और कहा—'नाहक इनको क्यों भड़काते हैं। विजयराम दूसरे नवयुवको जैसे कमजोर नहीं है ...।'

इसी प्रकार की कुछ अन्य बातों के पश्चात् उस दिन यह निश्चित हुआ कि मैं 'हिन्दुस्तान' पत्र की सवासी रुपये की नीबरी छोड़कर सिर्फ़ सौ रुपये मासिक वेतन पर 'गुजरात' का उपसंपादक बनूँ। 'हिन्दुस्तान' में एक मास की नोटिस देकर मैंने अपने इस मित्र द्वारा दिलावाये गये इस पद की सहर्ष स्वीकार किया।

उस दिन से लेकर पूरे २५ माह तक मैं अपने गुरु-मित्र और मार्ग-दर्शक कनुभाई मुंशी का अनुगामी रहा और उस समय मेरी उम्र सिर्फ़ २५ या २६ वर्ष की थी। उस समय तक मैं मेरे मित्र कटुभाई ने और थोड़ा-बहुत गुजराती साहित्य का प्रवक्तृत्व किया था किन्तु उससे भी अधिक रस हम दोनों और मुंशी-व्यक्ति को आकर्षक वाइस्ड, इंग्लिश तथा बर्नार्ड शा की कृतियों में मिलता था। ड्यूमा, विक्टर ह्यूगो, अनातोले फ्रांस तथा गॉल्सवर्थी—जैसे साहित्य-स्वामियों में हमें रुचि थी। हम युवकों का जो आदर्श था, वही थी मुंशी का भी था कि गुजराती में उत्तम पाश्चात्य प्रेरणा से प्रेरित फिर भी कुछ भिन्नता लिये, रगदर्शी सज्जक साहित्य तथा अर्वाचीन पद्धति का सज्जनात्मक विवेचन भी लिखा जाय। हमने अपनी किशोरावस्था में 'पृथ्वीवल्लभ' 'गुजरातनो नाथ' जैसी सरस कृतियों से साहित्य में प्रणालिका-भग और जीवन में उल्लास के जो पाठ सीखे थे, वे इन पाठों को सिखाने वाले के दैनिक सम्पर्क अधिक परिपक्व बने और मेरे जीवन निर्माण में सहायक हुए। जो भी थोड़ी-बहुत साहित्य सेवा मैं कर सका हूँ, वह श्री मुंशी के सहवास से समन हो सकी है।

पत्रकारिता की बहुत सी समस्याएँ और उलझनें तो मुझे 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' तथा 'चेतन' में (जिसमें श्री बटुभाई ने मुझे अपने साथ रक्खा था) विदित हो चुकी थी। इन कार्य-क्षेत्रों को जो विशेष शिक्षा मुझे मिली, उसमें अनेक बार श्री मुंशी का अनुभवों तथा भावपूर्ण मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त हुआ था। इन अनुभवों का उपयोग 'कोमुदी' और 'मानसी' के संचालन के समय पूर्णरूप से हुआ। सम्पादक के रूप में सन् १९२४ ई० से आज तक मुझे श्री नरसिंहराव तथा श्री बलवतराय ठाकोर प्रभृति जिन अनेक विद्वानों तथा नये लेखकों का सहयोग मिला उनमें से बहुतों के साथ मेरे परिचय और घनिष्ठता का श्रेय साहित्य ससद को ही है।

मेरे जीवन और साहित्य-सेवा पर श्री मुंशी का ऋण है, इसके साथ-साथ उनकी दी हुई या दिववाई हुई अनेकवार की प्रचुर आर्थिक सहायता का भी ऋण विशेष है।

वे दिन थे मेरी युवावस्था के और घाज के दिन हैं जब जगन्निपता की घसीम अनुकंपा से श्री मुंशी ७०वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ६१ वर्ष की आयु का मैं— भारतीय सभ्यता के अनोखे अतन्त्र उपासक तथा उद्बोधक को खोडियार मंदिर के समान एक पवित्र धर्म-स्थान से पूज्य भाव से ये अक्षत-प्रार्थ्य-मुप्य अर्पित करते हुए यत्किंचित् ऋण मुक्त होता हूँ।

श्री विजयराम क० बंध

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

बी० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट्०, एल-एल० डी०

[संक्षिप्त जीवन-परिचय]

नाम—मुन्शी, कन्हैयालाल माणिकलाल

जन्म-स्थान—भड़ौच-गुजरात (बम्बई प्रदेश, भारत)

जन्म-तिथि—दिसम्बर ३०, १८८७ ई०

शिक्षा एवं कार्य—

१९०१, मैट्रिक; १९०२ बड़ौदा कालेज में प्रवेश; १९०४, तत्कालीन प्रोफेसर (बड़ौदा कालेज) श्री भरविन्द घोष से प्रभावित हुए; भड़ौच में ही एक निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना की; १९०६, 'ईलीफंट मेमोरियल पुरस्कार' (बड़ौदा कालेज) के साथ बी० ए० डिग्री प्राप्त की; १९१०, एल-एल० बी० परीक्षा उत्तीर्ण की तथा बम्बई हाईकोर्ट की अपील-अदालत में वकालत प्रारम्भ की।

१९११, गुर्जर सभा के मन्त्री हुए; 'स्टूडेंट्स बेंदरहुड मोतीवाला' पुरस्कार आपने अपनी कृति 'प्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ सोशल सर्विस' पर प्राप्त किया; १९१२, मासिक पत्रिका 'भार्गव' प्रारम्भ की।

१९१३, बम्बई हाईकोर्ट की प्रारम्भिक अदालत में वकालत प्रारम्भ की और भूलाभाई देसाई जी के नेतृत्व में अवर कानूनी सलाहकार (Devil) के रूप में नियुक्त हुए। १९१५, 'होम रूल लीग' की सदस्यता ग्रहण की और 'यंग इंडिया' के संयुक्त संपादक हुए। १९१७ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की विषय समिति के सदस्य हुए; १९१८, बम्बई होम रूल लीग के मन्त्री; १९२२, साहित्य संसद की स्थापना की; १९२३, यूरोप भ्रमण किया; १९२४, पंचगनी हिन्दू एजुकेशन सोसायटी के समापति निर्वाचित हुए, सर हरकिशनदास नरोत्तमदास प्रस्पताल के समापति निर्वाचित हुए।

१९२६, श्रीमती लीलावती सेठ से विवाह; बम्बई विश्वविद्यालय के फेलो निर्वाचित हुए, बम्बई विश्वविद्यालय की सिंडीकेट में लिये गये, गुजराती साहित्य परिषद् के उप-समापति निर्वाचित हुए, गुजरात विश्वविद्यालय सोसायटी प्रारम्भ की, बड़ौदा विश्वविद्यालय कमिशन के सदस्य नियुक्त हुए; १९२७, बम्बई विश्वविद्यालय के गुजराती बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन निर्वाचित हुए, बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद्) के लिए निर्वाचित

हुए, १९२८, बारडोली सत्याग्रह आन्दोलन के समय बम्बई विधान परिषद् से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन पुन निर्वाचित कर लिये गये। बारडोली जीव समिति के अध्यक्ष हुए, १९२६, बाई वारीबाई ट्रस्ट के ट्रस्टी नियुक्त हुए, बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तरीय अध्ययन (स्टडीज) के बोर्ड व अकेडमिक कौंसिल के सदस्य नियुक्त हुए।

१९३०, कांग्रेस में प्रवेश किया और नमक सत्याग्रह आन्दोलन के मध्य सत्याग्रह करने के फलस्वरूप ६ माह का साधारण कारावास प्राप्त हुआ, बम्बई सिटी एम्बुलेन्स बोर्ड की स्थापना की और उसके सभापति भी निर्वाचित हुए; कार्य-समिति के प्रस्तायी रीति से स्वानाम्न सदस्य मनोनीत हुए; १९३१ बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए, १९३२, दो वर्ष का बठोर कारावास दिया गया और बोजापुर जेल में रखे गये; १९३४ कांग्रेस संसदीय बोर्ड के मंत्री नियुक्त किए गये।

१९३६, 'हंस लिमिटेड' की स्थापना की जिसके द्वारा 'हंस' हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और आप प्रेमचन्द के साथ संयुक्त सम्पादक हुए, बम्बई जीवन बीमा क० लि० के डाइरेक्टरो के बोर्ड के चैयरमैन निर्वाचित हुए।

१९३७, बम्बई विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, बम्बई की प्रथम लोकप्रिय सरकार में आप गृह मंत्री नियुक्त हुए, गुजराती साहित्य परिषद् के सभापति निर्वाचित हुए।

१९३८, बाल सहायता समिति के उप सभापति तथा 'पश्चिमी भारत के बालकों की 'संरक्षण समिति' के सभापति हुए। सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ आनन्द में 'कृषि-विद्यापीठ' की स्थापना की और उसके उप सभापति नियुक्त हुए; बम्बई में 'काँजी खेत्ती बालिका छात्रावास' की स्थापना की, बम्बई विश्वविद्यालय में 'ठक्कर विसनजी माधव जी' अनुसन्धान भाषण क्रम में "गुजरात में प्रारम्भिक कार्य" विषय पर भाषण दिया भारतीय विद्या भवन की स्थापना की और उसके सभापति नियुक्त हुए।

१९३९, बम्बई सरकार के गृहमन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दिया। १९४०, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिये गये। १९४१, कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अखण्ड हिंदुस्तान आन्दोलन चलाया, १९४४, भारतीय इतिहास समिति की स्थापना की, बठोदा विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय के सभ्य में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए।

१९४६, बम्बई में मेघजी भगुरादास आर्ट्स कालेज तथा नरोनदास मनोहरदास विज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, भारत की विधान निर्मात्री सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उसकी अन्य समितियों के सदस्य भी रहे।

१९४७, हैदराबाद में भारत सरकार की ओर से 'एजेंट जनरल' नियुक्त हुए।

१९५८, भारतीय विधान के प्रारूप के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य निर्वाचित हुए ।

१९५०, यूरोप और अमेरिका का भ्रमण किया, 'स्वाय तथा कृपि' मन्त्री नियुक्त हुए । १९५१, संस्कृत विश्व परिषद् की स्थापना की और उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए और आज तक उस पद पर आप सुशोभित हैं । कृपि-विद्यापीठ आनन्द के चैयरमन निर्वाचित हुए ।

१९५२, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए तथा भामरा, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बडकी, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति बने ।

हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा १९४६ में डी० लिट्०, सागर विश्वविद्यालय द्वारा १९४६ में डी० लिट्० और उसमानिया विश्वविद्यालय द्वारा १९५४ में एल-एल० डी० की सम्मानित उपाधियाँ प्रदान की गई ।

१९५६, चारुतर शिक्षा-समिति के तथा उसके कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा इंजीनियरिंग कालेजों के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के फेलो निर्वाचित हुए । भारतीय विद्या-भवन के अध्यक्ष हैं, तथा इसके देहली व कानपुर केन्द्रों के अध्यक्ष तथा इलाहाबाद केन्द्र के संरक्षक हैं ।

प्रकाशन

१	भारती कमला	(गुजराती)	कहानी-संग्रह	१९१२
२	बेरनी वसूलात	(गुजराती)	सामाजिक उपन्यास	१९१६
३	कोनो बक	(गुजराती)	सामाजिक उपन्यास	१९१५
४	पाटणनी प्रभुता	(गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९१६
५	गुजरातनी नाथ	(गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९१७
६	पृथ्वीवल्लभ	(गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९२०-२१
७	राजाधिराज	(गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९२२
८	बाबा सैठनू स्वातन्त्र्य	(गुजराती)	सामाजिक नाटक	१९२१
९	पुरुन्दर पराजय	(गुजराती)	पौराणिक नाटक	१९२२
१०	भगवान कौटिल्य	(गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९२३
११	अचिन्तत आत्मा	(गुजराती)	पौराणिक नाटक	१९२३
१२	स्वप्न-द्रष्टा	(गुजराती)	सामाजिक उपन्यास	१९२४
१३	बे खराब जन	(गुजराती)	सामाजिक नाटक	१९२४
१४	तर्पण	(गुजराती)	पौराणिक नाटक	१९२४
१५	केटलाक लेखी	(गुजराती)	विविध	१९२६
१६	आज्ञाकित	(गुजराती)	सामाजिक नाटक	१९२७
१७	काकानी शब्दी	(गुजराती)	सामाजिक नाटक	१९२८

१८	पुत्र समोवड़ी	(गुजराती)	पौराणिक	नाटक	१९२९
१९	ध्रुवस्वामिनी देवी	(गुजराती)	ऐतिहासिक	नाटक	१९२९
२०	स्नेह-संभ्रम	(गुजराती)	सामाजिक	नाटक	१९३१
२१	शिशु अने सखी	(गुजराती)	गद्यकाव्य		१९३२
२२	लोपामुद्रा भाग १	(गुजराती)	वैदिक	उपन्यास	१९३३
२३	योढांक रस-दर्शनों	(गुजराती)	साहित्यिक अध्ययन		१९३३
२४	आदिवचनो भाग १	(गुजराती)		भाषण	१९३३
२५	नरसंयोः भगत हरिनो	(गुजराती)		जीवन चरित्र	१९३३
२६	लोपामुद्रा भाग २ और ३	(गुजराती)	वैदिक	नाटक	१९३३
२७	लोपामुद्रा भाग ४	(गुजराती)	वैदिक	नाटक	१९३४
२८	गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर	(अंग्रेजी)	साहित्य का इतिहास		१९३५
२९	डा० मधुरिका	(गुजराती)	सामाजिक नाटक और		
			सीनीरियो		१९३६
३०	कुल वधू	(हिन्दी)		सीनीरियो	१९३६
३१	नर्मद	(गुजराती)		जीवन चरित्र	१९३६
३२	द प्र्ली प्रार्मेन्स इन गुजरात	(अंग्रेजी)	विश्वविद्यालयभाषण (१९४१ में प्रकाशित)		१९३८
३३	गुजराती अस्मिता	(गुजराती)	विविध ग्रन्थ		१९३९
३४	जय सोमनाथ	(गुजराती)	ऐतिहासिक	उपन्यास	१९४०
३५	आई फॉलो द महारामा	(अंग्रेजी)			१९४०
३६	आदि वचनो भाग २	(गुजराती)		भाषण	१९४१
३७	असंख हिन्दुस्तान	(अंग्रेजी)			१९४२
३८	द ग्लोरी वैट बाज गुर्जर- देश भाग १	(अंग्रेजी)		इतिहास	१९४३
३९	इन्वीरियल गुर्जरस	(अंग्रेजी)		इतिहास	१९४४
४०	द इण्डियन डेबलॉक	(अंग्रेजी)			१९४५
४१	लोमहृषिणी	(गुजराती)	वैदिक	उपन्यास	१९४५
४२	द एइन दैट ब्रिटेन रीट	(अंग्रेजी)			१९४६
४३	द क्रियेटिव आर्ट ऑव् लाइफ	(अंग्रेजी)			१९४६
४४	द चेंजिंग शेप ऑव् इंडियन पॉलिटिक्स	(अंग्रेजी)			१९४६
४५	भगवान परशुराम	(गुजराती)	वैदिक	उपन्यास	१९४६
४६	अइधे रस्ते	(गुजराती)		आत्मकथा भाग १	१९४७

४७	मारी बीन जवाबदार (गुजराती)	आत्मकथा	१९४३
	कहानी		
४८	सीधा चढ़ाण भाग १ (गुजराती)	आत्मकथा भाग २	१९४२
४९	सीधा चढ़ाव भाग २ (गुजराती)	आत्मकथा	१९४३
५०	भगवद्गीता एण्ड मोडर्न लाइफ (अंग्रेजी)		१९४५-४७
५१	गांधी—द मास्टर (अंग्रेजी)		१९४८
५२	लिग्गुस्टिक प्रोविन्सेज एण्ड फ्यूचर ऑफ़ वर्ल्ड (अंग्रेजी)		१९४८
५३	सोमनाथ—द थाइन एटर्नल (अंग्रेजी)		१९५१
५४	स्पाक'स फ्रीम द एन्विल (अंग्रेजी)		१९५१
५५	गॉस्पल ऑफ़ द डर्टी हैण्ड्स (अंग्रेजी)	भूमि-सुधार पर भाषण व व्याख्यान	१९५२
५६	स्वप्नसिद्धिती शोधमां (गुजराती)	आत्मकथा भाग ३	१९५३
५७	धाहुरे मै बाहू (गुजराती)	भाव नाट्य	१९५३
५८	भावर ग्रेटेस्ट नीड एण्ड अदर एक्सेज (अंग्रेजी)		१९५३
५९	दू बदरीनाथ (अंग्रेजी)		१९५३
६०	जानूस डे एण्ड कुलपतीज (अंग्रेजी)		१९५४
	लेटरज-प्रथम सीरीज		
६१	सिटी ऑफ़ पैराडाइज एण्ड अदर कुलपती लेटरज (अंग्रेजी)		१९५४
	द्वितीय सीरीज		
६२	ग्लोरी दैट वाज गुर्जरदेस		१९५४
६३	स्पाक'स फ्रीम द गवर्नरज एन्विल (भाषण व लेख)		१९५६
६४	द बुल्फ़ वॉय एण्ड अदर (अंग्रेजी)		१९५६
	कुलपतीज लेटरज तृतीय सीरीज		
६५	भग्न पादुका (गुजराती)	ऐतिहासिक उपन्यास	१९५६
६६	तपस्विनी भाग १ व २ (गुजराती)	प्रेस में—	उपन्यास १९५७
६७	द एण्ड ऑव एन ऐरा— (अंग्रेजी)	प्रेस में	१९५७
	हेदराबाद में मोरीज १९४८ संस्मरण		
६८	द सागा ऑफ़ इंडियन स्कल्पचर (अंग्रेजी)	मूर्तिकलाकार सर्वेक्षण (प्रेस में)	१९५७

उपनाम—

धनश्याम घ्यास

स्थायी पता—

भारतीय विद्या भवन चौपाटी रोड बम्बई ७

भाषा तथा भाषाएँ

जिनमें पुस्तकें लिखी गई—गुजराती और अंग्रेजी अनेक पुस्तकें भारतीय भाषाओं में अनुवादित ।

श्री मुंशी—एक व्यक्तित्व-विश्लेषण

लार्ड कर्जन का चरित्र-चित्रण करते हुए सर विंगटन चर्चिल ने लिखा है; 'Every thing interested him, and he adorned nearly all he touched.' अर्थात् उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी, और जिस चीज को उन्होंने छुआ उसे प्रलंबित कर दिया। "चर्चिल की यह उक्ति थी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के सम्बन्ध में पूर्णतः चरितार्थ होती है। भारत में इस समय प्रथम श्रेणी के जो विख्यात पुरुष हैं उनमें दो-एक को छोड़ कर और कोई भी मुंशी की दीप्त प्रतिभा एवं मनीषा की समता नहीं कर सकता। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। साहित्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, विधि, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति सब में उनकी अभिरुचि है, और अभिरुचि ही नहीं है बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में वे निष्णात हैं। वे एक स्वयं प्रसिद्ध पुरुष हैं और अपनी उज्ज्वल प्रभा से स्वतः देवीयमान् हो रहे हैं। एक ओर जहाँ उन्होंने अतीत भारत के ज्ञान-सागर में भ्रमणाहुन करके उसमें से रत्नों का आहरण किया है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी एक साधक के रूप में बड़ी निष्ठा के साथ अध्ययन-अनुशीलन किया है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के वे एक अत्यन्त शक्तिशाली पुरस्कर्ता एवं पुरोधा हैं। जीवन के विभिन्न कर्मपथों एवं साहित्य-कला के विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो अजल दान है वह इतना महिमाशाली है कि उनकी ओर बरजस हमारा ध्यान आता है और उनका सागोपाग अध्ययन करने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। उनका व्यक्तित्व उनकी गूढ़ गरिमा के कारण इतना महिमोज्ज्वल बन गया है कि चाहे जिस पातावरण में वे हों उसमें अपने व्यक्तित्व के जादू स्पर्श से उरसाह एवं उद्दीपन का संचार कर देते हैं और अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों को अपनी कर्मशक्ति एवं प्राणवत्ता से अनुप्राणित कर देते हैं। प्रखर पाण्डित्य का मार वे अपने कंधों पर डोये हुए नहीं चलते बल्कि एक ऐसे सुकीमल पुष्प की तरह उसे बहन किये रहते हैं जो अपने सौरभ से हमारे मन-प्राण को प्रफुल्लित कर देता है। संस्कृति की एक परिमाणा जीवन के पुष्प मुकुल के रूप में की गई है। इस परिमाणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति रूपी सुमन श्री मुंशी के जीवन में परिपूर्ण भाव से प्रस्फुटित होकर उनके व्यक्तित्व में

मृत हो उठा है। उनका जीवन अत्यन्त कर्मन्वस्त रहा है और अपने इस जीवन में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वे हमें विस्मयाग्निभूत कर देती हैं। श्री राजगोपालाचारी ने लिखा है "उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में विपुल सरकारी कार्य, विभिन्न स्थानों का भ्रमण और सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने के अतिरिक्त श्री मुशी को जब से अनवरत रूप में लिखते और पत्रिका का संपादन करते हुए देखता हूँ तो मुझे इस बात पर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि उन्हें समय किस प्रकार मिलता है और उनमें यह कर्मशक्ति कहाँ से आती है।"

श्री मुशी का जीवन कर्मशक्ति का एक ऐसा प्रत्यक्ष स्रोत रहा है कि उससे विभिन्न धाराएँ बिना सूत होकर हमारे राष्ट्र-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सजीवित एवं सरसित करती आ रही हैं किन्तु वह स्रोत कभी अग्रिम नहीं हुआ। उसमें प्राणों की उच्छ्वलता आज भी बनी हुई है। उनकी कर्म प्रवेष्टाएँ विविध रूपों में प्रसारित होकर उनके व्यक्तित्व का प्रोज्ज्वल परिचय दे रही हैं। जिस काम को वे अपने हाथ में लेते हैं उसे इस प्रकार सुविवेचित एवं सुस्पष्टिपूर्ण रूप में करते हैं कि सफलता उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। एक सुन्दर विचार एक भाव मन में उठा और उसको लेकर वे आगे बढ़ते हैं इस आत्मविश्वास के साथ कि वह चरितार्थ होकर ही रहेगा। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते कि उस विचार के कार्यान्वयन में अर्थ का जो प्रयोजन होगा वह कहाँ से आयेगा और उसके लिए कर्मों कहाँ मिलेंगे। जहाँ साधारण मनुष्य उनकी योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सन्देह एवं शंका की भावना से द्विधास्त बन जाते हैं वहाँ श्री मुशी अपने जीवन के गतिबिग्न एवं दूसरी को प्रेरित करके काम में ले जाने की कला से प्रसाध्य साधन कर दिखाते हैं। इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त उनके द्वारा स्थापित बम्बई का "भारतीय विद्या भवन है" जो भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान साधना के पीठ स्मृत के रूप में आज भारत व्यापी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और जो शिक्षा के प्रति उनकी अभिरुचि एवं आग्रह पूर्ण उत्साह की सजीव प्रतिमा है।

भारतीय विद्या भवन के सम्बन्ध में वे स्वयं लिखते हैं कि एक विचार, एक कल्पना (आइडिया) मन में उठी और वह कल्पना यह थी कि भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित एवं नवीन तत्वों के साथ उसे समन्वित करने के लिए—ताकि आधुनिक दशकों के साथ उसका मेल हो सके—यह आवश्यक है कि हमारे शिक्षित जन उसका सब पहलुओं से अध्ययन करें। किन्तु इसके पूर्व तीन शर्तें यह हैं कि इस लोक की चिन्ता न करके परलोक की चिन्ता करना, यह जो अतीत काल का अभिशाप है उसके स्थल पर जीवन में आनन्दबोध की प्रतिष्ठा करना, दूसरी सर्जनात्मक प्राणवृत्ता को दमित करने वाली जो परंपरागत प्रथाएँ हैं उनको विनष्ट करना, और अन्तिम आर्य संस्कृति के जो मूलगत मूल्य हैं और जिनके कारण हमारी संस्कृति को युग-युगान्तर से अनुप्रेरणा मिलती आ रही है उन्हें वर्तमान पीढ़ी के लिए नूतन रूप में ग्रहण करना।

वाद्य में चलकर उपर्युक्त विचार मुखर हो उठा, एक ऐसे आन्दोलन के रूप में जिसका उद्देश्य धर्म का पुनरुत्थान था—वह धर्म जिसका सारांश सदा से सत्य,

शिव, सुन्दरम् रहा है। भवन की प्रतिष्ठा पर श्री मुंशी ने अपने भाषण में उसके उद्देश्य की व्याख्या इस रूप में की थी। “भवन एक ऐसा संस्थान होगा जिसके द्वारा ऐसे सक्रिय केन्द्रों का संगठन किया जायगा जहाँ प्राचीन धर्म विद्या का अध्ययन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भारतीय संस्कृति का अवलम्बन किया जायगा।” इस प्रकार बीस वर्ष पूर्व जिस संस्था का बीजारोपण हुआ था वह आज एक विशाल महीरुह के रूप में शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं कला के क्षेत्रों में पुष्पित एवं फलित हो रहा है और उसकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ क्रमशः विभिन्न स्थानों में प्रसारित हो रही हैं। श्री मुंशी भारतीय विद्या भवन के केवल प्रतिष्ठाता ही नहीं उसकी आत्मा हैं और उन्होंने मन प्राण से इस संस्थान का पोषण एवं समर्थन किया है। जिस प्रकार स्वयं वे भारतीय संस्कृति में जो शुद्ध शुभ उदार एवं महत् है उसके प्रतिरूप हैं उसी प्रकार भारतीय विद्या भवन भी एक ऐसा आलोक केन्द्र है जहाँ से भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति की कोमल किरणें बिकीर्ण होकर दूर-दूर तक अपनी प्रोज्ज्वल प्रभा से जन-मानस को प्रदीप्ति कर रही हैं।

एक वकील के रूप में श्री बन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपने कर्म-जीवन में प्रवेश किया और कुछ वर्षों के अंदर ही अपनी कानूनी योग्यता और प्रतिभा की बदौलत वे प्रथम श्रेणी के वकीलों में परिगणित होने लगे। उसी समय इनकी ख्याति बवाई प्रदेश की सीमा का प्रतिक्रमण करके अग्रगण्य प्रदेशों तक फैल चुकी थी। इसके बाद जब वे राजनीति के क्षेत्र में आये तो वहाँ भी अपनी विद्याविनी प्रतिभा के बल पर शीघ्र ही चमक उठे। पारडोली सरायाग्रह आन्दोलन के अवसर पर महात्मा गाँधी और सरदार पटेल के घनिष्ठ सम्पर्क में आप आये और इसके बाद से बम्बई उच्च न्यायालय के प्रथितयशस्वी ख्यातिमान वकील श्री मुंशी गाँधी जी के सत्याग्रह भ्रम में दीक्षित होकर स्वातंत्र्य-संग्राम के एक सेनानी बन गये। इसके उपरान्त एक से एक बड़ कर सम्मान पद एवं प्रतिष्ठा आपकी जीवन में प्राप्त होती गई और प्रत्येक क्षेत्र में आप अपने व्यक्तित्व एवं मौलिकता की अमिट छाप छोड़ते गये। बवाई सरकार के गृहमन्त्री के रूप में, भारतीय संविधान समिति के एक विशेषज्ञ के रूप में, हैदराबाद राज्य में भारत के महाभिवर्त्ता के रूप में, वैदेशीय मन्त्रिमण्डल के खाद्य-मन्त्री के रूप में और सब से अंत में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्री मुंशी ने अपनी प्रशासनिक योग्यता, अपनी मौलिक मूल्य तथा सबसे बड़ कर अपनी तेजस्विता का जो परिचय दिया है वह चिरस्मरणीय बन कर उनके जीवन की महिमा अमिट बनाये रखेगी। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपने सतेज एवं कर्मबहुल व्यक्तित्व का पदचिह्न छोड़ते हुए आज यश, मान एवं प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर अपनी जीवन ज्योति से आस्वर बने हुए हैं।

किन्तु ऊपर श्री मुंशी के विराट व्यक्तित्व का जो परिचय दिया गया है वह उनका अपार्ष परिचय नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जो मान-प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसका चाकचिक आतिशबाजी के सौन्दर्य की तरह क्षणस्थायी सिद्ध होता है। राजनीति बड़ी चंचल वस्तु होती है। इसलिए कभी राजनीति के बल पर कोई बड़ा से बड़ा राज-

नीतिज्ञ भी अपने पीछे ऐसे पदार्थ नहीं छोड़ जाता जो उसे चिरकाल तक प्रभरत्व प्रदान करते रहें। किन्तु जहाँ राजनीति के साथ सस्कृति का सुन्दर समन्वय होता है और मानवता के सस्पश से वह कल्याणजनक बन जाती है वहाँ राजनीतिक पुरुष के मानवोचित गुण, उसके सांस्कृतिक जीवन के सुमन-सौरभ चिरकाल तक अम्लान रह कर अपनी प्रभर महिमा का परिचय प्रदान करते रहते हैं। श्री मृषी इम कोटि के ही वरेण्य राजनीतिक पुरुष हैं। एक राजनीतिक की अपेक्षा वे एक बहुत बड़े साहित्यिक हैं। साहित्य एवं सस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा उनके जीवन के साथ इस प्रकार अंतर्गुह्य है कि हम साहित्य एवं सस्कृति से पृथक् करके उनके व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। और यह असंदिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में उनके जो प्रदान हैं वे उनके पश क्षीर को मृत्यु की कालिमा से कभी कलमिष नहीं होने देंगे।

श्री मृषी मूलतः एक साहित्यकार हैं। एक कलाकार की निरंतर जात प्रतिभा उन में है। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में कला एवं सौन्दर्य का अपूर्व समन्वय हुआ है। अपनी सर्वनात्मक प्रतिभा लेकर उन्होंने एक कवि के ज्योतिर्मय नेत्री से भारत के गौरवोज्ज्वल अतीत को देखा है। वैदिक युग से लेकर पौराणिक काल तक के इतिहास पर उनकी तीक्ष्ण-दृष्टि प्रसारित हुई है और उसके गभीर गह्वर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपने साहित्य के लिए पात्र एवं उपादान समूह किये हैं। उनकी पुस्तकों की संख्या ६० से अधिक है और अपनी इन पुस्तकों द्वारा उन्होंने गुजराती साहित्य को बहुलाश में समृद्ध बनाया है। गुजराती साहित्य का ऐसा कोई भग नहीं जिसमें रचना कर के वे मधस्वी न हुए हों। उपन्यास, नाटक, जीवन-चरित, समालोचना, निबंध, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर उनकी लिखी हुई पुस्तकों का गुजराती साहित्य में उच्च स्थान है। अपनी इन कृतियों के कारण आज वे गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्धों में शीर्ष स्थान के अधिपति हैं। केवल गुजराती में ही नहीं अंगरेजी भाषा में भी उनकी कई पुस्तकें हैं जिनमें सर्वाधिक मूल्यवान "Gujrat and its Literature" 'गुजरात और उसका साहित्य' है। इस पुस्तक की भूमिका महात्मा गांधी ने लिखी है। उसकी अन्यान्य अंगरेजी पुस्तकों में "The Creative Art of Life", "I Follow the Mahatma", "The Glory that was Gurjaradesa" तथा "Bhagvad Gita And Modern life" विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

किन्तु गुजरात से बाहर हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों में साहित्यकार मृषी को लोग उनके उपन्यासों के कारण जितना जानते हैं उतना उनकी अन्यान्य कृतियों के कारण नहीं। उनके प्रायः समस्त प्रसिद्ध उपन्यास हिन्दी में अनुबाधित हो चुके हैं और हिन्दी के पाठकों में उनकी लोकप्रियता भी काफी है। "पाटन का प्रभुत्व" "गुजरात के नाथ", "परशुराम", 'राजा-धिराज', 'पृथ्वीवल्लभ', 'जय सोमनाथ', 'लोपा मूद्रा' आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यासों से हिन्दी के उपन्यास प्रेमी पाठक अवश्य ही परिचित हैं। अपने इन उपन्यासों में उन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों की कल्पना के सहारे इतना सजीव बना दिया है कि वे पाठकों के मानस पटल पर चिरकाल के लिए अपनी छाया छोड़ जाते हैं। १९३० में जब

द्वारा गठित तो हुआ है किन्तु जिसकी जड़ें अपने देश की परंपरागत प्रथाओं की धरती पर दृढ़ता के साथ जमी हुई हैं।

✓ श्री मुंशी ने अपने जीवन में जो विचित्र अनुभव प्राप्त किये हैं उनका प्रतिफलन उनके उपन्यास के कितने ही पात्रों के जीवन में हुआ है। उनके पात्र परिस्थिति के घात-प्रतिघातों के बीच पड़ कर भी न तो अभिभूत होते हैं और न हताश। वे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उठने वाली बाधियों का सामना सहज भाव से करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुंशी अपने जीवन में स्वकृतियों के उपासक कभी नहीं रहे। भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी त्रुटि जिनका उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है वह है एक ओर जहाँ यह सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान करने का वास्तव प्रदर्शन करता है वहीं दूसरी ओर सिद्धान्त से सम्पूर्ण विपरीत किये जाने वाले आचरणों को वह अनन्त काल से सहन करता आ रहा है। उनकी रचनाओं में पग-पग पर हमें विद्रोह की भावना मिलती है। यह विद्रोह तब होता है जबकि एक व्यक्ति के मासिक जीवन और सामाजिक आचार-विचार एवं रुढ़िगत नैतिकता में संघर्ष उत्पन्न होता है। मुंशी के पात्र उग्न-रक्त भरे, सतेज और वासनामय हैं। वे जीवन-रस का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करना चाहते हैं। उनमें वासना के साथ-साथ स्वस्थ प्रेम भी है। इसलिए वे उन सामाजिक नीति नियमों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं जो सब को पीस कर एक ही घरातल पर ले आना चाहते हैं और जिनमें व्यक्ति के प्रत्येक भावावेग को या तो अयत्नित कर दिया जाता है अथवा समाज उसके विरुद्ध रोपपूर्ण दृष्टि से देखता है। इस प्रकार की एकरूपता ने हमारे सामाजिक जीवन को पगु बना दिया है और उसे जीवनरस से वंचित कर दिया है। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा जिसके फलस्वरूप वह वास्तविक जीवन से विच्छिन्न होकर या तो अर्थहीन शब्दों का इन्द्रजाल बन गया अथवा अध्यात्म का आश्रय ग्रहण करके सर्वथा दूषित।

मुंशी जी साहित्य के क्षेत्र में सौन्दर्य के उपासक हैं। उन्हीं के शब्दों में "जो प्रभावोत्पादक और सुन्दर है वही साहित्य की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है।" उनके विचार से साहित्यकार सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होता है। वह किसी के आदेश या फरमाइश पर साहित्य की रचना नहीं करता। अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि मैं स्वान्त सुखाय रचना करता हूँ। मैं उसी सौन्दर्य का मृजन करूँगा जो मेरी कल्पना से उत्पन्न हुआ है। अपने कितने ही पात्रों के साथ अपने जीवन की एकात्मक करके वे आनन्द एवं उल्लास का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अपने सर्वनात्मक क्रिया-कलाप द्वारा उन्होंने जीवन का सच्चे अर्थ में उपभोग किया है। उनका अवसक्त का जीवन सब प्रकार से समृद्ध एवं उल्लासपूर्ण रहा है। उनका जीवन सचमुच धन्य एवं कृतार्थ है।

डा० श्री कनु मुन्शी

‘दृष्टि स्तुणीकृत जगन्मयसञ्चसारा’—तीना जगत मानो किसी हिसाब ही में न हो ऐसी पैनी और सामना बर्दाश्त करने के लिए हमेशा तैयार ही हो ऐसी दृष्टि श्री कनुभाई के प्रोफाइल (अर्ध चित्र) फोटोग्राफ में स्पष्ट प्रकट होती है ।

उस दृष्टि में भार्गव परशुराम के वसज होने का स्वाभिमान एक रूप से जागृत-सा दिखाई पड़ता है, और ‘टीले के मत्स्यो’ के पूर्वज-स्तोत्र में इस दृष्टि के मूल स्पष्ट दिखाई देते हैं । पागे जाते हुए उनका, ब्राह्मण जाति का और मुन्शी-कुल में उत्पन्न होने का गर्व सारे गुजरात के लिए गुजराती-भाषी प्रजा के लिए व्यापक बनता है ।

क्रमिक रूप से धीरे धीरे निरर्थक एवं सकुचित व्यक्तिगत सस्कृति का अभिधान प्रांतीय या क्षेत्रीय सस्कृति की अस्मिता का स्वरूप धारण करता है । उससे सारे देश के प्रेम में इस प्रकार का प्रान्तिकता वाला स्वदेश प्रेम निगुण में सगुणरूप गिने जाने योग्य बनता है । या यो कहिये कि जो व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रान्तिक अस्मिता का पुरस्कर्ता है वही राष्ट्रीय दृष्टि से ‘अखंड हिन्दुस्तान’ के आदर्शों को फैलाता है ।

‘अडधे रस्ते’ (पृ० ४) में वे स्वयं ही लिखते हैं कि ‘टीले-मत्स्यो का मिजाज कुछ और ही माना जाता’ यहाँ ‘मिजाज’ शब्द स्वाभिमान और उसके तीव्र स्वरूप को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है । सचमुच तो अपनी जाति के लिए अपने बचन के लिए, अपने बर्ताव के लिए और अपनी टेक के लिए बहुत ही जागृत रहने की प्रेरणा पाने वाले आदर्शवादी मुन्शी-वसज नये आदोलनों को एकदम ही ग्रहण कर लेते हैं ।

परन्तु अपने ही आत्मविश्वास, आत्ममान और देश की निराधार दशा के कारण अपनी कल्पना के आदर्श अपने किस प्रकार टूट कर छिन्न गिन हो जाते हैं उस युग का रसिक आलेखन उन्होंने ‘स्वप्नद्रष्टा’ में किया है । ‘दर्शन’ जब पड़ता था तब वा वह केवल स्वप्न-द्रष्टा था, उसकी भावना वे बीजों के अकुरित होने का वह समय था ।’

उसके बाद सन् १६८२ (सन् १९२७) के बारडोली सत्याग्रह की विजय के मिस उन्हें एक प्रदुत वीररसोचित प्रसंग प्राप्त हुआ। मिट्टी के बने मनुष्य में से फौलादी मनुष्य के रूप में उतका 'मूल्य परिवर्तन' देखने का मोका उन्हें प्राप्त हुआ। गुजरातियों की राज्य के साथ लड़के की भावना सदियों से नष्ट-सी हो गई थी। वह प्रसन्न गुजरातियों में फिर से जाग्रत हुई। उस प्रसंग का श्री कान्हुभाई ने बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है।

उनके जीवन का सूक्ष्म रूप से अभ्यास करने वाला अवश्य ही देख सकेगा कि गुजरात से सम्बन्धित सोलकी युग की कीर्तिगाथा के समान ऐतिहासिक उपन्यासों में से गुजरात देश की प्रस्पष्ट गाथा को पढ़ने का उनका मनोरथ देश की बदली हुई राजनीति में मूल स्वरूप को प्राप्त हुआ है। गुजराती के महाराज्य की प्रस्पष्ट गाथा के ऊपर से जागृतमान इतिहास ग्रन्थ की रचना करने का उनका सफल और सिद्धि भी उनके इसी भस्मिता-भ्रम का फल है।

भागवत-मूषण मु शी वंदिव ऋषि की पुरानी किन्तु मनोरम कल्पना को हँसी में नहीं उठाते। मु शी जी अपने पूर्वजों को-पिछोड़ो जो जो याद करते हैं वह उनके योग्य वंशज रहने के लिए तथा अनेक उचित कार्यों के द्वारा उनका 'तर्पण' करने के लिए राम जामदग्न्य के लिए और भागवतों का वर्चस्व जो 'महाभारत' बाध्य के सौतिके सस्वरण में दिखाई पड़ता है उससे, उनकी दृष्टि समुल्लसित बनती है।

मु शीजी परम्परागत 'ब्राह्मण सुब' ब्राह्मणता के विरोधी होने, परन्तु तेजस्वी, सुन्दर, कलात्मक और उद्योतिमय तथा सस्कारी ब्राह्मणत्व के तो वे प्रसन्न एवं पुरस्कर्ता हैं।

'सुवर्ण युगना सज्जन' में मु शी जी ने गूढकालीन युग की कल्पना के रंगों से सजाव करने का जितना प्रयत्न किया है उतना ही भविष्यकाल में ऐसे भव्य समय का ब्राह्मण करने का मनोरथ उन्होंने रक्खा है ऐसा मानना अनुचित नहीं।

इस दृष्टि से मु शी जी कवि हैं। 'कवि' शब्द के मूल अर्थ के अनुसार-ज्ञानदर्शी ऋषि जैसे—सम्मी तथा गहरी वैभव दृष्टि डालने वाले और कल्पना के पखों से ऐसी लोकोत्तर सृष्टि के सपनों के रचने वाले और उसके योग्य मानव-सृष्टि के सर्जन की भावना को रखने वाले भी हैं।

मु शी जी की कल्पना शक्ति, उनकी 'नवनवोन्मेषशक्ति' प्रतिभा उनको कवि-पद का अधिकारी बनाती है। शेषस्पीधर ने कवि के बारे में कहा है कि—

“A Poets eye in a fine frenzy rolling
Looks from Heaven to Earth,
From Earth to Heaven,
And gives to airy nothing,
A local habitation and a name.”

—ऐसी कवि-दृष्टि मु शी जी रखते हैं।

उनकी कल्पना ने सोलकी-युग के अनेक पात्रों को पुनर्जीवित किया है, कुछ नये पात्रों का सर्जन किया है और कुछ के पुराने अस्थि-पिचरों में प्राण डाले हैं। विश्वम्भरदास

देसाई की कल्पना को जगा देने वाली बहानी कहते हुए वे सब ही कहते हैं कि अपने भडोची काक और मजरी के वीर वंशज को 'गुजरात का बानी' मैं फीरन ही पहचान लेता हूँ। ('धडधे रस्ते', पृ० २१)

दडनायक और महामात्य की प्रेरक सृष्टि का सर्जक आज राजकीय क्षेत्र में 'राज्यपाल' है और विद्या के क्षेत्र में 'कुलपति' है।^१

मुन्शी जी का कला-सर्जन केवल ऐतिहासिक क्षेत्र ही में नहीं बल्कि 'जीवनी' लिखने में भी वही कल्पना की चमक और सारे प्रसंग को नाट्यात्मक बनाने की उनके चित्ततन्त्र की स्थिति को व्यक्त करता है। 'नरसंयो भक्त हरिणो' देखिये या कवि प्रेमानन्द, गुडजी की अनुपम स्थिति में प्रेम का ध्यान रखते हुए पहले-पहल कैसे चमक उठे (देखिये 'प्रेमानन्द जयन्ती व्याख्यान माला')—वह चित्र देखिये—वह उतना ही बुलन्द और वाचक के हृदय पर प्रभाव डालने वाला है।

मुन्शी जी यानी अपने जीवन की रूपरेखा के अनुसार प्रसंग-प्रसंग पर यथोचित भूमिका बरतने वाले सिद्ध नट अभिनेता विधि निमित्त यान्त्रिक पुतले जैसे नहीं। परन्तु कई बार जीवन नाटक के कुछ भागों में तो प्रत्यक्ष सूत्रधार ही वे स्वयं हैं। श्री फनु मुन्शी कृष्ण नामधारी 'कन्हैयालाल' केवल नट ही नहीं किन्तु 'नटवर' भी है।^२

१. अब नहीं है।

२. 'श्री मुन्शी पन्नी प्रति ग्रन्थ' जो गुजराती में प्रकट होने वाला था उसमें दिया हुआ लेख (अभीतक अप्रकाशित)

उसके बाद सन् १६८२ (सन् १९२७) के बारडोली सत्याग्रह की विजय के मिस उन्हें एक अद्भुत वीररसोचित प्रसंग प्राप्त हुआ। मिट्टी के बने मनुष्य में से कौलादी मनुष्य के रूप में उसका 'मूल्य परिवर्तन' देखने का मोका उन्हें प्राप्त हुआ। गुजरातियों की राज्य के साथ लड़ने की आदत सदिया से मूट-सी हो गई थी। वह आदत गुजरातियों में फिर से जाग्रत हुई। उस प्रसंग का थी कनुभाई ने बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है।

उनके जीवन का सूक्ष्म रूप से अभ्यास करने वाला अवश्य ही देख सकेगा कि गुजरात से सम्बन्धित सोलवी युग की नीतिगाथा ने समान ऐतिहासिक उपमाओं में से गुजरात देश की घस्पष्ट गाथा को पढ़ने का उनका मनोरथ देश की बदली हुई राजनीति में मूल स्वरूप को प्राप्त हुआ है। गुजराती के महाराज्य की घस्पष्ट गाथा के ऊपर से जागृतमान इतिहास ग्रन्थ की रचना करने का उनका सफल और सतिष्ठ भी उनके इसी अस्मिता-प्रेम का फल है।

भार्गवश-भूषण मुक्षी वैदिक ऋषि की पुरानी किन्तु मनोरम कल्पना को हंसी में नहीं उठाते। मुक्षी जी अपने पूर्वजों को पितृ की जो याद करते हैं वह उनके योग्य वंशज रहने के लिए तथा अनेक उचित कामों के द्वारा उनका 'सर्पण' करने के लिए राम जामदग्न्य के लिए और भार्गवों का वर्चस्व जो 'महाभारत' काव्य ने सीतिका सस्तरण में दिखाई पड़ता है उससे, उनकी दृष्टि समुत्तसित बनती है।

मुक्षीजी परम्परागत 'आह्वण बुद्ध' आह्वणता के विराधी होने, परन्तु तेजस्वी, सुन्दर, मन्दात्मक और ज्योतिमय तथा सस्वारी आह्वणत्व ने वो वे प्रशङ्क एक पुरस्कर्ता हैं।

'सुवर्ण युगना सज्जन' में मुक्षी जी ने मूलतः सीतिका युग की कल्पना के रंगों से सज्जन करने का जितना प्रयत्न किया है उतना ही भविष्यवाक में ऐसे भव्य समय का आह्वान करने का मनोरथ उन्होंने रक्खा है ऐसा मानना अनुचित नहीं।

इस दृष्टि से मुक्षी जी कवि हैं। 'कवि' शब्द के मूल अर्थ के अनुसार-शान्तदर्शी ऋषि जैसे—सम्बु तथा गहरी संशय दृष्टि डालने वाले और कल्पना के पक्षों से ऐसी लोकोत्तर सृष्टि के सपनों के रचने वाले और उसके योग्य मानव-सृष्टि के सज्जन की भावना को रखने वाले भी हैं।

मुक्षी जी की कल्पना शक्ति, उनके 'नन्दनकोशेषवासिनी' प्रतिभा उनको कवि-मन्द का अधिनारी बनाती है। शेषस्वीभर ने कवि ने बारे में कहा है कि—

"A Poets eye in a fine frenzy rolling
Looks from Heaven to Earth,
From Earth to Heaven,
And gives to airy nothing,
A local habitation and a name."

—ऐसी कवि-दृष्टि मुक्षी जी रखते हैं।

उनकी कल्पना ने सोलवी युग के अनेक पात्रों को पुनर्जीवित किया है, कुछ नये पात्रों का सज्जन किया है और कुछ के पुराने अस्थि पिंजरो में प्राण डाले हैं। विश्वम्भरदास

बेसाई की कल्पना को जगा देने वाली कहानी कहते हुए वे सच ही कहते हैं कि अपने भडोची काक और मंजरी के वीर वंशज को 'गुजरात का बानी' मैं फौरन ही पहचान लेता हूँ। ('मध्यमे रस्ते', पृ० २१)

वंशनायक और महामात्य की प्रेरक सृष्टि का सर्वक आज राजनीय क्षेत्र में 'राज्यपाल' है और विद्या के क्षेत्र में 'कुलपति' है।^१

मुंशी जी का कला-सर्जन केवल ऐतिहासिक क्षेत्र ही में नहीं बल्कि 'जीवनी' लिखने में भी वही कल्पना की चमक और सारे प्रसंग को नाट्यात्मक बनाने की उनके चित्ततन्त्र की स्थिति को व्यवस्त करता है। 'नरसंयो भक्त हरिणों' देखिये या कवि प्रेमानन्द, गुरुजी की अनुपम स्थिति में प्रसंग वा ध्यान रखते हुए पहले-पहल कैसे चमक उठे (देखिये 'प्रेमानन्द जयन्ती व्याख्यान माला')—वह चित्र देखिये—वह उतना ही बुलन्द और वाचक के हृदय पर प्रभाव डालने वाला है।

मुंशी जी बानी अपने जीवन की रूपरेखा के अनुसार प्रसंग-प्रसंग पर यथोचित भूमिका करने वाले सिद्ध नट : अभिनेता : विधि निमित्त यात्रिक पुतले जैसे नहीं। परन्तु कई बार जीवन नाटक के कुछ अंकों में तो प्रत्यक्ष सूत्रधार ही वे स्वयं हैं। श्री कनु मुंशी कृष्ण नामधारी 'कन्हैयालाल' केवल नट ही नहीं किन्तु 'नटवर' भी हैं।^१

१. अब नहीं हैं।

२. 'श्री मुंशी पण्ठी पूर्ति ग्रन्थ' जो गुजराती में प्रकट होने वाला था उसमें दिया हुआ लेख (अभीतक अप्रकाशित)

कर्मयोगी मुंशीजी

‘बुलंभ भारते जन्म’ कह कर हमारे कवियों ने भारतवर्ष के गौरव को अत्यंत ही बड़ा दिया है। भारतवर्ष में कभी भी कवियों को या महामना आत्माओं को न्यूनता नहीं रही। वाल्मीकि, भगवत्, बुद्ध और महावीर जैसे महान् दिव्यात्माओं से पुनीतपावन भूमि भारतवर्ष की ही है। गुजरात भी अपनी धीरे से देशदीपको और जगदीपको को उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहा। महात्मा गांधीजी तो आज केवल गुजरात या भारतवर्ष के ही नहीं, अपितु निखिल मानवजाति के ही चुके हैं। सेवाप्रत धारी ठक्कर बापा और बुद्धनिश्चयी सरदार पटेल को आज भारत में कौन नहीं जानता? इसी तरह आज मोरारजी देसाई, कन्हैयालाल मुंशी, रविकार महाराज, उद्योगराय डेबर एवं अन्यान्य महान् व्यक्ति केवल गुजरात की ही नहीं पर समग्र भारत को अपनी सेवा दे रहे हैं। विलक्षण और विचक्षण, ख्यातनामा बैरिस्टर लोकप्रिय साहित्यकार, गांधीजी के विशिष्ट अनुयायी एवं निपुण छात्रक भी कन्हैयालाल मुंशी के जीवन का हम विहगानलोचन करेंगे।

श्री कन्हैयालाल मुंशी का जन्म भडोच में सन् १९४४ के वीप मास की पूर्णिमा के दिन बोंपहर को बारह बजे हुआ था। उस दिन ई० स० १८८७ के दिसंबर की ३० तारीख थी। मुंशी के टीले पर स्थित ‘छोटे घर’ में उनका जन्म हुआ था। मुंशी का टीला विशालमार्ग के निकट ही है और आज भी वह भडोच में मुंशीस्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रीको की दृष्टि से ‘प्रार्थेनोन’ या रोमनों की दृष्टि से जो महत्त्व ‘पेलेटीनेट हिल’ का था, वही महत्त्व उस जमाने में भार्यवश के ब्राह्मणों की दृष्टि से मुंशी के टीले का था। टीले के सामने भार्गव ब्राह्मणों का प्रधान केन्द्र भृगुभास्करेश्वर का मन्दिर है। इसी जगह गणपति पूजन करने के उपरान्त उन्होंने अनेक कार्यों का सुमारम किया था। हनुमान को तेल और ताल स्याही से ‘श्रीराम’ लिखे हुए कागज चढ़ाकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का भी उ होने प्रयत्न किया था। मुंशीजी मानते थे कि भयूर-भयूरी सामने के छप्पर पर बैठ कर उन्हें विलार्जन करने का सरस्वती देवी का सदेश सुनाया करते थे।

उनके पिता का नाम माणिक्यलाल मुंशी और माता का नाम तापीवहन मुंशी था। उनकी जातिवाले सब भृगुश्रद्धि की सतान हैं ऐसा माना जाता है, इसीलिए वे

भाग्य नाम से विख्यात हैं। जमदग्नि, परशुराम तथा अग्न्याय भाग्य श्रेष्ठों के प्रति मुन्शी जी का भाव भी अत्यंत आदर है और अपने ग्रंथों में उनसे प्रभावशाली चरित्रों का तेजस्वी शब्दों में आलेखन किया है। गुजराती ब्राह्मणों में भाग्य ब्राह्मण विशेष उन्नतिशील थे। बहुत से भाग्य ग्रहण अक्सर थे, कुछ व्यापार करते थे पर बहुत कम ऐसे थे जो सारे गुजरात में अपनी विद्वता से कीर्तिमन्त थे। वे अपने को होशियार, गविष्ठ, और अभिमानी मानते थे। राजनीति या कुटिल नीति में भी वे प्रवीण माने जाते थे। मुन्शी के पूर्वजों की अवस्था (sir name) पहले व्यास था और उनके पूर्वज भी ब्राह्मणोचित पेशा ही करते थे। सर्वप्रथम उनकी माता की सातवीं बीबी के प्रपितामह नन्दलाल ने अपने फारसी बाब्यों से दिल्ली के बादशाह महमूदशाह को प्रसन्न करके मुन्शीगरी प्राप्त की थी। उनके पिताजी भाणिकयलाल मुन्शी पुस्तक पढ़ने के बहुत शौकीन थे। अपने पिताजी के पास से मुन्शी को कई सर्वोत्तम ग्रंथ प्राप्त हुए थे। उनके पिताजी रेवन्स विभाग में तहसीलदार थे और डेप्युटी कलेक्टर के पद तक पहुँचे थे। उनके पिताजी अत्यंत सरल स्वभाव के धीरगभीर सज्जन थे। उनकी माताजी तापीबहन मुन्शी भी साहित्यसेवी थी और कई वाक्य उन्हाणे लिखे हैं। गुजरात की कवयित्रियों में तापी बहन का अपना निजी स्थान है। इस तरह मुन्शी को साहित्य के सचुर और सस्वार सुयोग्य जनक-जननी से ही मिले, जिन्हें पावर उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेधा और उद्योग से और भी उत्कृष्ट बनाया।

गांधीजी की तरह मुन्शी भी बाल्यकाल में शायद ही खेले होंगे। खेलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अपनी आत्मकथा में वे अपने को 'Funny little boy' कहते हैं। उनके पिताजी की इच्छा उन्हें सिविलियन बनाने की थी, मत है उन्हें 'Reading without Tears' नामक पुस्तक से अंग्रेजी पढ़ाते। बहुत छोटी आयु में ही पन्हेयालाल ने इयूमा की 'Three Musketeers' एवं अग्न्याय बचाएँ पढ़ना शुरू कर दिया। उनके साहित्य पर इयूमा का प्रभाव है यह वे स्वयं कहते हैं और इयूमा की एक नवनी-मेषशालिनी प्रतिभासम्पन्न साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं।

सन् १९०२ में मेट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वे बड़ौदा कॉलेज में भर्ती हुए। वहाँ वे सरकिन्द धोत्र, जगदीवन ब० शाह तथा अग्न्याय सुप्रसिद्ध अध्यापकों से ज्ञानराशि संपादन करने लगे। प्रो० शाह के प्रिय शिष्य प्राणसाय किरपाराम देसाई थे जो 'पी० के०' नाम से प्रसिद्ध थे। मुन्शी पी० के० के शिष्य थे। १९०२ ई० में बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ वक्ता 'पी० के०' थे जो चर्चासभा के मंत्री भी थे। 'पी० के०' की प्रेरणा से एक बार मुन्शी 'गिवाजी' पर बोलने के लिए खड़े हुए पर उन्हें सफलता न मिली। तत्पश्चात् मुन्शी ने 'चेम्बर्स' के 'वाक्पाठ्य' का अभ्यास शुरू किया और उसमें दिए हुए पेट्रिक, हेन्नी, पेचाम, जेरीडन बर्क तथा अग्न्याय महापुरुषों के प्रवचन रट लिए। बाद में वे अपने बालभित्र दलपतराम को ये व्याख्यान हावभाव पूर्वक सुनाते। ग्रहमदादा में मुरेन्द्रनाथ का अंग्रेजी प्रवचन सुनकर वे अत्यंत ही प्रभावित हुए। और उन्होंने वक्तृत्वकला में पटुतम होने की व्यवस्थित योजना बनाई। 'वेलिस् लेटर्स' में डेमोस्टेनीस और

सिंघेरी के प्रकरणों का अभ्यास किया। सुरेन्द्रनाथ एवं तत्कालीन धन्यान्व प्रसिद्ध नेताओं के प्रवचन वे रट लेते और बाद में पुनः पुनः अभिनय के साथ प्रवचन देने का अभ्यास करते-करते वे अंग्रेजी में उत्तम वक्ता हो गए। १९०६ ई० में बडौदा कालेज में यह सर्वस्वीकृत हो गया कि मुशी एक अच्छे वक्ता हैं। कॉलेज-जीवन-काल में ही उनके पिता के स्वर्गवास से उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। मुशी को कोई कष्ट न हो यह देखने के लिये जीजीमा (उनकी माताजी) निरंतर सतर्क थी। कॉलेज में पढ़ने के साथ-साथ वे साहित्य और देशसेवा के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए थे। हिन्दी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने का अवसर वे नहीं जाने देते थे।

१९०४ ई० में उनकी शादी अतिलक्ष्मी से हुई। वह अनपढ़ थी। इसलिए मुशी को पसंद नहीं थी। उनको तो साहित्य-संगीत-कला में निपुण पत्नी की आवश्यकता थी। 'गृहणी सचिव सली भिष प्रियशिव्ये ललितं कलाविधौ—यह उनका आदर्श था। तापी-बहन के अतिलक्ष्मी को सुधारने के अनेक प्रयत्न के बाद भी अतिलक्ष्मी में विशेष अन्तर नहीं हुआ और मुशी अपनी पत्नी से असंतुष्ट ही रहने लगे।

मुशी अरविन्द घोष के संपर्क में भी आये थे। उनसे राष्ट्रीयता के बारे में बातचीत भी की थी। उनके उपदेश से वे पतञ्जलि योगसूत्र और विवेकानन्द के ग्रंथों की ओर आकृष्ट हुए। सन् १९०६ में वे बी० ए० में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में ६० प्रतिशत प्राप्ताव होने से 'इलिप्ट पारितापिक' मिला। तदनन्तर वानून के अध्ययन के लिए जून १९०७ में वे बम्बई आये और बम्बई-निवासी हो गये। इन्हीं दिनों में वे अंग्रेजी में लेख लिखते थे जो 'Hindustan Review' 'Indian Ladies Magazine' और 'East and West' में प्रकाशित होते थे। भाषण देने में निपुणता प्राप्त करने का उनका अभ्यास भी एकान्त कमरे में चल ही रहा था। धीरे-धीरे वे बम्बई में भी एक निपुण वक्ता की हैसियत से प्रसिद्ध होने लगे। उनका चन्द्रशंकर बडया, कान्तिलाल पडया, विभावर्, कांत एवं अन्य साहित्यिकों से परिचय हुआ। १९१२ ई० में उन्हें ने 'गूर्जर सभा' का पुनर्निर्माण किया और इसके सयुक्त सत्री भी बने। १९१३ ई० में उस उमर में बहुत कठिन और अनेक प्रयत्नों के बाद ही उत्तीर्ण की जा सकने वाली एडवोकेट की परीक्षा में वे प्रथम प्रयत्न में ही द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और तदन्तर हाईकोर्ट में बपालक करने लगे। अपने पेशे में उन्होंने भूलाभाई देसाई से बहुत सीखा। आरम्भ में अनेक कष्ट और बाधाओं का सामना करते-करते कई साल बाद वे सुप्रसिद्ध बैरिस्टर हो गये और आर्थिक समृद्धि भी उन्होंने प्राप्त की। इसी बीच वे गीता, योगसूत्र और योगाम्यास के प्रति भी आकृष्ट हुए थे।

बैरिस्टर मुशी के साथ साथ ही साहित्यिक मुशी भी अपनी कोटिगाथा बढ़ा रहे थे। १९१२ ई० में उनकी सर्वप्रथम कहानी 'मारी वमसा 'रनी बोध' में प्रकाशित हुई। इसे पढ़कर चन्द्रशंकर, नरसिंहराय और अन्य साहित्यिकों ने मुशी की बहुत ही प्रशंसा की। १९१४ ई० में उन्होंने 'बैरनी वसुतात' उपन्यास लिखा जिसके 'जगत' और 'रमा' पात्र अत्यंत

प्रसिद्धि पा चुके हैं। १९१५ ई० में 'कोनो थाक' और 'पाटणनी प्रभुता' और १९१६ ई० में 'गुजरात नो नाथ' लिखा। 'पाटणनी प्रभुता' और 'गुजरात नो नाथ' के भव्य अतीत के अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत करते हैं। १९२६ ई० में उन्होंने 'पृथिवी वल्लभ' लिखा। 'पृथिवी वल्लभ' के 'मुंज' के विलास और 'मृणाल' के संयम का आलेखन मुंशी की दो तरह की पर अन्योन्य के विरुद्ध चलने वाली दृष्टि का परिचायक है।

इन्हीं दिनों में वे सामाजिक व राजकीय आन्दोलनों में भी उत्साह से भाग करते थे। गुजरात में 'राष्ट्रीय चेतना' (Self Consciousness) जागृत करने के लिए वे बहुत प्रयत्नशील रहे। इस महान कार्य के लिए वे अनेक प्रवचन देते और लेख भी लिखते। काँग्रेस और इण्डियन होमरूल लीग में वे सक्रिय कार्यकर्त्ता थे। बम्बई की होमरूल लीग के तो वे कार्यवाहक सदस्य भी थे और मुहम्मदअली जिन्नाह, जयकर, भूलाभाई और हॉर्निमेन उनके साथी थे।

सन् १९१५ ई० में सर्वप्रथम वे गांधी जी से मिले थे। १९१८ ई० में ब्रिटिश सरकार ने रालेष्ट समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया। शकरलाल बेन्वर का निर्णय था कि 'भाल इडिया होमरूल लीग' का सम्भाषित्व गांधी जी को दिया जाय। गांधी जी के सम्भाषित्व में उपयुक्त सत्या की प्रथम मभा वैकुण्ठ देमाई की ऑफिस में मिली जिसमें बहिष्कार (बायकाट) का समर्थन मुंशी और तैरसी ने किया। बहिष्कार में हिंसा होने से गांधी जी इसके विरोधी थे। १९२० में गुजरात राजकीय मंडल ने गांधी जी की प्रेरणा से विधान-सभा का बहिष्कार किया पर मुंशी के विचार इससे विपरीत थे। १०८-१२०६ से प्रार्तक्यादी नहीं रहे थे।

सन् १९१५ में मुंशी मूरत की गुजराती साहित्य परिषद् में गये और वहाँ गनहर मेहता से उनका परिचय हुआ। १९२२ में गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यिक नरसिंहराव दिवेडिया के आशीर्वाद के साथ उन्होंने 'साहि-व प्रकाशक कंपनी' व 'साहित्य संसद' की स्थापना की। उस काल में 'गुजरात' मासिक अत्यंत आकर्षक ढंग से निकाला जाता था जिसका श्रेय उसके सुयोग्य संपादक मुंशी को ही था।

सन् १९२२ में वे लीलावती से परिचित हुए जिन्होंने उस समय 'गुजरात' में लिखना आरम्भ किया था। धीरे-धीरे यह परिचय बढ़ता ही गया। वात्स्यावस्था से जिस 'देवी' का वे चिंतन कर रहे थे वही मनुष्यरूपेण 'लीलावती' बनकर आई हो ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। अतिलक्ष्मी की सम्मति और सहानुभूति से यह मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मुंशी, अतिलक्ष्मी और लीलावती २ मार्च १९२३ ई० को यूरोप यात्रा के लिए निकले और ६ जून १९२३ को वापस आये। विदेश में अतिलक्ष्मी को भय होने लगा कि यदि मेरे स्वामी लीलावती से संपर्क बढ़ाते जायेंगे तो मेरी बखी हो दुर्दशा होगी। यह जानने पर मुंशी को भी बहुत दुःख हुआ। यूरोप से आकर शांतिमय गृहस्थ जीवन जीने की मुंशी की आशा भस्मीभूत हो गई। अतिलक्ष्मी कभी भी विवापत नहीं करती

थी; फिर भी उन्हें प्रसन्न करने के मुंशी के प्रयत्न निष्फल ही होते रहे। मुंशी का लीलावती के साथ पत्र व्यवहार चल ही रहा था। फिर भी मुंशी का चित्त डोलायमान ही रहता था, कभी अतिलक्ष्मी की निष्काम पतिमक्ति की ओर आकृष्ट होते तो कभी लीलावती के प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की ओर। अतिलक्ष्मी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। फरवरी १९२४ में पुत्र जन्म देने के पश्चात् अतिलक्ष्मी का अवसान हो गया। उनको थड़ाजलि अर्पण करते हुए मुंशी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं: 'मेरे जीवन की गढ़ने वाली'.....तीन आर्याओं में से एक चली गई। तीनों में यह थी, उदात्त और सरलता की सत्य। वह जीवित रही—केवल मेरे लिए। गई—स्वास-स्वास से मेरा नाम रटती हुई। मरते हुए मुझे प्राणदान दे गई।" इन्हीं दिनों में उनकी साहित्यिक व सामाजिक प्रवृत्ति तो चलती ही रही। 'गुजरात की अस्मिता' का संदेश गुजरात को देते हुए उनके अन्दर आत्मयुद्धा प्रकट हुई। राजनीतिक जीवन के वे अब दर्शक मात्र ही रह गये थे। सन् १९२४ अप्रैल में उन्होंने खिलाफत का विरोध किया। 'गुजरात' का कार्य वे आगे बढ़ाते चले। वे गुजरात की अस्मिता और अविभक्त आत्मा की सिद्धियों की खोज में निमग्न थे। इन्हीं दिनों में लीलावती और मुंशी के बीच पत्र-व्यवहार बढ़ता गया और साथ में रहने के अनेक प्रसंग भी उपस्थित होने लगे। मुंशी चारों ओर पैसे बिखेरते थे, अनेक बार ठगे जाते थे। अपने पैसे की ओर लापरवाही, अपने को सरचीला दिसलाने वाला स्वभाव और किसी से 'नहीं' न कहने की कायरता और कुलक्षण मुंशी में थे। लीलावती से उन्होंने व्यवस्था और स्वच्छता सीखी। जहाँ वे चार सर्व करते वहाँ लीलावती एक खर्च करती और खरीदी हुई वस्तु में बड़ी जूबी ला सकती थी। मुंशी जी लिखते हैं:—“इस समय भी मैं जो कुछ बना सके हूँ इस का गश लीलावती को ही है। अब भी यदि कोई कुछ पैसे माँगने आता है, तो मैं, इस भय से कि कहीं कोई मूर्खतापूर्ण कार्य न हो जाय, लीला को आगे कर देता और खुद दूर खिसक जाता हूँ। लीलावती और उनके पृष्ठ पति के बीच संबंध बहुत बिगड़ गया था। लीलावती को परेशान करने में उनके पति सालमाई ने आकाश पाताल एक किये। लीलावती को केवल मुंशी की सहायता और सहानुभूति प्राप्त थी। यह स्वीकार करते हुए लीलावती ने १४-११-२५ के दिन लिखा: “मेरे समान भाग्यवान स्त्री गुजरात में और कोई नहीं पैदा हुई; और सारे जगत में भी बहुत कम होंगी। मुझे ऐसा एक घर मिला है, जो रात और दिन केवल मेरा ही विचार करता है। मेरे लिए उसने जीवन सुखा डाला है। उसने एक लण भी और किसी बात का विचार नहीं किया। किसी जन्म में भी उसके योग्य बन सकूँगी?”

५ जनवरी १९२६ को वे बम्बई युनिवर्सिटी के सिनेट में चुन गये। सर चोमनलाल और भूलाभाई बहुत प्रसन्न हुए। तुरन्त ही उन्होंने और सुभाष घाह ने गुजरात युनिवर्सिटी और गुजरात संघ के विषय में बातचीत की। ११ जनवरी १९२६ को लीलावती के पति सालमाई का हृदय गति रुकने से अवसान हुआ। लीलावती की पुत्री के रक्षण के लिए एवं 'अविभक्त आत्मा' के मिलन के लिए मुंशी ने अनेक विरोधों के बावजूद लीलावती के साथ पुनर्लग्न करने का निश्चय किया। मुंशी ने जीजीगाँ से (अपनी माता से) विवाह की बात की और उन्होंने प्रसन्नता से स्वीकृति दे दी। विवाह के बारे

में मुंशी के लिखने पर लीलावती ने १६-१-२६ के दिन जवाब दिया—“हम सुधी होने वाले हैं। हम अद्भुत प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करेंगे। दस वर्षों में गुजरात का रंग बदल सकेंगे। नये युग के ज्योतिषर बनेंगे।” बम्बई में शादी के पूर्व एवं पश्चात् मुंशी दपनी को बहुत कुछ सुनना पड़ा और सहन करना पड़ा। फिर भी वे अपने कर्तव्यपथ पर निश्चल ही रहे। कई सुशिक्षित व्यक्तियों का विरोध सहन करते हुए भी वे गुजराती साहित्य परिपद का मुचारु ढंग से संचालन कर रहे थे। गुजरात और गुजराती भाषा के विकास में इसका स्थान आज भी अनन्य है।

सन् १९३० में गांधी जी ने सारे भारतवर्ष में सत्याग्रह आरम्भ किया। मुंशी जी भी बहुत धन प्रदान करने वाले अपने व्यवसाय और विधान-सभा के पद का त्याग करके इसमें काम करने लगे। उनके बारे में गुजरात के छोटे सरदार चन्दुलाल देसाई ने महात्मा गांधीजी को दिनांक १६-४-३० को लिखा था —

“उन की शक्ति और काम करने की निपुणता अद्भुत है। और यदि चाचल्य दूर हो जाय तब तो वे महारथी भी बन सकते हैं। यह इस कार्य में आ जायें तो सरदार वल्दम भाई जैसे हो सकते हैं और हमारा कार्य अत्यन्त गतिमान होगा।” ये शब्द विलकुल सत्य चरितार्थ हुए हैं।

सन् १९३१ में बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य चुने गये। अपना यह कार्य वे अत्यन्त उत्साह एवं रस से करते थे। सन् १९३२ में उनको दो साल की जेल की कड़ी सजा मिली और बीजापुर जेल में बंखे गये। वहाँ साहित्य का परीक्षीकरण करने का और अन्य अग्रजों से साहित्य एवं राजनीति पर परामर्श करने का महान् सुमनसर उन्हें मिला। धीरे-धीरे उनकी प्रगति होती गई और १९३४ में कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बॉर्ड के मंत्रीपद पर नियुक्त हुए। उसी वर्ष में गुजरात और गुजराती साहित्य का परिचय देने वाला ग्रन्थ ‘Gujarat and its Literature’ उन्होंने लिखा। ‘हस्त’ मासिक के प्रकाशन में भी वे अग्रणी थे जिसे प्रेमचन्द्र जी और अन्य प्रसिद्ध साहित्यिका का समर्थन और सहयोग प्राप्त था।

सन् १९३७ में वे बम्बई विधान सभा में चुने गये और बम्बई राज्य के प्रथम कांग्रेसी मंत्री-मंडल में वे गृहमंत्री बने। उनका यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। जब कभी भी जातीय वैमनस्य या अन्य तरह के दंगे होते तो तुरन्त ही वे उन्हें मुनसलता से शान्त कर देते थे। इसी वर्ष में वे गुजराती साहित्य परिपद के सभापति चुने गये। सन १९३८ में उन्होंने सरदार पटेल के साथ आणंद (गुजरात) में कृषि-विद्याभवन को स्थापित किया और वे इसी संस्था के उपाध्यक्ष बनाये गये। सन १९३८ में ही उन्होंने ‘Early Aryans in Gujarat’ विषय पर बम्बई युनिवर्सिटी में ठककर बीसनजी माधवजी भाषण दिये। भारतीय विद्याभवन जैसी प्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी इसी साल की। वे ही इस संस्था के अध्यक्ष चुने गये। आज अध्यापन, अध्यापन, अनुसंधान, पुस्तक प्रकाशन एवं अनेकविध कार्यों से यह महान् संस्था केवल भारत का ही नहीं, परन्तु

विदेशों का भी ध्यान आकृष्ट कर रही है। सन् १९३६ में उन्होंने बम्बई राज्य के गृहमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। १९४० ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी वे बन्दी बने थे। धीरे-धीरे महात्मा गांधी और उनके बीच मतभेद होता जा रहा था। कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी और ये अखंड भारत के समर्थन थे। अतः १९४१ ई० में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अखंड भारत के आन्दोलन का श्री गणेश किया। कांग्रेस से अलग होने पर भी गांधीजी के प्रति वे सदैव पूज्यभाव ही रखते थे। पति ने कांग्रेस से सबंध तोड़ दिया तब भी सीतावती बहन कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस के आदेशों पर ही चलती थी। राजनीति में अत्यंत प्रवृत्तिशेष होते हुए भी उन्हें कभी भी साहित्य, इतिहास एवं कला का विस्मरण नहीं होता था। १९४८ ई० में उन्होंने भारतीय इतिहास समिति की स्थापना की।

बम्बई में शिक्षण देने वाली कई शिक्षण संस्थाओं के होते हुए भी शिक्षण-समस्या बहुत कठिन हो गई थी। विद्यार्थियों को कालेज में प्रवेश पाने में कई कठिनाइयाँ थी। अतः १९४६ ई० में बम्बई में मेघजी मयुरादास घाटस कालेज एन्ड नारणदास मनोरदास इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स की स्थापना की। उदयपुर अधिवेशन के हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के ये सभापति भी चुने गये थे। इसी वर्ष में वे कोन्स्टीट्यूटन्ट प्रेसब्वेली ऑफ इण्डिया और इसकी कई समितियों के भी सदस्य चुने गये। १९४७ में हैदराबाद में वे भारत सरकार के एजेंट-जनरल पद पर नियुक्त हुए। देश और हैदराबाद की आंतरिका परिस्थितियों को देखते हुए यह कार्य सविशेष कुनेह और पटुता का था। मुंशी ने अपनी कार्य-प्रतिभा वहाँ भी दिखलाई और प्राणी का भय होने पर भी अपने कार्य पर डटे रहे। १९४८ ई० में भारत का सविधान बनाने वाली समिति में वे चुने गये। इस कार्य में उनका योग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून और सविधान में मुंशी जैसे निपुण व्यक्ति भारत में नगण्य ही हैं। १९५० ई० में यूरोप और अमरीका का विदेश भ्रमण किया। १९५० ई० में ही केन्द्र सरकार के खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री बने। देश की अन्न समस्या सतोपजनक न होने से यह कार्य काफी कठिन रहा, फिर भी मुंशी ने 'अधिक अन्न उपजाओ' 'बन महोत्सव' आदि योजनाओं से और अपनी वक्षता से महत्वपूर्ण कार्य किया। 'कार्यपु मंत्री' सीतावती बहन भी पति के कार्य में सहयोग देती आ रही थी और उन्होंने अखिल भारतवर्ष में 'अन्नपूर्णा' का आरम्भ किया। १९५१ में संस्कृत विश्व-परिषद् की स्थापना की। संस्कृत के प्रचार, प्रसार एवं ग्रन्थान्तर महत्वपूर्ण कार्यों में यह संस्था अपना विशिष्ट योग दे रही है। संस्था के आरम्भ से आज तक ग्रन्थसंग्रह कर वे उसका पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। १९५१ में ही वे कृषिगोविन्दामवन, आणंद के अध्यक्ष चुने गये।

वाल्यकाल में किसी ज्योतिषी ने मुंशी के हस्त की रेखाएँ देखकर कहा था "कभी न कभी तुम राजा बनोगे" मुंशी ने जब यह सुना था तब उस पर बहुत आश्चर्य हुआ। पर जब वे भारत के विशाल एवं समृद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर १९५२ सएँ में नियुक्त हुए तब ज्योतिषी की भाववाणी सिद्ध प्रतीत हुई। इस पद

पर रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किये। राज्यपाल की हैसियत से उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयाग, लखनऊ, गोरखपुर, रुड़की और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने और शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के कार्यों में अत्यन्त रस लेने लगे।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने १९४६ में और आगरा यूनिवर्सिटी ने १९४९ में उन्हें डी० लिट० की उपाधि दी। १९५४ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एल-एल० डी० की उपाधि दी। १९५६ में वे चाण्दर एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष चुने गये। इस संस्था के सभी कालेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आणंद से संबद्ध हैं। मूशीजी इस यूनिवर्सिटी के फेलो भी हैं। कई वर्षों से भारतीय विद्याभवन, बंबई और इसके वैन्डो के अध्यक्ष हैं।

जून १९५७ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया और बंबई जाकर भारतीय विद्याभवन, संस्कृत विश्वपरिषद, गुजराती साहित्य परिषद एवं मन्मथ संस्थाओं को अपना अमूल्य समय व मार्ग दर्शन दे रहे हैं। मूशीजी को बाल्यकाल से ही योग पर दृढ़ विश्वास था। वे भरविन्द या रामतीर्थ जैसे महायोगी न बन सके, पर गीता के “नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो हि अकर्मण” आदेशानुसार वे निरन्तर कर्तव्यशील रहे। दृढ़ परिश्रम सतत अध्ययन, अपनी तेजस्वी मेधा और निरन्तर उपयोगी कार्यों में डूबे रहने से ही वे इतने प्रसिद्ध और महान् हो सके हैं। साहित्य और राजनीति का ऐसा काचनमणि योग अत्यन्त दुर्लभ है। मूशीजी पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की अत्यन्त कृपा है।

मूशीजी का जीवन सच्चमुच एवं कर्मयोगी जैसा है।

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

गुजरात के जीवित सन्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों में सर्वाधिक सजीव एवं आकर्षक व्यक्तित्व श्री मुंशी का है। उनका जीवन और छात्रावस्था दोनों विनिष्ट और महत्वपूर्ण रहे हैं। पूर्व परिपक्व बुद्धिवाले बालक के रूप में उन्होंने अपनी वय से आगे की पुस्तकें पढ़ीं। कालेज के विद्यार्थी के रूप में वह श्री अरविन्द (जो उन दिनों बड़ोदा कॉलेज में प्रोफेसर थे) के प्रभाव में आये और सदा राजनीति तथा साहित्य के नायक का स्वप्न देखते रहे। आज वह वस्तुतः इन बातों से सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में महती सफलता मिली है। यद्यपि साहित्य में उनकी सम्भाव्य उपलब्धियों के विषयों में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती—वह अब भी रोषक उपन्यास और विस्तृत इतिहास श्रद्धांवी शैली में लिख सकते हैं—फिर भी जहाँ तक राजनीति का सम्बन्ध है, निरुद्ध भविष्य में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद पर देखने की संतारण आशा की जा सकती है।

श्री मुंशी के व्यक्ति की जादुई प्रभविष्णुता ने अपने विविध स्वरूपों में हमारे लिए उसे साधारण प्रतिमानों से समझाना कठिन कर दिया है। उसके उसमें हुए ताने-बाने में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से परस्पर-विरोधी है। वह कर्मेतर नायक के प्रेमी हैं किन्तु श्री अरविन्द को अपना 'शुभ' स्वीकार करते हैं; जीवन की सुस्वादुता का रस लेते हैं किन्तु साम्त्वना उन्हें गीता, योगमूल और गांधी जी की शिक्षाओं में मिलती है। वे सामाजिक पुनरुद्धारक हैं और केवल विचारों से ही नहीं। किन्तु प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में उत्सुकनापूर्वक रुचि लेते हैं। किन्तु यथार्थ में उनकी ये प्रवृत्तियाँ परस्पर विरोधी नहीं हैं। वह परम्परागत पद्धतियों से एक कलाकार के रूप में—एक कल्पनाशील व्यक्ति के रूप में प्रेम करते हैं, उनको वर्तमान उपयोगिता में विद्वाम नहीं करते। उनकी कल्पना उन्हें ऐसी स्थितियों और पात्रों की ओर ले जाती है जिन्हें वे उदात्त हास्य के लिए जन्म देते हैं किन्तु उनसे हमें श्री मुंशी की उद्योगपरायणता और गंभीरता समझने में सहायता नहीं मिलेगी। वह कहते हैं—¹'कुछ मध्यकालीन

आदर्शवादियों द्वारा प्रतिष्ठित साहित्यिक मान्यता के नियमों को स्वीकार न करते हुए, मेरे लिए सम्भव नहीं हो सका कि मैं किसी स्थिति के चुनाव पर तब तक कोई बन्धन रखूँ जब तक उसकी कलात्मक सम्भावनाएँ हैं। निर्दोष मुक्त हास्य अथवा दुष्टतापूर्ण व्यंग्य, चाहे वह किसी सामान्य वस्तु का त्याग करके हो, जीवन की इतनी अधिक मूल्यवान् वस्तु है कि उसे साहित्य में भी न खोना चाहिए।” ऐसा प्रतीत होता है— वे सोचते हैं कि जीवन का आनन्द पुरुषार्थ का विरोधी नहीं है और न वीरत्वपूर्ण पुरुषार्थ ही आत्म-दर्शन या मोक्ष का विलोम है। किन्तु मुझे तो उन उच्छृंखल पात्रों और परिस्थितियों के मानदंड से न समझना चाहिए, जिनका सृजन उन्होंने किया है हमें चाहिए कि हम उन्हें उन महान् कार्यों के प्रकाश में समझने की चेष्टा करें, जो उन्होंने किये हैं। उन्होंने गुजराती साहित्य-परिपद, भारतीय विद्या-भवन और संस्कृत-परिपद जैसी संस्थाओं की स्थापना की है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत के अध्ययन पर जोर देकर उन्होंने भारतीय जीवन की नींव सुदृढ़ की है। अपने गौरवपूर्ण उपन्यासों और शम्भीर नाटकों में उन्होंने जीवन के स्थायी मूल्यों पर विश्वास प्रकट किया है। यद्यपि उनके पान अनावश्यक रूप से आदर्शवादी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मातृ-भूमि के प्रति प्रसीम प्रेम प्रकट किया है, प्राचीन और अर्वाचीन महान् विभूतियों के उदात्त गुणों के प्रति पृष्ठ विश्वास दिखाया है और मारी के प्रेरक तथा सात्वनाप्रद प्रभाव के प्रति आशा व्यक्त की है।

श्री दलपतराम नंदराम शुक्ल

श्री कन्हैयालाल मुशी

[श्री कन्हैयालाल मुशी तथा दलपतराम शुक्ल दोनों अभिन्न मित्र हैं। दोनों निम्नो के द्वारा लिखे गये एक दूसरे के प्रति विचार हम पृथक्-पृथक् दे रहे हैं। स०]

सन् १८६८ में हमारी मुशी की गली में नये लोग आये। मुशी की हुवेली की बीपान पर मियाँ महमूद अकैले बैठे-बैठे अल्ताह का नाम लिया करते थे। इसके स्थान पर पुलिस के सिपाहियों का, बलकों का एक जान-पहिचान वाली का आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि मुशी की हुवेली के मालिक श्री माणिक्यलाल मुशी की भड़ोच के डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कलेक्टर के स्थान पर बदली हुई थी।

फजत हमारे बाल मंडल में भी एक व्यक्ति और आया और कनुभाई इसमें धीरे-धीरे सम्मिलित हुए। मोती तथा कनु ये दोनों ही मुशी थे। इसके स्थान पर “धनुवनुनो जोडो अने मोती माये बोडा” यह नया वाक्य हममें प्रचलित हुआ और मुशी कुमार दो से तीन हुए। उस समय में अंग्रेजों की बीपी कक्षा में और कनुभाई मुद्रते उम्र में दो तीन साल छोटे होने हुए भी पाचवी बर्षा में भर्ती हुए और कनुभाई तथा मैं हाई स्कूल में साथ-साथ जाने लगे। इस तरह हमारा परिचय बढ़ा। लड़कपन से ही उनका आकर्षण अत्यंत अद्भुत था। जो कोई उनके परिचय में आता उसे उनकी ओर आकर्षित होने के अलावा अन्य उपाय ही नहीं था। मैं तो उनकी गली में ही रहना था और उनकी ही जाति का था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मैं उनकी ओर आकर्षित होऊँ।

शनिवार और रविवार के दिन शाम को हम एक साथ घूमने के लिए जाते लगे। शुरू में भृगु ऋषि के मन्दिर तक, इसके बाद नर्मदा जी के पुल तक और अंत में तो शांतिदेव गौड़ तक हम घूमने लगे। जाते में लड़के उठकर भी हम घूमने जाते थे। उम्र जमाने में किसी नाम के बिना खुली हवा में केवल व्यायाम के लिए घूमना हमारी जैसी उम्र वाले लड़कों के लिए नादानो समझी जाती थी। एक दिन हम सुबह घूमकर लौट तो हमारे एक बाचात पड़ोसी दातून करते-करते बोल उठे कि जल्दी उठकर भटवना

हमारे जैसे उच्च वर्ण के लड़कों को शोभा नहीं देता । जल्दी उठना तो दातून वालों का काम है ।

गुल्ली डडा, सात ताली, गजी का इत्यादि खेलों में हम दोनों में से किसी को आकर्षण था ही नहीं । साथ में बैठना, घूमना, बातें करना और सुनना यही हमारा मुख्य व्यवसाय था । कनुभाई का आरम का मुख्य विषय था 'घघू काके गाधी मास्तर की होशियारी की बातें ।' कनुभाई को उनके पिता जी ने, सर वॉलटर स्कॉट के उपन्यास ला दिये थे । केवल किण्व स्टेटर्ड में होते हुए भी कनुभाई ने ये सब उपन्यास पढ़ लिये थे और वे उन उपन्यासों की कहानियाँ रसप्रदायक शैली में हमें सुनाते । उस समय स्कूल के अभ्यास के अलावा और कुछ पढ़ना सामान्यतः निरर्थक और समय का अव्यय्य लगता जाता था और मेरा इतरवाचन तो बिल्कुल नगण्य था । कनुभाई के यहाँ टाहम्स श्रवण इडिया आता था । उसे भी वे नियमित रूप से पढ़ते थे और तत्वात्मीन प्रसंगों तथा अभ्यास्य बातें कनुभाई हमें सुनाते थे । अंग्रेजी पाँचवी कक्षा का लड़का इस तरह पढ़ सके, यह हमें तो अपनी बुद्धि के अनुसार बिल्कुल अगम्य और अशक्य जैसा लगता था । एक बार मैंने कनुभाई से पूछा,—“तुम इस तरह कैसे पढ़कर समझ सकते हो ।” उन्होंने जवाब दिया—“यह तो बिल्कुल आसान है । एक बार पढ़ जाएंगे और जैसा समझ सकेंगे समझेंगे । ज्यादा न समझ सकेंगे तब फिर से पढ़ेंगे ।”

इसके अलावा प्रसिद्ध वपताओं के व्याख्यान की एक पुस्तक कनुभाई के पास थी । उनमें से कोई व्याख्यान कनुभाई ने रट लिए थे और नर्मदा तीर की एकाग्र पहाड़ियों में हम जाते और वहाँ कनुभाई उन भाषणों को सम्पूर्ण अभिनय के साथ अपने मुँह से बोलने का अभ्यास करते । व्याख्यान वहाँ तक सुना जा सकता है यह जानने के लिए मैं धीरे-धीरे घागे जाता और वहाँ तक व्याख्यान सुनाई पड़ता है इसकी माप हम निकालते । वर्क के “The age of Chivalry is gone that of Sophists, Calculators and economists has succeeded” इस प्रसिद्ध व्याख्यान की पुनरावृत्ति करते हुए कनुभाई की ध्वनि अब भी मेरे कानों में गूँज जाती है ।

समय की प्रगति के साथ हमारे अभ्यास में भी प्रगति होनी चली । कनुभाई घागे की कक्षा में जाते तब उनकी उस कक्षा की पुस्तकों का उत्तराधिकारी मैं बनता । पाठ्य पुस्तकें प्रति वर्ष बदलने की धुन उस समय स्कूल के सचालको में नहीं थी, इसलिए गरीब लड़कों का पाठ्य पुस्तकों का खर्चें बच जाता था । कनुभाई मन् १९०१ में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके वडोदा कालेज में भर्ती हुए और हमारी मैत्री में थोड़ा विघ्न आया । फिर भी वे छुट्टियों में भडोच आते तब साथ में घूमने फिरने का और बातें करने का हमारा व्यवसाय फिर से और दुबुने उत्साह से शुरू होता । और गरमी में नर्मदा तीर की पहाड़ियों में जाकर व्याख्यान करने का व्यवसाय शुरू होता । वडोदा कालेज के जीवन प्राणलाल देसाई, आचार्य पढ़या थे—प्राणलाल भुजी इत्यादि उनके नये मित्रों का उनकी बातों से अपरोक्ष परिचय मुझे होने लगा । तदुपरान्त व्याख्यान पुहराने में

अंग्रेजी वक्ताओं की जगह पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, शरविन्द घोष इत्यादि हमारे देश के वक्ताओं को स्थान मिलने लगा। केवल एक साल के कालेज जीवन से उनके ज्ञान की इतनी महान प्रगति देखकर मैं तो दग रह जाता और ऐसा ही जीवन बिताने का मुझे भी अवसर मिले, ऐसी आकांक्षा मैं करने लगा। कालेज के स्वतंत्र जीवन में कनुभाई का अध्ययन भी बहुत बढ़ चुका था और इसकी वजह से ज्ञान एवं बुद्धि के प्रायेक क्षेत्र में विकास होता गया। उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत ही बढ़ने लगीं। उस समय भी मुझे योशा बहुत ख्याल हो ही गया था कि यह घामन जी किसी समय अवश्य विराट स्वरूप धारण करेगा। आज वे दिन अपनी उस कल्पना को मूर्त हुई देखकर मैं फूला न समाऊँ, यह मेरे जैसे उनके पुराने मित्र के लिए विलकुल स्वाभाविक है।

सन् १९०२ में मैं भड़ोच हाई स्कूल से मेट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और मेरे पिताजी उलझन में थे कि भय क्या करना चाहिए। पिताजी की केवल पौने दस रुपये की सरकारी पेन्शन मिलती थी। भड़ोच में याज्ञिकी करके लगभग दस रुपये वह और लाते। इसके अलावा बड़े भाई प्रेस में कपोजीटर का काम करके भी रुपये तनखाह में लाते थे। इतने से ही घर के सात आदमियों का उदर-पोषण करना होता था। इसलिए मेरी कालेज की पढ़ाई का बोझ उठाना मेरे पिताजी के लिए तो विलकुल असम्भव था। मेरे एक बड़े भाई बडौदा में रह कर ज्योतिष वा अभ्यास करते थे और साथ ही थोड़ा-थोड़ा ज्योतिष से धंधा भी करते थे। इसके प्रतिरिक्त कनुभाई बडौदा कालेज में रहकर अभ्यास करते थे, इसी से बडौदा जाने का आकर्षण स्वाभाविक रीति से हुआ।

अन्त में हमारी उलझन का हल श्री माणिक्यलाल मुंशी ने बताया। मेरे पिताजी को बुलाने पर उन्होंने कहा, “बानूजी, मैं गानूंगा कि एक के स्थान पर मेरे दो लड़के कालेज में पढ़ते हैं। इसलिए आप उसे बडौदा बार्नेज में भेज दें।” इस अप्रत्याशित उदारता से मैं भी समझ गया कि यह सब कनुभाई की मैत्री वा ही प्रभाव है।

“मैं जाता हूँ रेल में और नसीब जाता है तार में” के ताटक के मियाँ और सल्लाह ज्ञान की यह उक्ति मेरे लिए ही सच्ची हुई। एक ही सत्र की फीस श्री माणिक्यलाल मुंशी से से सका क्योंकि उनकी प्रकाल मृत्यु हो गयी। तो भी बड़े भाई के धैर्य से बडौदा का लेज में एक साल की पढ़ाई में केन प्रकारेण समाप्त करके प्रीवियस में उत्तीर्ण होकर इधर उधर भटकता फिरा और आगे अभ्यास के लिए बचई धामा। मेरी और कनुभाई की मैत्री प्रखंड रहने के लिए बनी थी। अतः कनुभाई भी बडौदा कालेज से बी० ए० पास कर के बानून का अभ्यास करने के लिए वाद में बचई आ पहुँचे। हम दोनों ने कुछ के दिन साथ में ही व्यतीत किये। कनुभाई अपने मामा के यहाँ पिप्पलवाडी में रहते और मैं धुरु में पाँच रुपये में लॉज में खाकर भारत-जीवन प्रेस में सोता था और वाद में लॉज के चार पाँच मित्रों के साथ साम्ने में धनत ऋषि की बाड़ी में चार रुपये किराये के कमरे में रहने लगा।

समय बीतता गया साथ ही कोई सार्वजनिक कार्य करने की तीव्र इच्छा कनुभाई के मन में होने लगी और इसके लिए सर्वप्रथम हमारी दृष्टि अपनी मार्ग व जाति पर पड़ी।

ता० ७-८-१२ ई० के दिन बंबई निवासी अपने जाति-बन्धुओं का एक सम्मेलन काशी बाग में हमने स्वयंस्थ जब मछासकर भाई के सभापतित्व में किया और जाति बन्धुओं के पूर्ण सहयोग से भार्गव समाज की स्थापना की। इसके लिए 'भार्गव त्रैमासिक' नाम से एक पत्रिका निकालने का निश्चय हुआ जिसका संपादन कनुभाई को सौंपा गया।

प्रति मास भार्गव समाज की सभा होने लगी जिसमें कनुभाई को गुजराती में भाषण देना पड़ता था। त्रैमासिक में गुजराती में कम से कम एक सम्पादनीय लेख लिखना पड़ता था। बड़ोदा कॉलेज की वक्तृत्व सभा में भाग लेने से और कॉलेज के मासिक 'बड़ोदा कॉलेज मिसेलनी' में लिखते रहने से अंग्रेजी में सार्वजनिक भाषण करने की तथा लेख लिखने की निपुणता कनुभाई ने अच्छी तरह प्राप्त करली थी। पर गुजराती में सबके सामने बोलना और लिखना उनको प्रारंभ में महान् विपत्ति रूप लगा। फिर भी बार-बार कार्य करने से उसमें निपुणता पा जाती है और धीरे-धीरे काम किसी भी तरह करने के सिवा अन्य उपाय ही नहीं रहता। 'भार्गव' त्रैमासिक का प्रथम अंक सन् १९६८ के श्रावण मास में निकला। इसमें संपादकीय नोट में कनुभाई ने अपनी उसभक्त तथा इसका उपाम निम्नलिखित शब्दों में बताया था।

'जहाँ तक लिखें नहीं, वहाँ तक ध्यान में निहित शक्तियों का संचालन नहीं आता है। लज्जालु लेखकों के लिए एक अंग्रेज विद्वान लिखता है कि लिखो, लिखा। चाहे जैसा निर्जीव धक्कार के योग्य, निकम्मा भी लिखो। तुममें जो सारतत्त्व हो, उसका निचोड़ कर लिखो।'

हमारे सबके प्रोत्साहन से उनका शुरुवात सकोच धीरे-धीरे कम होता गया और भार्गव समाज की तथा भार्गव त्रैमासिक का काम धैर्य से और कुशलता से हम प्रागे बढ़ाते गये। इस तरह 'भार्गव समाज' तथा 'भार्गव त्रैमासिक' ने कनुभाई के लिए गुजराती में वक्तृत्वकला की और लेखन व्यवसाय की प्रारंभिक प्रामाण्य पाठशाला का काम किया। इन व्यवसायों में आज उनकी जो महान् प्रगति हुई है इसका प्रारंभ करने का श्रेय 'भार्गव समाज' और 'भार्गव त्रैमासिक' को अवश्य जाता है।

सन् १९७१ के वार्षिक मास में 'भार्गव त्रैमासिक' का दीवाली का नूतन वर्ष का सचित्र अंक हमने प्रकाशित किया और इसके लिए मराठी में कुसुममाला नाम का मासिक चलाने वाले मेरे एक मित्र रा० परब आर्टिस्ट के सौजन्य से 'भार्गव त्रैमासिक' के लिए कई तस्वीरें, फी० के०, ब्लाकस् इत्यादि हमें मिले। उनमें हमें शकुन्तला और दुर्वासा का एक सुन्दर ब्लाक भी मिला। यह चित्र देखकर कनुभाईने 'शकुन्तला और दुर्वासा' शीर्षक से एक सुन्दर सामाजिक सक्षिप्त कहानी लिखी और वह कहानी इतनी सुन्दर लिखी गई कि ब्लाक पर से कहानी लिखी गई है ऐसा नहीं परन्तु कहानी पर से खास ब्लाक तैयार किया गया है ऐसा ही सामान्य विचार हुआ। तो भी यह सत्य था कि जाने वह कहानी पाठकों को इतनी सुन्दर लगेगी या नहीं, अतः इसे 'एकान्त' नाम देकर

प्रकाशित किया था। मैं मानता हूँ कि सक्षिप्त कहानी लिखने में यह उनका प्रथम प्रयास था।^१

सन् १९१३ के मार्च में कनुभाई एडवोकेट की परीक्षा में प्रथम प्रयत्न में उत्तीर्ण हुए और अनेक मानपत्र पाये। मैं भी उसी वर्ष जनवरी से एडवोकेट व्यवसाय के पोषक और पूति करने वाले सालिसिटर के व्यवसाय में प्रवेश कर चुका था और मैसर्स मेहता और दलपतराम की सोनीसीटर की फर्म में मैनेजिंग बत्तक की जगह पर नियुक्त हो गया था। एक दो साल में हमारे बलपतराम सेठ के साथ कनुभाई का परिचय हुआ और हमारे आफिस का बहुत सा काम कनुभाई को मिलने लगा। तीन साल के बाद अपने सेठों से मेरा जो ऊब गया और वहाँ से मैं अलग हुआ। डेढ़ साल के बाद कनुभाई मुझे फिर उसी आफिस में समझाकर ले आये और मैं वहीं फिर से सदा के लिए स्थिर हो गया और अंत में उसी आफिस में रहकर सोनीसीटर की उपाधि प्राप्त कर सका।

व्यवसाय के लिए जब मुझे छोटी बड़ी उत्पन्न होती तब किसी भी शर्म के बिना मैं कनुभाई के पास दौड़ जाता और उनके पास से मुझे सुन्दर भाग्य दर्शन मिलता और "परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ" के अनुसार हमारी मैत्री एक दूसरे के लिए लाभदायक होती।

सन् १९१८ के महायुद्ध के अंत में मेरे एक भुविकल ने एक बड़ी जायदाद लेने के लिए ३५,००० रुपये पेशगी देकर सौदा किया था। पर जायदाद का भाव अकस्मात् धिगड़ जाने से बाकी रकम देकर जायदाद का कच्चा लेने का मेरे भुविकल में सामर्थ्य न था। और पेशगी में दिए हुए ३५,००० रुपये छोड़कर भी इस सौदे से अलग हो जाने के लिए वह तत्पर था। जायदाद का टाईटल पहली नजर में बहुत सादा लगा, इसलिए टाईटल को नापसद करके सौदे में से अलग हो जाने का कोई भी उपाय सूझा नहीं। कनुभाई को ये सब कागज दिखाये तो उन्होंने एक मुद्दा-पीइंट बूँड निकला और उनकी सलाह के अनुसार हमने उस टाईटल को नापसद किया। झगडा अदालत में गया और हम हार गये। पर कनुभाई के अनुरोध से हमने अपील की। अंत में अपील-कोर्ट ने हमारा नियेदन मंजूर किया और ३५,००० रुपये तथा दोनों अदालतों का खर्च हमें दिलवाया। यह केस सोनीसीटरों को टाईटल जीतने में सदा के लिए मार्गदर्शक हो गया।

समय के प्रवाह के साथ कनुभाई ने कानून, साहित्य, राजनीति इत्यादि क्षेत्रों में एवं अनेक प्रवृत्तियों में पदार्पण किया और जो कोई कार्य वह हाथ में लेते उसमें सम्पूर्ण यश प्राप्त करने लगते। उनके मित्र, कार्यकर्त्ताओं एवं सहायकों की सख्या तेजी से बढ़ने लगी। मैंने भी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ प्रयत्न की। पर कनुभाई दौड़े और मैं केवल चीटी के वेग से आगे बढ़ा; इसलिये हम दोनों में बहुत अंतर हो गया और अनेकविध व्यवसायों के कार्यभारों से समय बचा कर पढ़ने की भाँति मेरे साथ बैठकर गप्पो लड़ाने के प्रसंग कम

१ इसके पहले 'मेरी कससा' कहानी कनुभाई ने १९११ में लिखी थी जो 'सुन्दरी सुबोध' में प्रकाशित हुई थी। संपादक श्री फॉक्स गुजराती रामा त्रैमासिक

होने लगे। तो भी हमारे हृदयों की एकता बिलकुल कम नहीं हुई है। नये मित्रों के साथ नये विषयों की चर्चा चलनी हो और मैं जा पहुँचूँ तो मेरे साथ मैं आने वालों की प्रथम दृष्टि में जो ही प्रतीत होगा कि हमारी मैत्री समाप्त हो चुकी है। फिर भी मैं आया हूँ ऐसा एयाल आते ही बहुत कुछ प्रयत्न करके भी समय निवास कर हम पहले के अनुसार सतोष-पूर्वक बातें कर सकते हैं। तो भी उनकी उपयोगी प्रवृत्तियों में से क्यासम्भव कम समय लेता हूँ। तदनुसार मैं हर समय समय रखने की कोशिश करता हूँ और उनका प्रत्येक कार्य मेरी सहायता के बिना भी अच्छी तरह बन रहा है, यह देखकर मनुष्य होता हूँ।

मोटर रास्ते में रुक जाय और मोटर का मातिका नीचे उतर कर मोटर को धक्का देने -गे तो ब्राइयर और निकट के सभी लोगों की मोटर को धक्का देने में सहायता करनी ही पड़ती है। उसी तरह कनुभाई कोई भी कार्य शुरू करें तो 'तुम यह थोड़ा सा काम करो' कहने के बजाय 'बलो हम यह काम करें' ऐसा बहुर दिष्ट के सभी लोगों में उत्साह लाकर अच्छी तरह कार्यरिभ करते और इसके बाद उस कार्य की जिम्मेदारी दूसरी को सौंप कर धीरे धीरे उस कार्य से दूर जाने का एव दूर ही उस कार्य के संचालन करते रहने की बला उन्होंने बहुत अच्छी सिद्ध की है। उनकी सर्वतोमुखी विजय की सच्ची कुजी उनकी यह कला है।

कनुभाई अवधानी है। दसावधानी, घातावधानी, इतना ही नहीं पर अनैसावधानी है। अनेक कार्य एव साथ ही कर सकते हैं। बिजली का एक स्विच बंद करके अघवार करके दूसरा स्विच खोलकर उजाला करने में हमें जितना समय लगता है उतने ही समय में एक कार्य में उनका मस्तिष्क तन्मय हो, उसमें से अन्य कार्य में उतनी ही एकाग्रता से तन्मय हो सकता है। किसी उपन्यास का सुन्दरतम प्रकरण एकाग्रता से लिखते हैं, और हम उनके परिवार के सदस्यों के साथ गप्पें लगाते हैं और बिनोद करते हैं, तो भी उनकी एकाग्रता में बिलकुल बाधा नहीं आती। इतना ही नहीं परन्तु हमारी सब बातें साथ-साथ वे भी मनुते रहते हैं और मन होने पर थोड़े समय के लिए अपने तत्कालीन गभीर विषय को छोड़कर उतने समय के लिए हमारी बातों में सरसता से और बिना सकोष से भाग ले सकते हैं और तुरन्त ही अपना गभीर विषय फिर से शुरू कर सकते हैं।

कनुभाई का मस्तिष्क बोरीवन्दर का स्टेशन है। दो-दो मिनट के बाद अनेक मेल ट्रेनें छूटती हैं; फिर भी कोई मेल ट्रेन दूसरी से बिना टकराये अपनी अपनी पटरी पर तेजी से चल कर उचित समय पर निश्चित स्टेशन को पहुँच जाती है, उसी तरह कनुभाई के मस्तिष्क से अनेक प्रवृत्तियाँ उपजती हैं और वे सब प्रवृत्तियाँ एक दूसरी को बिना बाधा पहुँचाये ही अपने अपने मार्ग पर क्षीघ्रता से चल कर निदि प्राप्त करती हैं।

कनुभाई सुधारक होते हुए भी आर्य-संस्कृति के अभिमानी हैं। बाल्यकाल में उनकी आर्य संस्कृति सध्या, वैश्यदेव, पुरुषसूक्त से पाठ इत्यादि में पर्याप्त थी और भव भगवद्गीता

पातजल योग दर्शन इत्यादि के पठन एवं उनके सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के प्रयास में श्रीरामायं सस्कृति के उद्धार के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना में निष्पन्न हुई है।

श्री कनुभाई हैंस खन्ते हैं और हैंस खन्ते हैं। विषय चाहे कैसा भी शुष्क ही, पर आनन्द उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे एक मित्र में अभिमान था कि वह अच्छी वीन बजा सकता है और एक बार बहुत ही अच्छी वीन बजानेवाले के जलसे में हमन उसे आमन्त्रण दिया। उस्ताद के वीन बजाने के कौशल्य से हमारा वह मित्र मन्त्रमुग्ध हो गया और वीन बजाने की विनती करने पर “मैं तो अपने ही साज पर अच्छा बजा सकता हूँ” ऐसा उत्तर देकर बजाने से इस्कार करने लगे। कनुभाई ने जवाब दिया कि अच्छी वीन बजाने वाला लकड़ी पर भी गज चला कर मधुर स्वर निकाल सकता है।

कनुभाई मानसिक व्याधियों के भी चिकित्सक हैं। दो-तीन साल पहले मुझे अकारण हा बहुत मानसिक अस्थिरता रहती थी। कनुभाई से मायेराज में मिला और हंग इधर-उधर की बातें करने लगे। उन्होंने मेरे रोग की चिकित्सा की और उपाय बताया—भगवद्गीता का परायण करो। मैंने भी उनसे निवास-स्थान से वापस जाते हुए रास्ते में ही २५वें अध्याय का पाठ शुरू किया। उसका फल बहुत ही चमत्कारिक मिला और बाद में गीता जी के कई अध्याय कठार करके मसाढ़ से बम्बई आते जाते गाड़ी में जो एक घटा मिलता उसमें गाड़ी के किसी कोने में बैठ कर कई अध्यायों का परायण करने का मैंने अभ्यास किया। इससे मेरी मानसिक अस्थिरता दूर हुई। थोड़े समय के बाद “सोशल वेलफेयर में” मैं स्वाध्याय और पारायण के विषय पर कनुभाई का विद्वतापूर्ण लेख पढ़ा जिससे मुझे अनुभव हुआ कि उनकी यह सलाह ऊटपटाग नहीं, शास्त्रीय थी।

कनुभाई क्या नहीं हैं यह समस्या है—वे सर्वज्ञ हैं—उनका नाम सर्वज्ञ भाई रखा जाय तो वह अवश्य उचित है।

डॉ० क० म० मुंशी

डी० एस०

जनवरी, १९५५ में जब मैं बम्बई गया, तब मैं डी० एस० से भेंट करने के लिए मलाद स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में गया जहाँ वे सख्त बीमार थे। पिछली बार, तीन वर्ष पहले मैं उनसे मिला था। उस बार उनसे विदा लेते समय मैंने सोचा था कि उनसे यह आखिरी मुलाकात है, क्योंकि वे बहुत बीमार थे। १९५४ में भी मैं बम्बई गया था, परन्तु उस बार कुछ इतनी जल्दी मैं था कि उनसे भेंट करने का अवकाश नहीं निकाल सका। इसलिए इस वर्ष मैं संयोग पर न निर्भर करके उनसे मिल ही लेना चाहता था, क्योंकि कौन जाने, जब अगली बार मैं बम्बई आऊँ तो मुझे शायद यही सुनने को मिले कि मेरे प्रिय बाल-सखामों में से बचा हुआ यह प्रतिभ व्यक्ति भी चल बसा।

डी० एस० को मैंने देखा; उनका शरीर अस्थिर्षज्वर मात्र रह गया था। उनकी लम्बी नाक बनावटी-सी जान पड़ती थी, उनकी अत्यधिक बड़ी माँझें भस्वामासिक रूप से फटी-फटी सी लगती थी; उनका उन्नत ललाट भ्रवास्तविक-सा जान पड़ता था। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने अन्त की प्रतीक्षा कर रहे थे—उनको जीवन से कोई शिकायत न थी।

प्रठावन वर्ष पहले की बात है। एक दिन मेरे पिता डी० एस० को लेकर मेरे पास आये। डी० एस० मुझसे पाँच वर्ष बड़ा था, किन्तु वह चौबी कक्षा में ही था जब कि मैं उत्तीर्ण होकर पाँचवी कक्षा में आ चुका था। अब मेरी पुरानी पाठ्य-पुस्तकें उसको दी जाने वाली थी।

डी० एस० के पिता एक ग्राम-पाठशाला में अध्यापक रह चुके थे, और उन्हीं दिनों मौकरी से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया था। उन्हें पाँच रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलते थे। जिन दिनों की यह बात है, वह मुंशी-अवन में आकर रहने लगे थे। उन्हें हमारे परिवार का नया पुरोहित (शुनल) नियुक्त किया गया था। उनका काम था मेरे

१. अपने परम मित्र के प्रति मुंशी जी के भावों का यहाँ दिग्दर्शन मात्र है।

बाबा जी को नित्य सध्या समय 'महाभारत' पढ़कर सुनाना । इस कार्य के लिए उन्हें तीन रुपये मासिक वृत्ति मिलती थी । यह हमारे कुल-देवता का पूजा-पाठ भी कर दिया करते थे, जिसके लिए उन्हें एक-माथ रुपया अधिक मिल जाता था । इस तुच्छ-सी आय पर पुरोहित जी के परिवार का भरणपोषण निर्भर था । परिवार भी कोई छोटा न था, पुरोहित जी और उनकी पत्नी के अतिरिक्त उनके दो सड़कियाँ और तीन लड़के थे जिनमें से डी० एस० सबसे छोटा था ।

इस परिवार की गरीबी का क्या कहना, परन्तु फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन-यापन करता था । इस परिवार का हर व्यक्ति दिन-भर प्रसन्नता से चहुँपता रहता था । शाम के भोजन के बाद सारा परिवार एकज होकर दिन की घटनाओं पर गपशप करता । उनकी अदम्य हँसी का ठहाका सड़कों पर प्रतिध्वनित होता था । सम्मानित मुँशी-परिवार के लोग उनकी इस प्रसन्नचितता को देखकर अश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनकी समझ में यह न आता था कि किस प्रकार कोई परिवार अपने जीवन के प्रति दिन को ऐसी हँसी-खुशी से भरापूरा रख सकता है । परन्तु, उस परिवार के पास एक चीज थी जो हमारे पास न थी; वह चीज थी—परस्पर का तीव्र स्नेह और छोटी-छोटी चीजों में भी विनोद की सामग्री ढूँढ निकालने की उसकी क्षमता; साथ ही ईर्ष्या-द्वेष तथा असन्तोष का नितास्त अभाव ।

मैंने डी० एस० को अपनी पुरानी पाठ्यपुस्तकें, अधखिखे नाट और प्रयोगावशिष्ट पेंसिलों के छोटे-छोटे टुकड़े दे दिये । अगले दिन से हम दोनों साथ-साथ स्कूल जाने-आने लगे ।

उस बाल्यावस्था में भी डी० एस० जादूगर से कम न था । एक सप्ताह के भीतर ही मेरी जीर्णशीर्ण पाठ्य-पुस्तकों की जिल्द बँध चुकी थी और पेंसिलों के टुकड़ों को काट-छांट कर उपयोग के योग्य बना लिया गया था; मेरी अथूरी नोटबुक में जो सादे कागज थे, उनको अलग से सीकर डी० एस० के लिखने के लिए एक नयी नोटबुक बन चुकी थी ।

परन्तु, उस जादूगर ने यही तक अस न किया । सुबह-शाम वह मेरे पास आया करता था, और जब हम लोग आपस में गपशप करते होते थे, तब वह मेरी मेज को साफ़ करता और मेरी चारों ओर बेतरतीब बिलरी पुस्तकों को गज़ाकर यथास्थान रख देता । सोघ ही, मेरी अपनी पाठ्य-पुस्तकों पर भी बादायी रंग का गया सुशोभित होने लगा, और मेरी पेंसिलें भी सावधानी से बनी दिखने लगी । वास्तव में डी० एस० के कुशल हाथों का स्पर्श पाकर मेरी मेज आश्चर्यजनक रूप से स्वच्छ रहने लगी । मेरी आदत उसने खराब कर डाली । वह इतनी स्वेच्छा से मेरा काम कर दिया करता और तो भी बिना किसी नाज-नखरे के, कि अपनी चीजों को स्वयं व्यवस्थित रूप से रखने की बला सीखने का मुझे कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था ।

प्रति वर्ष में और डी० एस० अपनी-अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण होते चले गये, परन्तु एक वर्ष का अन्तर मेरे और उसके बीच सदा बना रहा । हर साल उसको मेरी पाठ्य-पुस्तकों, नोटबुकों और पेंसिलों का उत्तराधिकार प्राप्त होता था । मेरे और

उसके बीच केवल यह अन्तर था कि वह अपनी कक्षा में प्रथम रहता था और मैं अपनी कक्षा के फिम्हडी छात्रों में से एक ।

डी० एस० को कई वैदिक मंत्र याद थे और उसको कर्म-काण्ड का भी कुछ ज्ञान था । उसने इनके विषय में मुझे भी थोड़ा बताया था । जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब हम कभी-कभी साथ बैठकर अपनी संध्या क्रिया करते थे । मैं जल्दी-जल्दी अपनी क्रियाएँ समाप्त कर लेता था और बहुधा यह जानने के निमित्त उनको और बेखुश लगता था कि उसने अपनी क्रियाएँ समाप्त की या नहीं । परन्तु वह एक-एक चीज को विधिवत् करता था; जब वह जप करता होता था तब शरीर पर मण्डली का रँगना भी उसको घाँलें खोलने पर विवश नहीं कर सकता था ।

मुझे उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था । जब मैं चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हो चुका, तब पिता जी ने मुझे पवनन्ती वाले संस्करण के स्काट और ड्यूमाज के कुछ उपन्यास भेंट किये । मैं उन उपन्यासों को भाषा को ठीक-ठीक नहीं समझता था, और न उनकी कहानियों का पूरा मर्म ही मैं हृदयंगम कर सकता था, परन्तु उनको पढ़ने की अनवरत चेष्टा मैंने जारी रखी और उनको कुछ कुछ समझने लगा । जब डी० एस० और मैं स्कूल से लौट कर आते तब मैं उसको उपन्यासों के कथानकों का वर्णन उससे यह कहकर करता था कि ये स्काट और ड्यूमाज की लिखी कहानियाँ हैं । वास्तव में वे ऐसी कुछ न थी । मैं उन उपन्यासों का सरसरी दृष्टि से पढ़कर जो कुछ समझ पाता, उसी में अपनी आर से थोड़ा नमक-निर्ब मिलाकर डी० एस० को सुना दिया करता था । डी० एस० धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनता रहता था; मुझे बातें करने में मजा आता था और उसे चुपचाप सुनते रहने में ।

मैंने मैट्रिक पास किया और बड़ीदा कॉलेज में नाम लिखा लिया । उसके अगले वर्ष डी० एस० ने भी मैट्रिक की परीक्षा पास की और अपनी कक्षा में वह सर्वप्रथम रहा । उसने भी बड़ीदा कॉलेज में ही नाम लिखाया । पिता जी उसकी सहायता कर दिया करते थे । परन्तु दुर्भाग्यवश, दो वर्ष बाद ही पिता जी का स्वर्गवास हो गया । हम दोनों के पास इतना साधन न था कि डी० एस० का अध्ययन भी सँभाल सकते, इसलिए वह कॉलेज छोड़कर बम्बई चला गया, जहाँ वह कोई उपाधि (डिग्री) पाने की चेष्टा में लग गया ।

×

×

×

×

जिन वर्षों में हम लोग साथ-साथ रहे, उनमें हमें एक चीज में बड़ा आनन्द आया, और वह थी शरद ऋतु में प्रातःकाल टहलने की हमारी आदत ।

हम प्रातः साढ़े चार बजे अपने विस्तार से उठ जाते थे और जाड़े से कांपते हुए, भडौंच की ओंधेरी, सुनसान सड़को पर, जिन पर नगरपालिका की पानी-गाड़ियाँ कुछ ही पहले पानी छिड़क गयी होनी थी, चहल कदमी करते थे । नर्मदा के शीतल जल को स्पर्श करके आती हुई हवा हममें कँपकँपी उत्पन्न कर देती थी और हमारे नासायु

ताजे छिड़काव के कारण उठा मिट्टी की खोबी सुगन्ध से भर उठने थे । पी फटने के पूर्व गृहणिया चक्की पोसते समय जो मधुर शीत भावों थी, उनकी स्वरसहरी चक्की चतने की ध्वनि के साथ मिलकर हमारे कानों को तृप्त करती थी ।

शहर के बाहर भाकर हम लोग उस छोटे से पुल के नीचे से गुजरते थे जिसके ऊपर से रेल की पटरी जाती थी । फिर हम खेतों में निकल जाते जहाँ कमर तक ऊँची-ऊँची फूल खड़ी होती थी । मैदानों में चरते हुए पशु हमारी ओर सशक दृष्टि से देखते थे ।

इस प्रकार भूमते-फिरते हम नर्मदा की तटवर्ती छोटी पहाड़ियाँ तक पहुँच जाते थे । उन पहाड़ियों का भ्रमण हम लोगों ने ही किया था, इसलिए उनको हम अपनी सम्पत्ति-सा मानकर उनके स्वामी की तरह उनमें रुचि रखते थे । आज भी मैं सोचता हूँ कि यदि मैं किसी दिन प्रातःकाल वहाँ जा निकलूँ, तो पुनः एक बालक की तरह अनुभव बर्हंगा ।

दूर क्षितिज पर, राजगीपला पहाड़ियों के पीछे से सूर्य उगता था । हवा में कुछ गरमाहट आ जाती थी जिससे जाड़ा सह्य हो जाता था । हम एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ जाते थे और सुबह की ताजी हवा में साँस लेते हुए प्राकृतिक दृश्य का आनन्द लेते थे । नर्मदा के बहने जल पर पड़कर सूर्य की किरणों जब चमचमा उठती थी तब मैं उनकी देखता रह जाता था । इस सारे समय में डी० एस० से कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, और वह था कि मेरी बातें सुनता जाता था । मैं अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को उसके सामने उँहेनता था और उन कहानियों के विषय में उसे बताता था जिन्हें उन दिनों मैं पढ़ता होता था ।

मैं स्कॉट, ह्यूमाज, लिटन, श्रीमती हेनरी वुड और मेरी कोरेली द्वारा लिखित उपन्यासों को, जो मुझे प्रिय थे, बार-बार पढ़ता था, और हर बार मैं पहले की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी तरह उनकी समझ पाता था । परन्तु जब-जब मैं नये सिरे से उनकी पढ़ता था, तब-तब मैं उनके कथानक का वर्णन डी० एस० के सम्मुख करता था । उदाहरण के लिए, 'दि धिरी मस्केटियर्स' का जो कथानक मैंने १९०२ ई० में उसे बताया था, १९०४ ई० में मेरे द्वारा उसी पुस्तक का वर्णित कथानक कुछ भिन्न होता था । डी० एस० कभी उपन्यास नहीं पढ़ता था, उनके विषय में ज्ञातव्य बातें मैं ही उसे बतला दिया करता था । परन्तु, क्या वह मेरे वर्णन की इस भिन्नता को समझ पाता था ? संभवतः वह समझता था, परन्तु उसने मुझे कभी नहीं टीका कि मैं यह क्या बे-पर की उडा रहा हूँ ।

×

×

×

×

१९०७ में मैं कानून के अध्ययन के लिए बम्बई आया। जून की एक मीठी सुबह को तड़के डी० एस० मुझे चार्जी रोड स्टेशन पर लेने आया। उसने मेरा ट्रक सम्हाला, मैं अपना विस्तर ले चला। और जब हम बम्बई की सड़को पर से गुजरे, जिनमें चहल-पहल होने लगी थी, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है।

सड़क के दोनों ओर बड़ी-बड़ी इमारतें सामोश दैलों की भाँति खड़ी थी। मैंने भयपूर्वक उनकी ओर देखा। उनके पीछे रहस्यपूर्ण जीवन था। मुझे लगा कि इनमें मेरा भविष्य और मेरी आजाई निहित है।

मैं अपनी माता का एकलौता पुत्र था। कुछ सप्ताह तक मेरे मामा ने एम गन्दी और बदबूदार पीपलवाड़ी चाल में स्थित अपने दो कमरों वाले भवान में मुझे पूरा आराम देने की चेष्टा की। मेरे मामा के पास उनकी स्त्री, उनकी एक सन्तान के अतिरिक्त उनसे दो भाई और चार पेइग ग्येस्ट रहते थे। और बड़ी सड़क पर पहुँचने के लिए हमें कीचड़ और पानी पार करना पड़ता था कभी-कभी एक पटर पर दूसरे पर कूदते हुए जाना पड़ता था।

डी० एस० ने विल्सन कॉलेज के अपने मित्रों से मेरा परिचय करा दिया, जो मेरे भी मित्र हो गये। वह एक चमत्कार-फिरता गजेंटियर था। हम लोगो को शायद ही कोई ऐसा मिला हो जिसे वह भली-भाँति न जानता हो। इसका रहस्य था—यिना किसी भेषभाव के सबकी सहायत करने की उसकी प्रवृत्ति। यदि किसी को कोई काम कराना होता तो उसे केवल कहने भर की देर होती और डी० एस० उसे कर देता। सम्पर्क मैं आपसे हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने इन अनिवार्य गुण के कारण अधिक बय के बहुत से मित्रों में वह एक शक्ति बन गया था ऐसी शक्ति जो केवल ऊपर से ही नहीं अपितु भीतर से भी शासन करती है।

मेरी सार-सँभाल का पूरा जिम्मा उसने लिया। ट्यूशन करके वह किसी प्रकार अपना काम चलाता था और विल्सन कॉलेज में अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करता था।

मैं अपने साथ केवल २० रुपये लाया था और मेरे सामने पर्याप्त धन प्राप्त करने की पहली समस्या थी जिससे मैं बम्बई में रह सकूँ। इसके लिए डी० एस० और मैंने मिलकर एक योजना बनायी। कॉलेज भर में मैं इंग्लिश में प्रथम रहा था, इस पर मुझे १०५) का इलिफंट पुरस्कार मिला था, जो पुस्तकी के रूप में दिया जाने को था। डी० एस० अपने एक परिचित प्रसिद्ध पुस्तक-धनिकों की दूकान पर मुझे ले गया और थोड़ी यातचीत के बाद हम लोगो में सौदा तय हो गया, परिणामस्वरूप उन्होंने मेरे कॉलेज को १०५) का वित्त भेजा, जिसकी पुस्तकें मुझे भेजी जाने को थी। जब रुपये आ गये तो पुस्तक विप्रेता ने मुझे ५) की पुस्तकें और १००) नकद देने की कृपा की। इस राशि के साथ मैंने कार्य आरम्भ किया।

डी० एस० अनन्तवादी की एक गली में स्थित ८ फीट लम्बे और ६ फीट चौड़े एक छोटे-ठो कमरे में तीन मिनी रहित रहता था। मासिक किराया ५) था। मैं उसमें पाँचवाँ साझीदार बना और अपने हिस्से का किराया देने लगा।

डी० एस० ने मुझे कालबादेवी पर स्थित एक सस्ते भोजनालय से परिचित कराया, जिसे तब 'ईटिंग हाउस' कहते थे। वहाँ वह ५) या ६) प्रतिमाह पर भोजन करता था। मैं भी भोजनालय में सम्मिलित हो गया। किन्तु मेरा स्वास्थ्य नाजुक था। धी-दूध के बिना मेरा काम नहीं चल सकता था। डी० एस० स्वयं भी थोड़ी सी विलासिता के लिए तत्पर था। इसलिए हमने थोड़ा-सा धी खरीदा और उसे दो शीशियों में रक्खा, जिन्हें खाने के समय हम अपनी जेब में रख कर ले जाते थे और अपनी रोटियों पर उसकी कुछ बूँदें चुपट लगा करते थे।

दूध की समस्या गम्भीर थी। मैं डी० एस० की भाँति एक पैरो की चाम पर नहीं रह सकता था, जिसे सभी चाम की दूकानों पर 'सिनिन' कहा जाता था। इसलिए, भोजनालय जाते समय रास्ते में मैं एक 'भैया' की दूकान पर सुबह-साम एव आने के दूध से अपना शक्ति-वर्धन कर लेता था। इस तरह जीवन बीतने लगा।

निर्दोष जालसाजी से प्राप्त मेरे १००) शीघ्र ही समाप्त हो गये, और हम लोग धनवान होने के लिए विस्तृत योजनाएँ बनाने लगे। एक दिन शाम को डी० एस० मुझे एक धनवान महोदय के पास ले गया, जिनको वह जानता था। और जिनके पुत्र के लिए एक सुयोग्य शिक्षक (ट्यूटर) की अत्यन्त आवश्यकता थी। वह शेख स्ट्रीट की चौथी या पाँचवी मजिल में रहते थे। उत्साह के असाधारण प्रवाह में डी० एस० ने मुझे स्वर्गीय डिप्टी क्लर्क माणिकलाल के पुत्र के रूप में परिचित कराया। अत्यन्त भयपूर्वक मैंने जाना कि वह धनी व्यक्ति मेरे ही जिले के थे और पिताजी को भलीभाँति जानते थे। उन्होंने बड़ी मधुरता के साथ कहा कि कई वर्ष पूर्व रामबहादुर ने उन पर कोई कृपा की थी। फिर वह तन्मय होकर पिताजी के सद्गुणों की प्रशंसा करने लगे और उद्गार बेहरे से उन्होंने पिता जी के असामयिक देहान्त पर दुःख व्यक्त किया। मैं असाधारण हो गया। जो व्यक्ति मुझे अपने घर पपारे राजकुमार के रूप में समझ रहा था, उससे नौकरी की याचना मैं कैसे कर सकता था? हम खाली छुट्टी भग्न-हृदय लौट आये। बौद्धिक स्वरूप में बच्चों को बुलारा-कुत्तलाकर घनोपार्जन करने का यह मेरा पहला और अन्तिम प्रयत्न था।

किन्तु डी० एस० के उपाय अत्यन्त थे। कुछ दिन बाद वह मुझे 'इन्दुप्रकाश'-कार्यालय के कम्पोजिंग रूम में ले गया। वह वहाँ किसी से परिचित था और मेरी सीधी नियुक्ति प्रूफ-रीडर के रूप में हो गयी जो उस पत्र के लिए असाधारण बात थी। मैं बानून की बसा से अपने कमरे के लिए हर शाम साढ़े तीन मील का लम्बा रास्ता तय करता था; मार्ग में ही 'इन्दु-प्रकाश'-कार्यालय जाकर गेलियाँ एकत्र कर लेता था। भोजनालय से लौटकर मैं डी० एस० की सहायता से प्रूफ सखोचिन करता था। उसे प्रूफरीडिंग का भी ज्ञान था। १० बजे रात को हम समाचारपत्र के कार्यालय में फिर जाने थे, प्रूफ वापस करते थे और दैनिक वेतन ले लेते थे जो लगभग छह या आठ आने आता था। मैं समझता हूँ कि मुझे एक या दो आना प्रति गेली की दर से वेतन मिलता था; मुझे ठीक स्मरण नहीं है।

मेरी आकांक्षा थी कि मैं ऊँचे पैमाने पर पढ़ें और लिखूँ। इसलिए जिस दूसरी समस्या का सामना हमें करना था वह थी कि पढ़ने लिखने का यह कार्य विस्तृत

पैमाने पर कैसे किया जाए। पीटिट लाइब्रेरी में काम करने वाले एक बृद्ध पारसी मज्जन को डी० एस० जानता था। उनके पास वह मुझे ले गया। इन बृद्ध मज्जन ने मुझ पर कृपा की और एक गड्ढा बना दिया। मेरे लिए एक छोटी-सी मेज दे दी गई। 'इयू-स्लिप' की एक फाइन की व्यवस्था उन्होंने की, जो मेरे सामने पड़ी रहती थी। यदि कोई वमी मुझसे पूछता कि मैं वहाँ क्यों हूँ तो मैं उन बृद्ध मज्जन की ओर सकेत कर देता। वह इस बात का प्रमाण दे देते कि मैं उनके लिए कुछ अवैतनिक कार्य कर रहा हूँ।

जब तक मैं बम्बई में रहा, मेरे अधिकतर दिन उसी लाइब्रेरी में बीते। तीन वर्षों तक मैं ५ या ६ पंटे पीटिट लाइब्रेरी में बिताता। पास के एक कार्यालय में डी० एस० नौकर था, समय-समय पर वह दिन में मेरे पास आता था और हम लोग दो 'मिंगल' पीकर तरोताजा हो जाते थे। पीटिट लाइब्रेरी में ही मैंने पहले 'द कॉन्वेंस्ट्रेंट ऑफ़ सोमनाथ' नामक एक निबन्ध लिखा, जो १९०६ या १९१० में अपने समय की अत्यन्त प्रसिद्ध पत्रिका 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' में प्रकाशित हुआ।

(‘मेरा बचपन या अन्तिम दिन’ से)

×

×

×

×

कुछ वर्ष बाद एक बड़ी मनोरंजक घटना घटी। मुझे एक पंच के मामले यह प्रमाणित करना था कि मैंने जो षोड़ा-बहुत धन कमाया है, वह मेरी अपनी अर्जित सम्पत्ति है, पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं। मैंने डी० एस० से पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गवाही दे देंगे। ओरलीजिए, यह तो जैसे इसी की तैयारी किये बैठे थे! उन्होंने अपनी पुरानी दैनन्दिनियों को दूटना आरम्भ किया और उनमें मेरे नाम का ज़ाता देखा—‘कनुभाई’ के नाम पर उसमें प्रतिवर्ष का हिसाब लिखा था। उस हिमाय के अंत में जहाँ कुल जोड़ लगा था, वहाँ देखा गया तो डी० एस० के आठ या नौ रुपये अभी तक मुझ पर बकाया थे! चतुर बर्जदार की तरह मैं अपना बर्ज चुकाना भूल गया था और डी० एस० अचतुर साहूकार की तरह बर्ज को चुकता करने की माँग करना भूल गये थे।

कुछ भी हो जाय, पर डी० एस० की प्रफुल्लता में अन्तर नहीं आता था। चाहे ग़रीबी हो, संपर्ष हो, गिराशाएँ हों, या चाहे उनकी देखरेग में रहने गये अमाध्य बातों का गुंघार हो—वह हर चीज को इस तरह देखते थे मानो वह कोई साधारण सी चीज हों। दूसरी ओर, मैं बचन, महत्वाकांक्षी, प्रसन्न या अप्रसन्न और अत्यन्त भावनाशील था। इन दो विरोधी स्वभावों की लेकर भी हम दोनों बम्बई की सड़कों पर नाथ-साथ चहल कदमी करते थे। और इस पैदल-भ्रमण में ही परिणाम था कि मैं बम्बई के अधिकांश मोहल्लों से परिचित हो सका।

जब डी० एस० मुझे पहली बार नेपियन की रोड को ओर ले गये, तब मैं उसके दोनों ओर पड़े प्रमादी की देखकर ईर्ष्या और क्रोध से इतना जल-भुन गया कि मैंने

निश्चय किया कि फिर उस और को मुंह नहीं कहेगा। मुझे उनसे और उनकी शान-शौकत से क्या लेना-देना था ?

उन दिनों हमारे सबसे आनन्ददायक क्षण तब होते थे, जब हम लोग अपने व्यालू से निपट जाते थे। सप्ताह में कई दिन हम लोग विल्सन कॉलेज के छात्रावास में जाते थे और वहाँ मैं अपने मित्रों के साथ नाना प्रकार के गीत गाया करता था। निस्संदेह डी० एस० ने जाने में हमारा कभी साथ न दिया, हाँ, वह ताली बजाकर हमारा साथ अवश्य देते थे। इसके बाद हम लोग चौपाटी की रेतों पर चले जाते थे और वहाँ आधी रात बीतते तक बैठे रहते थे, और वही कभी कभी एक आना की गन्ने की गबेरियाँ लेकर चूसा करते थे।

×

×

×

×

जीवन में परिवर्तन आया, मैंने वानून की परीक्षाएँ पास की और सन् १९१३ में बम्बई हाईकोर्ट की दावा-अदालत (ओरोजिनल साइड भाव वार) में मैंने बकायत करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। मुझे अपने पेशे में सफलता मिलने लगी और फलस्वरूप लक्ष्मी की कृपा भी मुझ पर होनी गयी। परन्तु, अब भी डी० एस० और मैं पहले की ही तरह थे। मैं उनसे पूर्ववत् अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में बातें करता, और वह जैसे भी बन पड़े, मेरी सहायता करते थे, मुझे जिस किसी चीज की जरूरत होनी, खरीद देते थे—उन्होंने मुझसे कभी कुछ न चाहा, सब मुझे दिया ही दिया। इस बीच वह भी अपने प्रगति पथ पर धीरे-धीरे, पर निश्चित गति से बढ़ रहे थे। उन्होंने एल एस० बी० की परीक्षा पास की, ट्यूशन के रूपों में से कुछ बचाने अपनी सनद उन्होंने ले ली और एक सालीमिटर के कुर्क बन गये। सदा की भाँति इस पेशे में भी जिस चीज ने उन्हें लोगों का स्नेहमाजल बनाया, वह थी उनकी सटीकता, हर कार्य को पूर्णतया करने की उनकी प्रवृत्ति, उनका अच्छा स्वभाव और उनकी सेवापरामर्शता। जिन सालीमिटर साहब के यहाँ वे चलकें थे, उन्होंने उनसे कार्य से सतुष्ट होकर पहले तो उन्हें मीनेजिंग बलकें बनाया फिर बिना एक रुपया मुल्क लिये ही, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें प्रेरित किया।

डी० एस० ने एल्-एल्० बी० और सालीमिटर की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की, परन्तु एक बारगी ही नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और धैर्यपूर्वक एक के बाद दूसरे विषय में प्रतिवर्ष परीक्षा देते हुए। और यह सब उन्होंने तय किया जब दिनांश उन्हें रोजी के लिए चलनी बनती पड़ती थी।

जिस सालीमिटर के यहाँ उन्होंने नौबरी कर रखी थी, उसका स्नेह इन पर पितृवत् हो गया था। जब उन्होंने सालीमिटर की परीक्षा पास कर ली, तब उसने इनकी साख की चिन्ता बिना इन्हें अपने व्यवसाय में साक्षीदार बना लिया। मैं आशा करता हूँ कि दुनिया में और भी बने सालीमिटर होंगे, जो योग्य और साधनहीन होनहार युवकों के लिए ऐसी ही सहृदयता दिखा सकते हैं।

इन वर्षों के दौरान डी० एस० के माता पिता और भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी बहनो का भी विवाह हो गया था। वह अनेकते रह गये थे, किन्तु उन्होंने एक अनाथालय से, जिसने वह कभी व्यवस्थापक रह चुके थे, एक अनाथ बालक को अपने संरक्षण में ले लिया, उस पाल-पोसकर बड़ा किया, शिक्षा-दीक्षा दिलायी और उसका विवाह करके उसे रोजगार से भी लगा दिया। मुझे याद नहीं कि ऐसे कितने लड़का की उन्होंने सहायता की होगी।

बई वर्षों तक हमारी जाति में से किसी ने यह सोचा तक नहीं कि डी० एस० का भी विवाह किया जा सकता है। वह कभी-कभी मुझसे इस विषय में बात किया करते थे कि भाग्य किस प्रकार उनको विवाहित जीवन का सुख नहीं देने दे रहा, और इस विषय की चर्चा करते समय उनका मन बड़बोहट से भर उठता था।

फिर भी, वे ऐसे बातें करते थे, मानो उन्हें किसी से कोई सिखायत नहीं है और न इसके लिए समाज या किसी व्यक्ति-विशेष पर श्रेष्ठ है, यद्यपि यह सब था कि जीवन का यह एकाकीपन उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। एक बार एक पत्रिका में जिसका संपादक मैं ही था, उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई। कहानी क्या थी, मानो उनकी आत्म-स्वीकृति थी। उस कहानी में यह निहित था कि एक संविवाहित व्यक्ति लोगों के मात्न में रहते रहते और उनका हृन्म वजाते-वजाते परेशान हो जाता है और पतत वह विवाह करने का निगय करता है, ऐसा करने के लिए वह कारण यह दता है कि संसार में कोई एक व्यक्ति तो हो जिस पर वह भी अपना अधिकार जता सके और वह व्यक्ति पत्नी ही हो सकता है।

जब डी० एस० मैनेजिंग वलर्क (व्यवस्थापिक) का कार्य कर रहे थे, तब उनका विवाह हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुए। परंतु जैसा कि उनका स्वभाव था, उन्होंने उसका ईश्वर का एक वरदान समझा और उनकी सार संधार में कोई कसर न उठा रखी एव उसे सुखी बनाया। वह अपनी कहानी की बात को मुलाही बैठे। वह नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने अधिकार जताया और वह इसका सर्वथा स्वाभाविक मानकर प्रसन्न रहे।

सालीसिटर के रूप में भी उनका कार्य बड़ा निपुणतापूर्ण, सटीक और सेवाभावना से युक्त था। वह जैसे ही मने, दूसरों का उपकार करने में नाहीं नहीं करते थे। एक बार यदि कोई मन्त्रिबल उनके पास आ जाता, तो उनके सद्ब्यवहार के कारण वह तदा के लिए उनका हो रहता था। उन्होंने मलाद में एक मवान खरीद लिया और उसके चारा और सुन्दर वाटिका लगायी।

× × × ×

उनका जीवन संतोषमय और सुखी था, परंतु बुढ़ापे और बीमारी से उनका यह गुरु नहीं देता गया।

ऐसी ही दशा में जब मैं उनसे चित्रितालय में मिला, तब उनकी आंखों में वही पुरानी स्नेहिल भाभा धमक उठी। वह मेरे लिए दा तन एक प्राण के रूप में थे और

उनके बिना मेरा काम नहीं चलता था। मैं उनकी ऐसी सगत्ति था जिस पर उन्हें गर्व था; मैं उनसे स्पष्टतः भिन्न था, परन्तु मैं एक प्रकार से उनका पूरक था; मुझे पाकर वे अपने जीवन की अपूर्णता को, अपने अस्तित्व के एकागीपन को पूर्ण, भरा-पूरा मानते थे।

हम लोग उनके स्वास्थ्य के विषय में बातचीत करते रहे, यद्यपि वे केवल बुदबुदावर ही बोल पाते थे। और जब हम इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब मेरे मन में हमारी प्रथम भेंट की तस्वीर उभर आयी—वह भेंट थी दो बालकों के बीच, जिनमें से एक या मुस्कराता हुआ, विनीत और सम्बेकद था, तथा दूसरा था लज्जालु, भीरु, छिगने कद का और उद्धत। मैंने अपने दोनों को जीवन-यात्रा के विषय में सोचा, कैसे वर्ष प्रतिवर्ष, हाथ में हाथ दिये हम लोग हम यात्रा में घासे खटते रहे, एक अपनी सामर्थ्य-भर देता ही रहा और दूसरा उस दिये हुए को ग्रहण करता रहा। यह अठायन वर्षों से अविच्छिन्न गति से चली आती हुई सह यात्रा, जिसमें कभी एक झटका न लगा, कभी कोई अलतफहमी न हुई—अब अपनी समाप्ति पर आ रही थी।

जब हम लोग विदा होने लगे, छप डी० एम० ने मुस्करा कर कहा था—“बनुभाई, मैंने सदा धीरे-धीरे काम किया है, परीक्षाएँ भी धीरे धीरे ही पास की, और पानी पाने में भी मेरी गति धामी रही, और अब अपने जीवन का अन्त लाने में भी मैं धीमा ही हूँ।”

बड़ी कठिनाई से मैं अपने भाँसुओं को रोक सका। और इस प्रकार हम दोनों ने विदा ली।

श्री कन्हैयालाल मुंशी और गुजरात

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को शायद गुजरात का प्रेमचन्द कहा जा सके। परन्तु सब पूछा जाय तो वे प्रेमचन्द्र से कुछ अधिक रूढ़ हैं। प्रेमचन्द्र ने अपनी कृतियों द्वारा सामाजिक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया। इस चित्र का सामाजिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा यह कहना शायद मुश्किल है मुंशी ने अपने अधिकांश उपन्यास, कहानियाँ और नाटक एक ध्येय की सिद्धि के लिए लिखे हैं। वह ध्येय था— गुजरात की शिक्षित जनता के समक्ष उसके गौरवमय अतीत को पुनर्जीवित कर उसमें आत्मभान जागृत करना। इस आत्मभान के लिए उन्होंने 'अस्मिता' शब्द अपनाया।

'गुजरात की अस्मिता' को अपनी कृतियों द्वारा जागृत करने में श्री मुंशी सफल हुए हैं जिसको उनके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि माना जाता है।

गुजरात के विषय में पश्चिम भारत के बाहर कुछ ऐसी मान्यता प्रचलित-सी थी कि गांधी जी के आधिपत्य के पूर्व गुजरात राजनीति से शून्य रहा है। यह बात सही नहीं है। गुजरात का प्राचीन नाम गुर्जर देश था और वहाँ के निवासी 'गुर्जर' कहलाते थे। हर्ष के बाद भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य, जिसको भारत का प्रतिम हिन्दू साम्राज्य कहा जा सकता है, गुजरात में स्थापित हुआ था। उस समय 'अणहिल्लपुरपत्तन' उत्तर गुजरात में आधुनिक 'पाटण' नहीं बस पाया था और 'ध्रीमाल' 'मिन्नमाल' गुजरात की राजधानी थीं। वहाँ जी राजवंश स्थापित हुआ वह इतिहास में 'गुर्जर प्रतिहार' वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश का राज्य गुजरात से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर इतना विस्तृत हुआ कि नवी शताब्दी के प्रारम्भ काल में इस वंश के राजा नागभट्ट-द्वितीय को अपनी राजधानी ध्रीमाल से हटा कर कन्नौज में स्थापित करनी पड़ी थी। गुर्जर-प्रतिहार-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर १०वीं शताब्दी के लगभग जो सात राजपूत राज्य अस्तित्व में आए उनमें उत्तर गुजरात का चालुक्य सोलंकी, राज्य बड़ा शक्तिशाली हुआ। गुर्जर-प्रतिहारों के ध्रीमाल छोड़ने के परिणामस्वरूप यह नगर पतनोन्मुख हुआ और इससे कुछ दूर दक्षिण में पाठवीं शताब्दी

मे 'अणहिल्लपुर पत्तन' 'पाटण' नामक नगर बसा जो गुजरात की नई राजधानी बना। उपर्युक्त सोलकी वंश भी यही राज्य करता था। मूलराज (ईसवी १४२-१६७) के पदचातु सिद्धराज और कुमारपाल ऐसे प्रतापी राजा हुए कि दक्षिण में कोकण से लेकर उत्तर में मालवा और राजस्थान के राजवंश उनके अधीन रहा करते थे। पश्चिम में सिंध तक इनका प्रभाव था। चालुक्यों का १२६७ ई० में पतन हुआ और गुजरात में मुस्लिम राज्य का आरम्भ हुआ। यह राज्य शीघ्र ही दिल्ली से पृथक् हो गया। गुजरात की इस स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत ने भी चालुक्यों की भाँति 'कोकण', 'मालवा' और 'राजस्थान' को अपने अधीन रखा।

पश्चिम जगत के साथ भारत का जिस सागर तट द्वारा संबंध रहता आया है, वह गुजरात के अंतर्गत होने से गुजरात के अधिकांश सैनिक-शक्ति समुद्र के रक्षण में व्यय होती रही है। यही कारण है कि गुजरात की शक्ति दिल्ली की ओर बढ़ने की अपेक्षा देशान्तरा की ओर बढ़ी तथा स्थल सेना की अपेक्षा नौ सेना गुजरात की अधिक रखनी पड़ी। श्रीकृष्ण ने दारिका से 'असोरिया' (प्राचीन ईराक का एक भाग) पर आक्रमण किया था। लालसागर के द्वार पर जो 'सोकोत्रा' शिखर, जो गुजराती में सकोतर कहलाता है और द्वारका के निकट एक द्वीप है जो बट द्वारका भी कहा जाता है और पेरिस इस नाम का द्वीप यानी पीरमबट जा अंग्रेजी में पेरिस कहलाता है नामक दो द्वीप हैं, उनके नाम गुजरात के दो द्वीपों के नाम पर चालुक्यों के पूर्वकासीन चापोल्टो (चावडा) ने रखे थे। इन द्वीपों पर अरब सागर की रक्षा के लिये चापोल्टो की नौ सेना रहती थी। ईरान में पैकुली लेख के अनुसार वहाँ के राजा यरहयान तृतीय को तृतीय शतक में सौराष्ट्र के एक राजा मित्रसेन ने युद्ध में सहायता की थी। महावंश के अनुसार गुजरात के एक राजकुमार विजय ने भरुकुछ (भरुच) से काफला ले जाकर श्री लंका में सबसे प्रथम आर्य उपनिवेश की स्थापना की थी। जावा और कम्बोडिया के प्रथम हिन्दू उपनिवेश भूविजय सविलावल नामक गुजरात के एक राजा ने बसाये थे।

भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गुजरात का काफी योग रहा है। गीता के गायक श्रीकृष्ण द्वारका के राजा थे। शीवधर्म जब पतनोन्मुख हुआ तब ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग मध्य गुजरात के एक नगर कामावरोहण (कारवण जो बड़ीदा के निकट है) में सकुलीश हुए जिन्होंने सकुलीश पाशुपत मत चला कर शीवधर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। भरुक के एक राजा ने स-यास लेकर चक्रधर नाम धारण किया था। इन चक्रधर स्वामी ने ही इतिहास में सबसे पहली बार महाराष्ट्र की जनता को उनत और जागृत बनाया था। स्वामी दयानन्द ने किस प्रकार हिन्दू समाज की सेवा की यह बात सर्वविदित है।

अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा इतिहास का यह जलाहाना देकर श्री मुंशी ने गुजरात की अस्मिता को पुनर्जागृत किया। काव्य-कला से भारत के बरीब छहसौ देशी राज्यों में से तीन सौ से अधिक के रूप में गुजरात की जनता छिन्न भिन्न हो गई थी और ऊपर से मराठासानी का भार पड़ने से वह अपनी अस्मिता को भूल गई थी। इस

अस्मिता को उभारने का कार्य कवि नर्मद, कवि बहेरामजी महेरवान जी मलबारी करनदास मूल जी प्रभृति ने गत शताब्दी में आरम्भ किया और मुंशी ने वर्तमान शताब्दी में उसको पूरा किया।

प्रजा-समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता के पिता श्री रणजीतराम बाबाभाई मेहता ने १९०५ ई० में गुजराती साहित्य-परिषद् की स्थापना की थी। इस संस्था को आगे जाकर श्री मुंशी ने अपनाया और उसके सहारे-सहारे वे आगे बढ़े। १९१६ ई० के करीब गुजराती साप्ताहिक 'वीरसौ गरी' के सम्पादक श्री हाजी महमद अल्लारलिया सय्यो की प्रेरणा से श्री मुंशी ने 'पाटण की प्रभुता' उपन्यास लिखकर मध्यकालीन गुजरात की गौरव-गाथा को प्रस्तुत किया। इस विषय पर १९१६ ई० में 'गुजरातनो नाथ' और बाद में 'जय सोमनाथ' इत्यादि; धोंप्रेजी में ('Gujrat and its Literature' 'Glory that was Gurjardesh') इत्यादि पुस्तकें इन्होंने लिखी और 'गुजरात' नामक मासिक पत्र निकाला। इसके प्रतिरिक्त सामाजिक और अन्य विषयों तथा भात्मकता पर उन्होंने यथेष्ट साहित्य लिखा है। इनकी धर्मपत्नी शोमती लीलावती मुंशी, जो स्वयं एक अच्युती साहित्यकार हैं, श्री मुंशी को उनके प्रत्येक कार्य में प्रेरणा और योग देती रही हैं।

श्री मुंशी केवल स्वप्नद्रष्टा ही नहीं रहे, गुजरात की अस्मिता को जागृत करने के लिए उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया। सन् १९३७ में बम्बई प्रांत में रचे गये प्रथम मंत्रि-मंडल में श्री मुंशी गृहमंत्री थे।

महागुजरात की सृष्टि के प्रतिरिक्त बम्बई शहर पर गुजरात के अधिकार के श्री मुंशी प्रारंभ से ही अगुआ रहे हैं। १९४८ ई० में महागुजरात की रचनासंबंधी प्रथम 'महागुजरात परिषद्' की बैठक बम्बई में हुई उसके श्री मुंशी सभापति थे। बम्बई शहर को पूणक् राज्य के रूप में रखे जाने की प्रवृत्ति के भी श्री मुंशी नेता रहे हैं। प्रांतिक पुनर्विभाजन के लिए १९४७ ई० में श्री दर की अध्यक्षता में जो सरकारी कमेटी नियुक्त हुई थी उसके समक्ष श्री मुंशी ने महागुजरात और बम्बई का मामला प्रस्तुत किया था।

इसके पश्चात् श्री मुंशी गुजरात और बम्बई छोड़कर उत्तर भारत गये। केंद्रीय सरकार के मंत्री हुए और बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर उनकी नियुक्ति हुई। बीच में वे विदेश-पर्यटन भी कर आये।

उपर्युक्त घटनाओं के परिणामस्वरूप हो या बढ़ती हुई अवस्था के कारण हो या और कोई वजह हो, परंतु गुजरात की जनता श्री मुंशी के उत्तर भारतवास के पश्चात् उनके विचारों में कुछ परिवर्तन अनुभव करने लगी। इस परिवर्तन का प्रथम परिचय उस समय हुआ जब श्री मुंशी ने विदेश-पर्यटन से वापस आकर गुजरात का भ्रमण किया। इस समय मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या किसी भी भारतीय भाषा को अपेक्षा धोंप्रेजी सीखने और बोलने की विशेष महत्त्व देने के आग्रह के लिए उन्होंने धोंप्रेजी में कई व्याख्यान दिये। यह बात कुछ ऐसी थी जो न तो उनके पिछले विचारों ने बेल छाती थी और न स्वतंत्र भारत की भाषानैतिक के ही अनुकूल थी। यह प्रथम अवसर था जब श्री मुंशी के विचारों के प्रति गुजरात की जनता ने आश्चर्य व्यक्त किया।

सन् १९५२ में इन पत्रियों के लेखक के भ्रष्टत्व में गुजरात में एक 'महागुजरात परिषद्' को बैठक बुलाने की विज्ञापन आयोजना हुई थी। श्री मुशी उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। सदा की भाँति श्री मुशी को परिषद् का निमन्त्रण-पत्र भेजा गया। इसके उत्तर में उन्होंने गुजरात की जनता को जो सदेश भेजा वह सनसनीखेज था। श्री मुशी ने अपने सदेश में महागुजरात की रचना के प्रति विरोध प्रदर्शित किया। परिणामस्वरूप गुजरात के अधिकांश हलकों में श्री मुशी के प्रति एक प्रकार का विरोधी वातावरण निर्मित हो गया। पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर खूब वाद-विवाद हुआ। यदि ये बातें श्री मुशी के अतिरिक्त किसी घोर ने की होती तो इतनी हलचल न होती। बाबा साहब, एन० व्ही० गांधी तथा गुजरात के बाहर के अन्य कई नेताओं ने भी श्री मुशी के महागुजरात विषय के इस वक्तव्य की निंदा का। जिस गुजराती साहित्य परिषद् के सर्वसभासभ्य तब श्री मुशी रहे थे उसीने सीधे ही नवसारी में अधिवेशन करके श्री मुशी की इच्छा के विरुद्ध महागुजरात की रचना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। इतना ही नहीं परन्तु जब परिषद् का अगला अधिवेशन श्री मुशी के सभापतित्व में नडियाद में सन् १९५५ में हुआ तब गुजरात के अधिकांश साहित्यकारों ने परिषद् सबधी श्री मुशी की नेतागिरी के विरुद्ध धूलमज्जला विरोध प्रदर्शित किया और श्री मुशी के हाथ से परिषद् को हस्तगत किया। परन्तु परिषद् श्री मुशी के बिना ये सोच चला सकेंगे इस विषय में गुजरात की जनता को सदेह है। मुशी और परिषद् ये दोनों गुजरात में अभिन्न अंग समझे जाते हैं।

इन सब बातों के बावजूद गुजरात अपने मुशी को प्यार करता है। वह उनको छोड़ नहीं सकता। गुजरात की सांस्कृतिक उन्नति के लिए श्री मुशी ने जो श्रम किया है उनका महत्त्व ऐतिहासिक है और गुजरात उसका कायल है। श्री मुशी ने गुजरात की जो सेवा की है उसका वास्तविक मूल्यांकन हम अभी कर सकते हैं जब हम श्री मुशी के जीवन की राजनैतिक घटनाओं को अपनी दृष्टि से निकाल दें।

यह तस्वीर का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू बताता है कि श्री मुशी ऐसे व्यक्ति हैं जो गुजराती हुई छोटी-छोटी घटनाओं से विचलित नहीं होते। वे शान्तिपूर्वक अपना काम किये जाते हैं और जो कुछ भी वे करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। उनकी इस सफलता में उनके व्यक्तित्व, ज्ञान और सज्जनता का बहुत बड़ा भाग रहता है। श्री मुशी के स्वभाव की एक अनुकरणीय विशेषता यह है कि वे सदैव हसते रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों को अपने मनमौजी स्वभाव, नम्रता और सज्जनता से जीतने की चला हमको श्री मुशी से सीखनी चाहिए।

इन पत्रियों के लेखक का श्री मुशी के साथ विशेष परिचय न होते हुए भी उनके साथ सेंट के जो दो-चार प्रसंग उपस्थित हुए हैं, वे मुशी की तीव्र ज्ञानपिपासा उनकी सज्जनता और नम्रता के द्योतक हैं।

सगमग बारह वर्ष पहले की बात है। मैं उस समय सरकारी पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष राय बहादुर के० एन० दीक्षित के नीचे नर्मदा उपत्यका में पुरातत्त्वान्वेषण का

कार्य कर रहा था। उस समय गुजरात रिसर्च सोसायटी की त्रैमासिक मुख-पत्रिका में 'मेरा गुजरात और असीरिया' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें हरिवंश तथा अन्य पुराणों के आधार पर मैंने यह प्रतिपादित किया था कि असुर लोग उत्तरी ईराक के प्राचीन असीरियन लोग थे, बाणासुर असीरिया की राजधानी निनेवा का राजा था उसकी पुत्री उपा के लिये द्वारका से श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का निचलेखा द्वारा हरण हुआ था और इस पर श्रीकृष्ण ने असीरिया पर आक्रमण कर बाणासुर को परास्त किया था। मेरे इस लेख की ओर श्री दीक्षित का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने मुझे लिखा कि ऐसी हास्यास्पद बातों में अपने लेखों में लिखूँगा इसकी उन्हें कभी आशा नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन पश्चात् पुरातत्व विभाग के ही एक उच्च अधिकारी श्री दीक्षित के आदरपात्र डा० वासुदेव शरण भट्टवाल का पत्र मुझ को मेरे उपर्युक्त लेख की प्रशंसा में मिला। श्री भट्टवाल जी से इसी पत्र द्वारा मेरा परिचय स्थापित हुआ। यह पत्र मैंने श्री दीक्षित को भेजा और उन्होंने मुझको इस मामले में धमकाने के लिए लेख प्रवर्तित किया। इसी समय एक प्रशंसात्मक पत्र मुझे श्री मुंशी की ओर से इस लेख के विषय में मिला और इस प्रकार उनसे मेरे परिचय का प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात् श्री मुंशी ने अपने अनेक व्याख्यानोँ और लेखों में मेरे इस निबंध का उल्लेख किया है।

सन् १९४६ में बम्बई में जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का अधिवेशन था तब गवर्नर की चाय पार्टी के बाद श्री मुंशी का सोमनाथ के इतिहास पर व्याख्यान होने वाला था। उस समय गुजरात में एक आम धारणा थी कि गुजरात के इतिहास के विषय में यदि कोई नई बात मालूम हुई हो तो वह मेरे प्रयत्न का परिणाम होया। श्री मुंशी ने चायपार्टी में मेरी खोज की। बता सगने पर वे स्वयं मेरे पास आये ताकि सोमनाथ के विषय में कोई नई बात हो तो वे उसको जान लें। मैंने जो कुछ नई बात बताई उसका उन्होंने आभार-प्रदर्शन के साथ व्याख्यान में उल्लेख किया।

दिसम्बर १९५६ में आगरा विश्वविद्यालय के तरवावधान में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का अधिवेशन था। श्री मुंशी वल्लभविद्यानगर की शिक्षा-संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, इस नाते वल्लभविद्यानगर की ओर से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को उसके प्रगले अधिवेशन के लिए आभर्षण दिया। इस विलसिले में वल्लभविद्यानगर से कौन प्रतिनिधि आया है, यह उन्हें जानना था। पूछने पर उनको पता लगा कि वह प्रतिनिधित्व करने में आया है। दूसरे दिन चाय-पार्टी में वे मेरा पता लगाकर स्वयं मेरे पास आये और बातें की।

यह गज्जनता और नम्रता श्री मुंशी के चरित्र का एक मूल्यवान् प्रामूख्य है। गुजरात में श्री मुंशी वह स्थान प्राप्त कर सके हैं कि गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास के चर्तमान युग को 'मुंशीयुग' कहा जायगा, इस में संशय नहीं।

श्री चन्द्रकान्त

श्रीमान् मुंशी जी की सामाजिक सेवा

परतन्त्र भारत को स्वतन्त्र कराने में भारत के सहस्रों बीरो ने बलिदान किया है। अपनी-अपनी शक्ति, बुद्धि, साहस एवं भावना के अनुसार कुछ आदर्शवादियों ने ब्रिटिससत्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष संग्राम किया और वे नाना प्रकार की यातनाओं के पात्र बने। कुछ शक्ति के उपासकों ने सत्याग्रह आदि उपायों द्वारा जन-मानस में अन्ति की भावना उत्पन्न की। पददलित भारतीय जनता की शिक्षा एवं आर्थिक उन्नति के लिये कुछ नेताओं ने अनेक शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण किया। शिक्षा-संस्थाओं के निर्माण करने वालों में महामना मदनमोहन मालवीय, श्रीमान् शिवप्रसाद गुप्त, जमुनालाल बजाज, राजा सर भण्णमलै चेट्टी, अलगप्प चेट्टी एवं विजया व्रदर्स हैं। इन सभी दानियों और देश सेवकों ने अपने अपने लक्ष्य, आदर्श एवं भावना के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और इससे भारत की स्थायी सेवा हुई। इन महानुभावों द्वारा संस्थापित ये संस्थाएँ यावत् सूर्यचन्द्रमसी स्थायी रूप में रहकर भारतीय जनता को समुन्नति के मार्ग में निरन्तर अग्रसर करती रहेंगी।

शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित कर भारत की सेवा करने वालों में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमान् कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का चिरस्मरणीय एवं शीरवपूर्ण स्थान रहेगा। मुंशी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अन्तिकारी प्रयोगों के परिणामार्थ भारतीय-विद्यार्थियों की स्थापना की है। मुंशी जी कोरे राजनीतिज्ञ न होकर मानव जीवन के लिए उपयोगी समस्त ज्ञानराशि से विशद परिचय रखने वाले विशिष्ट प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उनकी सेवा का प्रकार औरों से भिन्न एवं व्यापक क्षेत्र वाला है। वे अपनी विलक्षण बुद्धि से भारत की सर्वाङ्गीण उन्नति के उपाय सोचते हैं। इसी आदर्श को लेकर उनका जीवनचर्या एवं क्रिया-कलाप है। उनके आत्म चरित विषयक प्राप्त सामग्री के विस्तार द्वारा उनके जीवन का अध्ययन किया जाय तो मुंशी जी की सेवा मानव-जीवन या समाज के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करती मिलेगी। धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, राजनीति एवं राज्य शासन, विधान एवं विज्ञान, कला और संगीत, नृत्य और अभिनय भारत की पुरातन

भाषा सस्कृत एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी की उन्नति एवं विवास, मातृभाषा गुजराती की महनीय सेवा भाग्यं सस्कृति के प्रचार के द्वारा विश्व-सस्कृति का निर्माण करनेको क्षेत्र है जहाँ मुक्षी जी थड्डा और गौरव के साथ चिरकाल तक स्मरण किये जायेंगे। नैसर्गिक प्रतिभा और सतत परिश्रम इन दो उत्कृष्ट गुणों के कारण उनकी प्रतिभा ने उन्हें एक सफल राजनीतिज्ञ, विधान-मण्डित, पत्रकार, सतृष्ट कोटि का उपन्यासकार एवं कहानीकार, उच्च कोटि का शासक, एक देश का सच्चा सेवक और भाग्य निर्देशक नेता बनाया है। भाषा की रचित विभिन्न भाषाओं एवं साहित्य में है अतः भाषा करनेवाले भाषाओं के साहित्य से अत्यधिक परिचय रखते हैं और सहृदयता से साहित्य की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। गुजराती साहित्य-लोक में तो भाषा सफल सृजन-सम्राट समझे जाते हैं। गुजराती भाषा में रचित भाषा की कृतियों की सूची देखने से भाषा की लेखन क्षमता का परिचय होता है। भाषा के जीवन एवं सामाजिक सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाली दो समस्याएँ—१ भारतीय विद्या-भवन तथा २ सस्कृत विश्व परिषद है। इन दो समस्याओं के माध्यम से मुक्षी जी ने भारतीय जन समुदाय एवं विश्व सस्कृति की जो सेवा की है वह प्रशंसनीय एवं भारतीय जनता द्वारा अनुकरणीय है।

मुक्षी जी की समग्र समाज सेवा से परिचय प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त दाना संस्थाओं का परिचय पाना ही पर्याप्त होगा। अतः प्रथमतः मुक्षी जी ने जीवन का अद्भुत सम्बन्ध रखने वाले भारतीय विद्या-भवन के नायक और विस्तार पर ही विचार किया जाता है।

सर्व प्रथम सन् १९२३ में भारतीय विद्या भवन की स्थापना का विचार मुक्षी जी तथा उनके मित्रों के मस्तिष्क में आया। असहयोग आन्दोलन से पूर्व ब्रिटिशराज्य सत्ता का दृढ़ करने के लिए भारतीय बलकों को तैयार करने के कुछ कारखाने शिक्षा संस्थाओं के नाम से चलते रहे। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सघर्षरत कुछ मनीषियों को यह सूझा कि जनता में सम्यक् दृष्टि उत्पन्न करने के लिये देशी शिक्षण संस्थाओं का स्थापित होना अत्यावश्यक है। इसी विचार की परिणाम है—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ आदि संस्थाएँ। स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर बम्बई में १९२३ में भारतीय विद्या-भवन की स्थापना का विचार सुदृढ़ हुआ। मुक्षी जी के सतत संप्रयास से जगाये गये भारतीय विद्याभवन का पौधा विशाल कल्पवृक्ष होकर सप्रति मनावांछित फल दे रहा है। इस विशाल विद्यावृक्ष में अनेक सम्पन्न शाखाएँ हैं।

भारतीय विद्या-भवन के अन्तर्गत ज्ञानराशि के अनेक विभाग और उपविभाग हैं। भारतीय सस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाला सस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन का मुख्य अंग है। इस विद्यालय में सस्कृत के सभी विषयों—व्याकरण, वेद, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष एवं पुराण आदि के अध्यापन की व्यवस्था है। इस विद्यालय की मुख्य विशेषता अनुसंधान की सुचारु व्यवस्था है। मुक्षी जी सस्कृत भाषा के अनन्य भक्त एवं कर्मठ सेवक हैं। वे सच्चे रूप में सस्कृत भाषा और पुरातन वैदिक वाङ्मय का अध्ययन,

अध्यापन एवं अन्वेषण चाहते हैं। वे पुरातन भारतीय सस्कृति के सूक्ष्मे सेवक एवं अप्रदूत हैं। भारत की सर्वाङ्गीण उन्नति, विश्व मैत्री एवं शान्ति के लिये भारतीय ऋषियों की वाणी—उपनिषद् तथा गीता का सर्वत्र प्रचार करना चाहते हैं। विभिन्न कार्यों में व्यस्त रह कर भी मुशी जी गीता दर्शन की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या में लगे रहते हैं।

विद्या भवन में भारतीय भाषाओं, दर्शन, सस्कृति साहित्य और पुरातत्त्व के अध्यापन तथा अनुसंधान के साथ-साथ पाश्चात्य भाषाओं, साहित्य, दर्शन तथा प्राधुनिक विज्ञान के विभाग स्थापित हैं। यहाँ एम० ए०, एम० एस-सी०, पी एच० डी० आदि पदवीयों में भारत के सभी प्रान्तों के लगभग ३००० छात्र पढ़ते हैं। मुशी जी का दृष्टिकोण सदा उदार एवं तुलनात्मक है। वे पाश्चात्य भाषा और साहित्य में उपलब्ध अच्चाङ्गों को सहृदय स्वीकार करने को सदा तैयार रहते हैं। उनकी यह स्पष्ट धारणा है कि भारत की चतुर्मुखी उन्नति के लिये पाश्चात्य भाषा साहित्य एवं विज्ञान का अध्ययन भारतीयों के लिए सर्वथा अपेक्षित है।

मुशी जी के विद्या प्रेमी एवं ज्ञान मार्ग के अनुयायी होने के कारण विद्या भवन से पुस्तकालय में लगभग १०००० ग्रन्थों का संग्रह है। भवन का हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रहालय भी महत्वपूर्ण है। विद्या-भवन के अन्तर्गत संगीत शिक्षा पीठ, नर्तन शिक्षापीठ, कला-केन्द्र, इतिहास विभाग, प्रशिक्षण कालेज और प्रकाशन मन्दिर आदि विभाग हैं। भवन के प्रकाशन-मन्दिर में प्रकाशन के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। स्वल्प मूल्य में पाठको तक उपयोगी पुस्तकें पहुँचाने का मुशी जी का यह प्रयास स्तुत्य एवं अनुकरणीय है। इस प्रकाशन-मन्दिर द्वारा भारतीय सस्कृति के प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सारे विश्व में सस्कृति के स्वरूप को समझाना उनका लक्ष्य है। अभी तक इस सस्था से ५० के लगभग उच्च कोटि के ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होकर सारे विश्व में फैले हुए हैं। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में भवन का प्रकाशन मन्दिर अपने ढंग की श्रेष्ठ सस्था है। भारत तथा विदेश के प्रमुख मनीषियों के ग्रन्थ यहाँ प्रकाशित हुए और हो रहे हैं। इस समय तक सर्व भी राजाजी, पणिकर, श्रीप्रकाश, दिवाकर, लूई फिदार, चन्द्रशेखर अय्यर, दिलीपकुमार राय और राधाकुमुद मुखर्जी आदि महानुभावों के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। अंग्रेजी में प्रकाशित महाभारत तथा इण्डियन हरिटेन्स नामक दो विशालकाय ग्रन्थ भवन की ओर से प्रकाशित होकर भरपूर सस्था में विके हैं। अभी तक अंग्रेजी भाषा में ही पुस्तकें प्रकाशित होनी रही हैं। मुशी जी के प्रयत्न से अब हिन्दी में भी पुस्तकें प्रकाशित होने की व्यवस्था हो गई है।

मुशी जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। आधुनिक भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक इतिहास में उनका अपना विशिष्ट स्थान है। गुजराती साहित्य में तो वे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार समझे जाते हैं, वे सफल पत्रकार भी हैं। उनकी पत्रकार-कला का सजीव उदाहरण उनकी मासिक भवन-पत्रिका है। इसमें भारतीय सस्कृति के उच्च कोटि के लेख प्रकाशित होते हैं।

थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी में प्रकाशित यह पाक्षिक पत्रिका सर्वप्रिय होगई है जो २७००० प्रतिर्या प्रति पक्ष प्रकाशित करती है। १९५६ से यह पाक्षिक पत्रिका हिन्दी में भी प्रकाशित होने लगी है। इस पत्र में मुक्षी जी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का अनुभवपूर्ण वर्णन रहता है जो पाठकों के लिए सदा आकर्षक है। इसमें प्रकाशित लेख भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही भूख्यान हैं।

विभिन्न विषयों में प्रगाढ़ रुचि रखते हुए मुक्षी जी इतिहास से विशेष प्रेम रखते हैं। इस समय भारत के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में जो इतिहास पढ़ाये जाते हैं वे परतन्त्र भारत में लिखे गये ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों के पढ़ने से पारस्परिक मैमन्स्य एवं वर्गवाद की भावना जनमानस में उत्पन्न होती है। इससे भारत की एकता खतरे में पड़ जाती है। मुक्षी जी ने अत्यन्त दूरदृष्टिता से ७० उच्च कोटि के विद्वानों के सहयोग से दस भागों में भारत का इतिहास लिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। अब तक ६ भाग प्रकाशित हो गये हैं। इतिहास के क्षेत्र में मुक्षी जी की यह सेवा अमर रहेगी। भवन से प्रकाशित इतिहास की भाँति न केवल भारतवर्ष में अपितु विदेशों में भी है। विश्व के सभी विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय भवन से प्रकाशित इस इतिहास के ग्राहक हैं।

ब्रिटिश राज्य काल में भारत की दशा शोचनीय थी। अंग्रेजों का लक्ष्य भारत को दास बना कर येन केन प्रकारेण शासन करना मात्र था। इस देश की सांस्कृतिक एवं कलात्मक समृद्धि तथा विकास की ओर उनका ध्यान नहीं गया। भारतीय संस्कृति, संगीत, अभिनय, नृत्य एवं बाह्य उपकरणों के विकास का मार्ग बन्द था। मुक्षी जी स्वयं कला प्रेमी एवं सहृदय व्यक्ति हैं। उनका ध्यान इस ओर भी गया है। उनकी मृदुल भावना का साक्षात्कार भवन के अन्तर्गत कला और संगीत संस्थाओं से होता है। विद्या-भवन के अन्तर्गत, कलाकेन्द्र, संगीत शिक्षण पीठ, नर्तन शिक्षापीठ, आदि सौन्दर्य एवं कला की विकास संस्थाएँ सुचारु रूप से चल रही हैं। संगीत एवं कला मानव जीवन के उपयोगी अंग हैं। संस्कृत साहित्य में तो इनके ज्ञान के बिना मनुष्य पुच्छत्रिपाणहीन पशु समझा गया है। कला के क्षेत्र में भी मुक्षी जी की सेवा भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य है। विद्याभवन में नाटक, संगीत, नर्तन आदि की शिक्षा दी जाती है और छात्र-छात्राओं में कला के विषय में उन्नत स्तर की रुचि उत्पन्न की जाती है। बम्बई के निवासियों के लिये भवन का सांस्कृतिक कार्यक्रम अतीव मनोरञ्जन एवं रुचि परिष्कारक माना जाता है।

मुक्षी जी ससार भर में अमर भारतीय संस्कृत भाषा का प्रचार करने के हृदय से दब्रुक हैं। इसी उन्नत लक्ष्य को लेकर मुक्षी जी के महीरय प्रयत्न से संस्कृत विश्व परिषद् की स्थापना हुई। परिषद् की साखाएँ भारत के सभी प्रमुख नगरों में संस्कृत भाषा प्रचार का कार्य कर रही हैं। विद्या भवन स्वयं भी संस्कृत भाषा के प्रचार में व्यस्त है। संस्कृत भाषा का ज्ञान सर्व सामान्य का प्राप्त कराने के लिए भवन ने प्रशंसनीय प्रयास किया है। संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को भाषा का ज्ञान कराने के लिए सरल एवं उत्तम

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशित करने का भार भी भवन ने अपने ऊपर लिया है। समस्त भारतवर्ष में भवन सस्कृत भाषा की प्रारम्भिक परीक्षाएँ चलाता है। इस समय समस्त भारत में भवन के परीक्षा-केन्द्र लगभग ३०० हैं। इन केन्द्रों में सस्कृत भाषा एवं भगवद्-गीता पढ़ाने की व्यवस्था है। मुशी जी ने अग्नी सामाजिक सेवाओं को विस्तृत करने के लिये विद्या-भवन के केन्द्र, दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद में बनाये हैं। उनकी योजना के अनुसार इन स्थानों में भारतीय सस्कृति के प्राचारार्थ भवन निमित्त होंगे। व्याख्यानशाला तथा समृद्ध पुस्तकालय यहाँ भवन के मुख्य अंग होंगे।

श्रीमान् मुशी जी के सत्प्रयास से स्थापित संस्थाओं में सस्कृत विश्व परिषद् भी एक मुख्य संस्था है। यह संस्था १९५१ में स्थापित हुई। इस संस्था के सभापति महा-माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी हैं। इस समय सस्कृत विश्व परिषद् की २२५ शाखाएँ समस्त भारत में कार्य कर रही हैं। सस्कृत विश्व परिषद् का एक केंद्र अमेरिका में है जिसकी ४० शाखाएँ हैं। इसी प्रकार जापान एवं श्रीलंका में भी सस्कृत विश्व परिषद् पूर्ण उत्साह के साथ कार्य कर रही है।

श्रीमान् मुशी जी के सतत प्रयास एवं प्रेरणा से कुश्नेन में सस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय हुआ। सस्कृत विश्व परिषद् के पाँच वार्षिक अधिवेशन हुए हैं जिनमें समस्त सस्कृत भाषा प्रेमी, प्रचारक एवं विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुए। पिछले कुश्नेन के अधिवेशन में राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने सस्कृत विश्व परिषद् एवं मुशी जी के कर्मठ जीवन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने अपना हार्दिक उद्गार इस प्रकार प्रकट किया है—'कुश्नेन में सस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय सस्कृत विश्व परिषद् को है। परिषद् की प्रेरणा के कारण ही भारत सरकार ने सस्कृत भाषा की उन्नति एवं प्रचार सम्बन्धी रचनात्मक कार्य पर विचार करने के लिए प्रमुख विद्वानों या एम प्रोफेसर नियुक्त किया है।'

मुशी जी ने हिन्दी की भी सेवा पर्याप्त मात्रा में की है। इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर हिन्दी भाषी जनता में उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का सभापति भी बनाया इन्हीं के अध्यक्ष प्रयत्न से आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक प्रादेश हिन्दी अनुसंधान-पीठ स्थापित हुआ। यहाँ समस्त भारतीय भाषाओं और साहित्य के अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। समस्त भारत में भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक अध्ययन के लिये उच्च स्तर की यही एकमात्र संस्था है।

मुशी जी स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति हैं। ग्रहा वाक्य जनार्दन वाले अध्यानुकरण से ये बहुत दूर हैं। इनका निर्भीक व्यक्तित्व सदा आर्द्र रहता है। ये जो कुछ करते हैं सोच विचार कर करते हैं और अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं। मुशी जी ने अपने आत्म-चरित में स्वयं भी दृग प्रकार कहा है—मेरा एक भी आचरण ऐसा नहीं था जिसका मुझे पश्चात्ताप हुआ हो या आत्र होता हो, जिससे मुझे खजाना पड़े। शोक यदि ऐस्वाइलिम ने प्रेमविषम से जो शब्द कहताये थे वे आज भी कहता हूँ। जो दिया, वह मने दिया,

स्वेच्छा से सत्कार पूर्वक स्वधर्म को सिर चढ़ाने, इस कृत्य को अस्वीकार मैं कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं।”

उनका व्यक्तित्व अखण्ड भारत आन्दोलन के समय चमक उठा था। भारत माता का अग्र विद्येद वे नहीं चाहते थे। अतः वे बद्ध-परिहार होकर समस्त भारत में भ्रमण कर अखण्ड भारत आन्दोलन चलाते रहे। अर्थ समाज के हैदराबाद सत्याग्रह आन्दोलन से भी आप पूर्ण सहानुभूति रखते थे और समय-समय पर आर्यसमाज के वर्णधारो को सत्परामर्श दिया करते थे।

इस प्रकार मुशी जी की सामाजिक सेवा भाषा, साहित्य, कला, संगीत, समान, राजनीति, विधान, शासन, पत्रकार कला एवं शिक्षा आदि जीवन के सभी प्रयोगों से सम्बन्ध रखती है। आप गुजराती, हिन्दी एवं अंग्रेजी के सिद्धहस्त लेखक हैं। प्रतिभावान् एवं अध्ययनशील होने के कारण आपका ज्ञान और अनुभव विस्तृत है। आपके आदर्श में संस्कृत कवि की यह भावना पाई जाती है—

अयं निज परवेति गणना समुचेतसाम् ।

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

आप का सम्बन्ध सनातनधर्मी, आर्य समानी, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई, मुसलमान और शैव—वैष्णवों से समान रूप से है। आप के अध्यायों का परिचय हमें भारतीय विद्या-भवन के अध्यापकों, व्यवस्थापकों, एवं छात्रों के समिथण से ज्ञात होता है। विद्या-भवन के अध्यापक वर्ग में, सभी धर्मों और विश्वासों के व्यक्ति पूर्ण सहयोग और सौहार्द के साथ कार्य कर रहे हैं। बर्ह प्रान्त में होने पर भी भवन अखिल भारतीय सस्था है। भारत के सभी प्रान्तों के छात्र यहाँ शिक्षा पा रहे हैं। ५० लगभग पाश्चात्य छात्र भी भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुशी जी की सेवा बहुमुखी एवं व्यापक है, इसका ज्ञान उनके भारतीय विद्या भवन एवं संस्कृत विश्व परिषद के कार्यों से होता है।

मुंशी जी और हिन्दी

“विद्या की कोई भी संस्था वास्तविक अर्थ में भारतीय नहीं कही जा सकती जब तक कि उसमें हिन्दी के अध्ययन-अभ्यापन का प्रबन्ध नहीं हो।”^१ यह किसी बहूके हुए तपाकयित ‘हिन्दीवाले’ का उद्गार नहीं, बरन् एक हिन्दीतर भाषाभाषी, अपने युग के एक गण्यमान विद्वान्, साहित्यकार, कलाकार और सगुणी नेता के गंभीर विचार, अनुभवजन्य चिन्तन और दृढ़ विश्वास की घोषणा है। मुंशी जी बहुत सोच-विचारकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिन्दी ही हमारे समस्त देश की एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्रभाषा है, वैसे ही जैसे अंगरेजी इंग्लैंड की और फ्रेंच फ्रांस की। हिन्दी वास्तविक अर्थ में शीघ्र ही समस्त देश की याणी ‘भारती’ का रूप ले, जिसे सभी भारतीय सीखें, बोलें, लिखें, जिसमें समस्त भारत साहित्य का सृजन करे। “यदि भारत जीवित, स्वतंत्र और सशक्त बने तो उसे इस ‘भारती’ द्वारा ही आत्मसिद्धि होगी। इस भाषा का सृजन भारतीयों का ध्येय होना चाहिए।”^२ और इस ध्येय को मुंशी जी ने अपने मन में एक इच्छामात्र के रूप में ही ग्रहण नहीं किया है, बरन् इसे कार्यान्वित करने के लिए वे वर्षों से अथक प्रयत्न करते रहे हैं।

साहित्य-स्रष्टा के रूप में मुंशी जी का वही स्थान है, जो बकिमनन्द, रवीन्द्र और शरत् आदि का है। यदि मुंशी जी हिन्दी में स्वतः कुछ भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं बोलते तो भी हिन्दी पर उनका अनल्प ऋण होता, क्योंकि उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया है वह मूलतः चाहे गुजराती में लिखा गया हो चाहे अंगरेजी में, है वह सभी अर्थों में सापेक्षेय। और उनके तो प्रायः सभी ग्रन्थों के हिन्दी में अनुवाद भी हो चुके हैं,^३ जिनसे हिन्दी के असंख्य पाठकों को आनन्द और उत्साह की तथा अगणित लेखकों को नवीन

१. Sparks from a Governor's Anvil, जिल्द—१, पृ० ८०।

२. सन् १९४६ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से भाषण।

३. द्विजेंद्रनाथ राय के बंगला के प्रायः सभी नाटकों के अनुवाद जैसे पं० रूपनारायण पाण्डेय ने प्रस्तुत किये थे, वैसे ही मुंशी जी के प्रायः सभी ग्रन्थों के सुन्दर अनुवाद हिन्दी में डा० पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’ ने किये हैं।

विचारों, भावों और प्रेरणाओं की उपलब्धि हुई है। उन्हें हिन्दी में पढ़ने समय ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वे मूलतः हिन्दी में नहीं लिखे गए हों। वस्तुतः ये कृतियाँ समस्त भारतीय वाङ्मय की अमोल निधि हैं।

परन्तु यही नहीं, मुंशी जी तो हिन्दी में स्वतः धाराप्रवाह भाषण करते और लिखते भी हैं।^४ ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से मैंने उनके हिन्दी में दिये गये कुछ भाषणों का टेपरेकाडों के आधार पर विश्लेषण किया था। उनमें मुझे स्वाभाविक बलाघातों तथा स्वरघातों के विन्यास, वाक्य-सूत्रों के सघटन तथा ध्वनियों के आरोह-अवरोह की ऐसी मधुर योजना मिली जैसी हिन्दी के बिरले भाषणों में मिलती है। हिन्दी के भाषण-साहित्य के सुरक्षण और सग्रहण का कोई ऊन होता तो मैं समझता हूँ कि उसमें मुंशी जी के हिन्दी भाषणों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता।^५

मुंशी जी को सर्वप्रथम महात्माजी ने हिन्दी की ओर खींचा था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में वे उन्हें अपने साथ से आये थे। महात्मा जी की हिन्दी की प्रगतिकारिणी प्रमूख्य देनों में चाहें तो मुंशी जी को भी गिन लें। महात्मा जी की प्रेरणा और निर्देश से मुंशी जी ने प्रेमचंद जी के साथ दवाई से बहु सर्वां गन्तु दर मासिक पत्र 'हंस' चलाया था, जिसका प्रवान उद्देश्य था हिन्दी को अखिल भारतीय अन्तःप्रान्तीय रूप देना। उसमें प्रत्येक प्रादेशिक भाषा का साहित्य हिन्दी और नाबरी मसरो में प्रकाशित करने का आयोजन था। आज भी उनके द्वारा संचालित 'भारतीय विद्या-भवन' की मासिक पत्रिका 'भारती' के द्वारा हिन्दी में सगरुज भारतीय जीवन, साहित्य और संस्कृति की संवैधानाहिनी क्षमता का ही विकास हो रहा है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मुंशी जी का लगभग पच्चीस-तीस वर्षों से संबंध रहा है। हिन्दी के विकास और प्रचार के महान् कार्य में वे चिरकाल से लगे हुए हैं। हिन्दी के प्रति उनकी महत्त्वपूर्ण सेवाओं से प्रभावित होकर ही हिन्दीभाषी जनता ने उन्हें १९४६ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३३वें अधिवेशन के, जो उदयपुर में हुआ था, समापति-पद पर प्रतिष्ठित किया था और इस प्रकार उनके प्रति अपना अविरल धावर व्यक्त किया था। इस अवसर पर हिन्दी के इतिहास और स्थिति के विषय में उन्होंने जो

४. "श्रीनगर से मद्रास तक मैं राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर अपनी टूटी-फूटी हिन्दी बोला हूँ और सबने अपने विचार समझा सका हूँ।" हि० सा० स० के उदयपुर अधिवेशन का भाषण।

५. प्रासंगिक रूप में यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना उपयुक्त है कि मुंशी जी अँगरेजी के बड़े बहाल वक्ता हैं। पढ़ने में एक चित्रकला-प्रदर्शनी के अवसर पर उनका उद्घाटन-भाषण सुनकर मेरे पूज्य पिता श्रीयुक्त त्रिवेणीप्रसाद जी ने बताया था कि वर्षों बाद उन्हें अँगरेजी में ऐसा सुन्दर भाषण सुनने को मिला था। उन्हें स्व० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ऐनिबेसेंट, प० मदनमोहन मालवीय, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा और सरोजिनी नायडू के भाषण सुनने के अनेक अवसर मिले थे। उन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ थीं। वैसे ही मुंशी जी की वक्तृत्व-कला की भी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, जिनके कारण उन्हें उसी कोटि में गिना जाना चाहिए।

अध्यक्षीय भाषण दिया था वह बहुत ही उच्चकोटि का तथा अद्वितीय है। मुंशी जी के और उनकी अमूल्य सेवाओं के प्रति अपने अनुराग और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए ही हिन्दी-प्रेमियों ने उनकी साठवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्हें 'मुंशी अभिनन्दन ग्रन्थ' मेंट किया था, जिसके संयोजता-पत्र पर स्वयं हमारे पूज्य राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने हस्ताक्षर किये थे। यह ग्रन्थ श्री वात्सकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्री उदयशंकर भट्ट, श्री बलवन्त भट्ट और श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के सम्पादन में १९५० ई० में प्रकाशित हुआ था।

सन् १९५३ ई० में हिन्दी की प्रतिष्ठित रास्य भारतीय हिन्दी परिषद् के सुले अधिवेशन के सभापति-पद से भाषण करते हुए मुंशी जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था—

“हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की 'भारती' के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए।”

इस विचार को उन्होंने वर्षों से अपने हृदय में पाला है। विदित है कि वे अपने देश के और युग के प्रमुख विचारकों में से हैं। हिन्दी के विषय में वे वर्षों से बराबर सोचते-विचारते रहे हैं। बहुत सोच-समझकर वे कुछ निश्चित परिणामों पर पहुँचे हैं और उन्हीं की क्रियमाण करने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे हैं। इस सम्बन्ध में जब वे अपने निर्णयों और सिद्धान्तों को तर्कसम्मत युक्तियों के साथ प्रस्तुत करने लगते हैं तो उनसे सहमत न होने वाले कभी-कभी क्षुब्ध-से हो उठते हैं। मुंशी जी के विचारों में जैसा बल है, वैसी ही शक्ति उनकी भाषा में भी है। एक कुशल वकील की प्रखर योग्यता का प्रयोग करते हुए वे जब अपने पक्ष की जोरदार दम से पुष्टि करने लगते हैं तो विचारान्तर वालों में स्वभावतः एक क्षिप्तक-सी, एक तिलमिलाहट-सी पैदा हो जाती है और कभी-कभी तो कुछ अनावश्यक गलतफहमी भी। पर उनके रायशय की समझने पर यह गलतफहमी गाय हो जाए और भी हो जाती है।

भारतीय संविधान में हिन्दी को त्री स्थान मिला, उसमें मुंशी जी का कितना बड़ा हाथ था, यह शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। यो तो संविधान के प्रायः सभी अंशों के निर्माण में मुंशी जी ने प्रमुख भाग लिया था और उनके कानूनी ज्ञान तथा राष्ट्रीय भावना ने उसके रूप विकास में प्रभावशाली योग दिया था, परन्तु अध्याय—१७ जिसके अन्तर्गत राजभाषा तथा सभ की भाषा का निर्णय किया गया है तथा अनुसूची—७ और ८ के निर्माण में तो उनकी देन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारमैया अस्वस्थ हो गये और उनके स्थान पर संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए मुंशी जी ही नियुक्त किये गये। संविधान सभा के सदस्यों के बीच सभ की भाषा के संबंध में बहुत अधिक मतभेद था। एक वर्ग ऐसा था जो हिन्दी को तत्क्षण राजभाषा और राजभाषा ही नहीं, सीधे उच्च न्यायालयों की भी भाषा बना देने का समर्थक था। इसने विपरीत हिन्दीतर भाषाभाषी दक्षिणात्य सदस्यों का एक दूसरा वर्ग था जो अंगरेजी को ठीक उसी आसन पर प्रतिष्ठित रखना चाहता था जो तत्परे स्वतंत्रता के पहले प्राप्त

था। वे हिन्दी को केवल द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन किये जाने के लिए स्वीकार करना चाहते थे, पीछे धीरे-धीरे विवास की अवस्थाओं को पार करती हुई जब वह सभी समर्थ होनी तो किसी अनिश्चित काल में उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता। एक तीसरा वर्ग वह था जिसका विचार था कि हिन्दी कुछ अंशों में जब इस योग्य हो जाय कि जो काम अब तक अंगरेजी के माध्यम से होते थे उन्हें वह सम्पन्न कर सके तभी अंगरेजी को हटाकर हिन्दी को अपनाया जाय। इन विभिन्न विचारों को लेकर पाठों की जो बैठकें हुआ करती थी उनमें गरमागरम बहसें छिड़ जाया करती थी तथा मत-मतान्तरों के आधी धीरे तूफान खड़े हो जाते थे। ऐसे अवसरों पर हिन्दी के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच ऐक्य-भंग न होने देने के लिए मुंशी जी को अपने पूर्ण बुद्धि-बल और चातुर्य का प्रयोग करके सद्भाव और समझौता बनाये रखना पड़ता था। एक और मुंशी जी के हिन्दी-प्रेम का चिरकालिक आदर्श था और दूसरी ओर अंगरेजी को तत्काल हटा देने के मार्ग में कठोर वास्तविकता की कठिनाइयाँ थी। अन्ततोगत्वा मुंशी जी तथा उनके कुछ मित्रों ने समझौते का एक सूत्र निकाला, जिसने अनुसार सविधान सभा ने सविधान के १७वें भाग की धाराओं के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को सच की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा राजकीय प्रयोजनों के लिए अंगरेजी के स्थान में उसके प्रयोग के निमित्त १५ वर्षों की अवधि निर्धारित की। इन निर्णय में अपने एक व्यक्तिगत दायित्व के क्रम में मुंशी जी ने मुझे यह बताया था कि किस प्रकार अत्यन्त कौशल से अनुनय विनय, मान-मनुहार आदि का प्रयोग करके वे स्व० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा श्री गोपालस्वामी अयंगर को अपने पक्ष में मिला सके थे। सविधान-सभा ने जब उनके सम्मत समझौते को स्वीकार किया तो उस समय उसे मुंशी गोपालस्वामी सूत्र के नाम से ही अभिहित किया गया था।

सविधान में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हिन्दी केवल शासन की ही नहीं बरन् शान्ति, शान्ति विकास प्राप्त करके उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भी भाषा हो सके (भाग—१७, अध्याय—३)। इन अभिप्रायों की शिष्टि के लिए हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३५१ में यह निर्देश दिया गया है—“हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सत्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दु-स्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः सत्कृति से तथा गौणतः बंसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सच का कर्तव्य होगा।”

इस अनुच्छेद में उन दो मूलभूत तथ्यों पर जोर दिया गया है, जिनकी ओर वर्षों से मुंशी जी हमारा ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। एक तो यह कि हिन्दी का विकास अखिल भारतीय स्तर पर, समस्त भारत की मातृभाषा के रूप में होना चाहिए और दूसरा यह कि इस विकास प्रक्रिया में हिन्दी के स्वाभाविक रूप—हिन्दीपन पर किसी प्रकार का आघात न पहुँचे।

सन् १९४६ में ही उदयपुर के सम्मेलन-भाषण में मुंशी जी ने कहा था कि "राष्ट्रभाषा हिन्दी एकमात्र संयुक्त प्रान्त की स्वभाषा नहीं है, राजस्थान की भी है।.....हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा होना है तो राष्ट्र की अन्य भाषाओं की रक्षित और सौन्दर्य इनमें लाना चाहिए।" कई मंचों से वे इस बात की बार-बार आवृत्ति करते रहे हैं कि 'हमारी राष्ट्रभाषा का बाना हिन्दी ही हो सकता है, उसमें ताना प्रान्तीय भाषाओं का होगा और दोनों की एक सूत्रता संस्कृत द्वारा रक्षित होगी। स्वतन्त्र भारत के जीवन और संस्कृति के निर्माण करने तथा उसे पुष्ट करने के लिए वह वस्त्र तो हमें बुनना ही पड़ेगा। लेकिन यह वस्त्र एक विद्वन्मण्डली या एक भाषा संप्रदाय के प्रयत्नों द्वारा नहीं बुना जा सकता। उसके बुनने वाले तो बाने और ताने का एक साथ उपयोग करने वाले ही होंगे। जैसे-जैसे हम हिन्दी का उपयोग करते जायेंगे, वैसे-वैसे उसमें संस्कृत की मर्मस्पर्शिता, गुजराती की सरलता और चुटीलापन, बंगला का भावार्थ और तमिल की प्रौढ़ता आती जायगी।"१

हिन्दी को अपनी अभिव्यञ्जना-शक्ति के विकास के लिए संस्कृत तथा अपनी सभी प्रादेशिक भगिनी भाषाओं से नये-नये शब्दों, मुहावरों और शैली की प्रणालियों को स्वभाविक रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। 'स्वाभाविक रूप से' का अर्थ यह है कि जैसे-जैसे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की बोलने वाली जनता हिन्दी का व्यवहार करने लगेंगी और जैसे-जैसे उनकी संस्कृति और साहित्य से हिन्दी का सम्पर्क बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे हिन्दी उनकी अभिव्यक्ति के साधनों को भी प्राप्तमाव् करती जायगी। भाषा-वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार यह विकास की सहज प्रक्रिया है। जबरदस्ती की कृत्रिम टूट-ठोस से गढ़ी हुई भाषा किसी जीवित और विशाल जनसमाज की भावनाओं का सक्षम माध्यम कदापि नहीं हो सकती।

हिन्दी का प्रचार और व्यवहार देश के सभी भागों में और जन-समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए, होगा और होता जा रहा है। हमारे बहुविध राष्ट्रीय प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विभिन्न भाषा-क्षेत्रों के जन-साधारण की बोलचाल में ज्यों-ज्यों उसका व्यवहार बढ़ता जायगा त्यों-त्यों उसमें स्थानीय शब्दावली आदि के आवश्यक मिश्रण से जनपदीय या क्षेत्रीय बहुरूपता का विकास होता जायगा। यह एक स्वाभाविक बात है। बंगाल की हिन्दी का रूप नहीं होना जो पंजाब की हिन्दी का होगा। इसी प्रकार पंजाब की हिन्दी बर्मा और मद्रास की हिन्दी से भिन्न होगी। जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, अमेरिका और दक्षिणी इंग्लैंड की अंगरेजी के रूपों में भेद है, वैसे ही लोक-व्यवहार की हिन्दी में भी भेद होंगे। ये भेद और स्पष्ट करने हो तो भारत और आस्ट्रेलिया की अंगरेजी का उदाहरण दिया जा सकता है। मुंशी जी के अनुसार जैसे अपभ्रंश के सत्ताईस रूप थे, वैसे ही शुरू में हिन्दी के भी सत्ताईस रूप हो सकते हैं। परन्तु वे डा० मुनीतिकुमार चटर्जी के समान इस पक्ष में नहीं हैं कि हिन्दी के किसी विद्वत् बाजारू रूप को ही लेकर उसी का जबरदस्ती प्रचलन कर दिया जाय। हिन्दी के इन बाजारू

या गैवारु रूपों में कोई एक निश्चित समान व्यवस्था तो होगी नहीं। पंजाब की 'ने'—बहुल हिन्दी बंगाल की 'नै' रहित हिन्दी से सर्वथा भिन्न होगी। ऐसी दशा में किसी एक देशीय बाजारु रूप को लेकर सब पर कृत्रिम रूप से उसे मढ़ डालने की कल्पना नितान्त अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है। मुंशी जी का तो मन्तव्य यह है कि हिन्दी के उपर्युक्त श्लोक-प्रचलित अपरिहार्य व्यावहारिक रूप-भेदों के बावजूद भी हमें उसके उस व्यापक व्यवस्थित रूप-विकास की ओर ही सजग ध्यान केन्द्रित करना होगा जो हमारे उच्च वैज्ञानिक, कलात्मक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विचारों और भावनाओं या साहज बन सके। इस रूप में हिन्दी में वही शब्दावली, मुहावरे आदि टिक सकेंगे जो देश के अधिकांश भागों की जनता के लिए प्रास्य हो।

मुंशी जी द्वारा ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे हिन्दी के दो भिन्न रूपों की कल्पना का भ्रम हो सके—एक रूप तो वह जो हिन्दी-क्षेत्रों की हिन्दी हो और अन्य रूप वह या वे जो हिन्दीतर क्षेत्रों की हिन्दी या हिन्दिदाँ बने या बनें। १९५३ ई० में पूना विश्वविद्यालय ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों को निमंत्रित करके एक कान्फ्रेंस की आयोजना की थी। उस समय ऐसा लगता या मानो यह मतिभ्रम हमारे कई आदरणीय गुरुपूज्यों के मन में व्याप्त हो। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों की हिन्दी एक हो और हिन्दी-तरभाषी क्षेत्रों की हिन्दी उससे भिन्न हो—इस भ्रान्त धारणा को मुंशी जी हिन्दी के विकास के लिए सब से अधिक घातक समझते हैं। वस्तुतः समस्त देश की केवल एक ही हिन्दी हो सकती है और उसका सहज समान, व्यापक रूप ही अपनाया जा सकता है। इतरेतर प्रदेशों के अनुसार भिन्नता के लक्षणों को प्रोत्साहन देना हिन्दी के लिए खतरनाक है, क्योंकि यदि प्रत्येक प्रदेश अपनी-अपनी पूंछ हिन्दी का विकास करने लगे तो एक नहीं बनें-क भापाएँ, अधिक हिन्दिदाँ बन जायेंगी और हम कहीं के न रह जायेंगे। इसी प्रकार यदि हिन्दी क्षेत्रों में यह भावना जाग्रत हुई कि उनके द्वारा व्यवहृत हिन्दी ही आदर्श और शुद्ध हिन्दी है जिसका अन्य प्रदेश सदा अनुसरण करते रहें तो यह भी एक भाषायी एकाकीपन का रोग बन जायगा जिसे अनुदार लोग प्रायः अन्य भारतीय भाषाओं पर हिन्दी का साम्राज्यवाद कह सकते हैं। यह तरीका भी हिन्दी के मूल्य और व्यापकता के लिए उतना ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमारे राजकीय, वैज्ञानिक या शैक्षणिक क्षेत्रों में बरती जाने वाली हिन्दी का राष्ट्रीय रूप कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि वह हिन्दी-क्षेत्रों में व्यवहृत हिन्दी से भिन्न हो। देशव्यापी हिन्दी का यह विस्तृत रूप हिन्दी-क्षेत्रों की शिष्ट जन-मंडली की जो हिन्दी है उससे अभिन्न होगा। हमारे संविधान के ३५१वें अनुच्छेद में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हिन्दी में हिन्दीतर भाषाओं की शब्दावलियों, अभिव्यक्ति की शैलियों और रूपों को वही, तक आत्मसात् करने का प्रयत्न किया जायगा जहाँ तक कि उनके द्वारा हिन्दी की आत्मीयता (genius)—उसके स्वामाविक स्वतंत्र रूप—उसके हिन्दीपन—पर किसी प्रकार का आघात न पहुँचने पावे।

अतएव हिन्दी की समृद्धि और सामर्थ्य के विकास में मनोनुकूल सफलता तभी मिल पाएगी जब हिन्दी-क्षेत्रों के विद्वान् और साहित्यकार, जो हिन्दी को जीवित भाषा के

रूप में अनायास व्यवहृत करते हैं, इस विषय में तत्पर हो जावें। इसका उत्तरदायित्व प्रधान रूप से उन्हीं पर निर्भर है। इस बात की ओर हिन्दी-क्षेत्र के विद्वानों का ध्यान मुंशी जी बराबर आकृष्ट करते रहे हैं।

यह कार्य केवल हिन्दी के प्रचारात्मक उद्योगों से सिद्ध होने वाला नहीं है। प्रचार और विज्ञापन में बहुत गहराई नहीं होती, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। आज भाषा के प्रचार से अधिक हमें उसके विकास की ओर ध्यान देना है। इसके लिए सतत साधना, गम्भीर स्वाध्याय, अध्ययन-अध्यापन, अनुशीलन-अनुसंधान और साहित्य-निर्माण की ही विशेष आवश्यकता है। मुंशी जी इसी पक्ष पर बल दिया करते हैं।

हिन्दी के विकास के साधनों का विचार करते समय मुंशी जी तीन-चार बातों को प्रमुख स्थान देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हिन्दी का संबंध संस्कृत से अनिच्छित रूप से जुड़ा रहे। मुंशी जी की दृष्टि में हिन्दी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बनी है कि यह भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम है और न इसलिए कि यह बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका वास्तविक कारण तो यह है कि हिन्दी संस्कृत से प्रभावित है। संस्कृत के ऐसे बने-बनाये शब्दों की, जो सभी भारतीय भाषाओं में एक-से व्यवहृत हैं और बोधगम्य हैं, लघुतम समान मात्रा हिन्दी में ही पाई जाती है।^७ अतः संस्कृत के संबंध-सूत्र के द्वारा ही हिन्दीतर प्रवेशों के योगों के लिए हिन्दी को सुगम और सुबोध बनाया जा सकता है। संस्कृत से ही शक्ति और प्रेरणा ग्रहण करके हिन्दी समृद्ध बन सकती है। “यदि हिन्दी संस्कृतमय न बने तो वह भारत के प्राण व्यक्त न कर सकेगी, भारत की सरसता को शब्ददेह न दे सकेगी, शिष्ट साहित्य का साधन न बन सकेगी और न हमारे प्रांतीय साहित्य का समन्वय कर भारतीय साहित्य तथा जीवन की नव संघटना ही कर सकेगी।”^८ इसीलिए हमारे संविधान में भी स्पष्ट बताया गया है कि संस्कृत के स्रोत का सहारा लेकर ही हिन्दी राष्ट्रभाषा बन सकती है।

दूसरी बात जिसे मुंशी जी हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक समझते हैं, वह है हिन्दी का अँगरेजी से सम्पर्क। अँगरेजी एक तरह से संसार की अधिक से अधिक वैश्व-वालिनी और शक्तिपूर्ण भाषा है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आज भी भारतीय विद्वत्ता, कानूनी ज्ञान, उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का माध्यम अँगरेजी ही बनी हुई है। उससे सहसा हिन्दी का सम्बन्ध विच्छिन्न कर देने की बात सोचना हिन्दी के विकास के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा। पिछले तो यों से अँगरेजी के संसर्ग से हिन्दी भाषा और साहित्य ने जो लाभ उठाया है, उस प्रक्रिया को अभी भाषा भी जारी रखना आवश्यक है जिससे हिन्दी समस्त राष्ट्रीय जीवन-विचारों का माध्यम बनने के लिए और भी शक्ति अर्जित कर सके। सोचवश यदि अँगरेजी से सारा सम्बन्ध तोड़ कर हिन्दी की विद्वत्ता का विकास किया जायगा तो उसमें असंस्कृत और साहित्यिक शोभा का संभार कितना ही बढ़ जाय पर वह वस्तुमान युग की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल निदिष्ट और लचीले ढंग की नहीं बन सकती।

७. भारतीय हिन्दी परिषद् के पटना अधिवेशन का भाषण।

८. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन का भाषण।

कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि केवल कुछ अंगरेजी शब्दों का हिन्दी में अनुवाद कर देने से हिन्दी की आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी। परन्तु यह तना आसान काम नहीं है। केन्द्रीय सरकार स्वयं अंगरेजी की पारिभाषिक शब्दावली के पर्याय हिन्दी में तैयार करा रही है। अतः इस सम्बन्ध में जो भी कार्य हो वह उसी के जरिये होना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि केवल कोषों में स्थान पा लेने से ही शब्दों में जीवन नहीं भर जा सकता। शब्दों में प्राण का संचार तो तब होता है जब उनका व्यवहार किया जाय। इसलिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे शब्दों का समस्त देश में समान रूप से व्यवहार हो। अथवा इस दिशा में हमारे प्रयास वैसे ही निरर्थक होंगे जैसे उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रयास निष्फल हो गये। उक्त विश्वविद्यालय में प्रचुर द्रव्य और तीस वर्षों का प्रयास लगाकर अंगरेजी से अनुवाद का एक विशाल मायोजन खड़ा किया गया था, जिसके फलस्वरूप अंगरेजी से अनुवाद करके भरती के आधार पर १०,००० नये शब्द गढ़े गये थे। पर उन कृत्रिम शब्दों से न तो ऊँचा भाषा का कुछ विकास हुआ और न कोई अन्य प्रयोजन ही सिद्ध हुआ।

यह ठीक है कि अच्छे अनुवादों की भी हमें आवश्यकता है। किसी भी भाषा में श्रेष्ठ ग्रन्थों के अनुवाद उसे सम्पन्नता प्रदान करते हैं। परन्तु केवल अनुवादों से ही हमारा काम सिद्ध नहीं होता। हिन्दी में ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं के मौलिक ग्रन्थों के प्रणयन के लिए यह आवश्यक है कि उसके साहित्यकार, अध्यापक और विचारक पहले कुछ वर्षों तक प्राधुनिक विचार, भाषा और अभिव्यक्ति का ज्ञान स्वयं प्राप्त करने के अद्देश्य से अंगरेजी भाषा से अपना सम्पर्क बढ़ाएँ और उसकी प्रेरणा के स्रोतों को निश्चय ही अपनाएँ रहें। इससे अतिरिक्त हमें अन्य विदेशी भाषाओं से भी स्वच्छन्द सहायता लेनी चाहिए, जिससे हिन्दी प्राधुनिक जीवन के सभी प्रयोजनों की उपयुक्त विविधता, सामर्थ्य तथा समृद्धि का पर्याप्त अर्जन कर सके। इस संप्राप्ति-नामक से हिन्दी की क्षमता बढ़ेगी और वह हमारे समस्त नवीन विचारों और सौन्दर्य-भावनाओं को व्यक्त कर सकेगी।

इसके अतिरिक्त मुझे जो हिन्दी के विकास के लिए भारतीय भाषाओं और साहित्य का ज्ञान भी नितांत प्रेरित कर चुका है। तभी यह संभव होगा कि हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जा सके और उनके पारस्परिक संबंधों की समझा जा सके। तभी यह ज्ञात हो सकेगा कि कौन से शब्द रूप, मुहावरे तथा कहावतें समस्त भारत में समान रूप से प्रचलित हैं और जिनमें कौन से ऐसे सबल तत्व हैं, जिन्हें व्यवस्थित ढंग से अपनाया जा सकता है। हिन्दी और हिन्दीतर भाषाओं में जो समानान्तर आन्दोलन चले हैं उन्हें समझे बिना न तो हम भारतीय संस्कृति की परम्परा को हृदयगम कर सकते हैं और न उन देशव्यापी भावनाओं का कुछ अन्दाज ही पा सकते हैं, जिनसे हमारा साहित्यिक कलेवर सदा अनुप्राणित होता रहा है। हिन्दी की शक्ति और समृद्धि की दृष्टि से उन समान प्रवृत्तियों की परख होनी चाहिए जो उसके अपने प्राचीन साहित्य में एवं उसकी

की शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को ही प्रथम दिया जाने लगेगा। इससे न केवल हमारा ज्ञान कुठिल और दुर्बल हो जायगा, बल्कि हिन्दी और अहिन्दी भाषी राज्यों में एक गहरी खाई बन जायगी। "स्वयं हिन्दी के विश्वास में याया पड़ेगी और राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी अन्तिम स्वीकृति में विलंब हो जायगा।" नये भाषावाद की जपन्मय दुर्भावनाओं से राष्ट्रीयता का हनन होगा।

मुशी जी के इन विचारों से हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषाओं के समर्थकों और प्रेमियों के सामने कुछ अत्यन्त विचारास्पद प्रश्न उठ खड़े होते हैं। मुशी जी से यह बात छिपी नहीं है। वे स्वयं व्यक्तिगत धातुघोट के सिलसिले में एक बार बता रहे थे कि किस प्रकार एक ओर हिन्दी के हिमापत्ती उनसे पाराब है और दूसरी ओर उनके अपने ही प्रदेश के गुजराती भाषा के बड़े अनुयायी भी असंतुष्ट हो गए हैं। वे इसमें से भी कीपभाजन हुए और उधर से भी। जिस समय मुशी जी यह बता रहे थे उस समय ऐसा लगता था मानो उनकी वाणी में कबीर की इस भाँति उक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही हो—“साँच कहत जग मारत धाँव, झूठे जग पतियाई।” हिन्दी के पक्ष से मुशी जी के विरोध में यह कहा जाता है कि जब तक उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग होगा ही नहीं, तब तक उसकी सामर्थ्य का विकास कैसे होगा। बिना पानी में उतरे तैरना आवेगा कैसे? तैरना आ जाने के बाद पानी में उतरने की बात जैसे निरर्थक है, वैसे ही हिन्दी का विकास हो जाने के पश्चात् माध्यम के रूप में उसके प्रयोग की भी बात है। अँगरेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग तो अविलंब प्रारम्भ कर देना चाहिए। फिर तो आवश्यकता की प्रेरणा, परिस्थिति का तकाजा हमें स्वयं उसके विकास की समस्याओं को हल करने के लिए उत्तेजित करेगा। इस उम्मीद में बैठे रहने से कि जब हिन्दी में अँगरेजी की-सी योग्यता और समृद्धि का विकास हो जायगा तभी उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में उसका प्रयोग होगा, इस समस्या का समाधान कभी हो ही नहीं सकता। यदि हम इस आशा में बैठे रहते कि जब हमारे देशवासियों को प्रशासनिक योग्यता और जनतन्त्र प्रणाली का पूरा अनुभव हो जायगा तभी अँगरेजी से कहा जायगा कि ‘भारत छोड़ो !’, तब तो मिल पाती हमें स्थगनता। इसी प्रकार अपनी भाषागत स्थायीता के लिए भी हमें अँगरेजी का मोह छोड़कर हिन्दी की अप्रिलम्ब अपनाना चाहिए। “अँगरेजी बनी रही तो अँगरेजियत भी कायम रहेगी, तब अँगरेजी के जाने का ही क्या अर्थ रहा।” ये राजपि पुरुषोत्तमदास टंडन के शब्द हैं जो उन्होंने हाल में हिन्दी दिवस पर आयोजित एक सभरोह में व्यक्त किये थे।

दूसरी ओर प्रादेशिक भाषाओं के पक्ष का कहना है कि यदि अँगरेजी के चल जाने के बाद और स्वतन्त्रता मिल जाने पर भी अँगरेजी का ही राज्य बना रहा अथवा अँगरेजी के साम्राज्य के स्थान में बस अब हिन्दी के साम्राज्य की स्थापना हो गई तो इससे देश के विभिन्न भागों की जनता का कौनसा हित होता है। जब तक उच्च ज्ञान का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ नहीं बनती तब तक जनता की दृष्टि से शिक्षा का प्रसार और विकास कैसे संभव है? विश्वविद्यालयों के ज्ञान को यदि अधिक-से-अधिक जनवर्ग

में वितरित करना है तो माध्यम के रूप में भिन्न-भिन्न राज्यो में उन-उन क्षेत्रों की भाषाओं का ही व्यवहार होना चाहिए। इस पक्ष के समर्थकों में स्वतः हिन्दी के भी अनेक हितैषी हैं। उनका कहना है कि अँगरेजी तो एक विदेशी भाषा थी, जिसे विदेशी शासकों ने सारे देश की जनता पर उसकी सुविधा-असुविधा का ख्याल किये बिना केवल अपनी सुविधा की गरज से जबर्दस्ती लाद दिया था। पर हिन्दी अपने स्वाधीन देशवासियों के सिर पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल क्यों लादी जाय। राष्ट्रहित की दृष्टि से वे योड़ी-बहुत हिन्दी का अध्ययन कर लें जिससे वे अन्तः प्रांतीय काम-काज में उसका व्यवहार कर सकें। बस इतना ही पर्याप्त है। माध्यम के रूप में तो विभिन्न प्रदेशों के लोगों की अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार का ही स्वच्छन्द अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत माध्यम के रूप में ठाढ़ा हिन्दी को सर्वत्र स्थापित करने की बात करना हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषा-भाषियों के बीच व्यर्थ का विरोध और मनमुटाव खड़ा करना है। केवल हिन्दी-क्षेत्र में हिन्दी माध्यम का प्रयोग हो और हिन्दीतर क्षेत्रों में उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का। यों अपनी इच्छा से यदि कोई प्रदेश हिन्दी माध्यम का प्रयोग करना चाहे तो उसे इसकी स्वच्छन्दता और सुविधा रहनी चाहिए। पर इस विषय में किसी प्रकार का हठ या आग्रह तो कभी नहीं होनी चाहिए।

परन्तु मुंशी जी को इस हिन्दी विमुख भावना में राष्ट्रीयता की दृष्टि से विनाश के ही लक्षण दिखाई देते हैं। वे तर्कपूर्वक इस प्रादेशिकतावादी मत का खंडन करते हैं। इस संबंध में गुजराती साहित्य परिषद् सम्मेलन के १९वें अधिवेशन, १९५५ ई० में उन्होंने जो भाषण दिया था उसके निम्नलिखित अंश उद्धरणिय है—

“मेरी सम्मति में हिन्दी को उच्च कक्षाओं के माध्यम के रूप में स्वीकार करना गुजराती से विकास के लिए आवश्यक है। क्या गोवर्धनराम, नरसिंह राव और नागलाल के संस्कृत तथा अँगरेजी पढ़ने से गुजराती का विकास रुक गया? यदि गांधी जी, महादेव भाई और नाका कालेलकर ने संस्कृत, अँगरेजी, मराठी आदि भाषाओं का अध्ययन न किया होता तो क्या ये गुजराती की इससे अच्छे ढंग से सेवा कर सकते थे?”

सारे देश की उच्चतर शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम का इतना आग्रह-पूर्ण और सवल समर्थन मैंने अब तक और किसी के मुँह से नहीं सुना था। खाय करके आजकल की बढ़ती हुई भाषावादी परिस्थिति में किसी हिन्दीतरभाषी क्षेत्र में यह कहने के लिए आसाधारण साहस चाहिए कि उस प्रदेश की भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम न हो, वरन् उसके स्थान पर हिन्दी का ही माध्यम होगा उसके लिए हितकर है। परन्तु मुंशी जी की यही विशेषता है कि अपने गहरे चिंतन और अनुभव से एक बार वे जिस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं उसे सत्य का तकाजा समझकर वे पूर्ण नैतिक बल के साथ निर्भय, निःशंक कहने में और लिखने में कभी हिचकते नहीं।

हिन्दी माध्यम तथा मातृभाषा माध्यम की विवादग्रस्त समस्या के समाधान के सम्बन्ध में आचार्य विनोबा की निम्नलिखित सम्मति भी विचारणीय है, जिसे उन्होंने अभी हाल में प्रकाशित किया है—

“शिक्षाशास्त्री सूक्ष्म विचार करें तो उन्हें स्वयं ध्यान में आ जायगा कि भारत से अत तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बननी चाहिए। सिर्फ कालेज में यह सुविधा हो कि दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वहाँ की मातृभाषा में न बोलकर हिन्दी में बोले तो विद्यार्थी उसे समझ जायें। मगर तो यह मत है कि जिस तरह मानव दो-दो भाषों से देखता है उसी तरह हर भारतीय को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों आनी चाहिए।”

सन् १९४७ तक हिन्दी अथवा देशीभाषाओं के विरुद्ध विदेशी भाषा अंगरेजी के समर्थन में कुछ कहने का साहस कोई नहीं करता था। पर अब तो आश्चर्य है कि इन विचारों के प्रतिकूल एक तीसरी आवाज यह भी सुनाई पड़ने लगी है कि उच्चस्तरीय शिक्षा के माध्यम के रूप में तो सदा या दीर्घ अनिश्चित काल अर्थात् कम-से-कम अभी तो-डेढ़ सौ वर्षों तक अंगरेजी का ही व्यवहार होते रहना चाहिए, क्योंकि वह ससार की एक श्रेष्ठ भाषा है और उसके माध्यम से हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सारे ससार से अपना सीधा सम्पर्क बनाये रह सकेंगे। हिन्दी या किसी भी देशी भाषा के सवध में यह ख्याल करना कि वह ज्ञान विज्ञान के वैभव और प्रकाशन में अंगरेजी की सम-कसता प्राप्त कर सकेगी, अभी वर्षों तक के लिए एक असंभव कल्पना है। इसलिए यदि अंगरेजी का सहारा छोड़ा तो हमारे ज्ञान का स्तर गिर जायगा और विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत पिछड़ जायेंगे।

किन्तु अंगरेजी के तरफदारों को यह भी तो सोचना चाहिए कि किसी भी स्वतंत्र देश में किसी भी स्तर पर विदेशी भाषा माध्यम के रूप में न बरती गई है और न बरती जा सकती है। इसके विपरीत चेष्टा करना एक सर्वथा अप्राकृतिक बात है जिसमें कभी सफलता नहीं मिल सकती। सत्ता के दबाव के कारण विवश होकर अब तक हमारे यहाँ अंगरेजी माध्यम का व्यवहार होता था। कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों की घात छोड़ दें तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि विदेशी माध्यम ने हमारे देश में ज्ञान के विवास की प्रगति और स्तर दोनों को ही कुठिल कर रखा है। यह इसी का दुष्परिणाम है कि आज हम अंगरेजी के स्थान में हिन्दी या अपनी किसी भी अन्य देशी भाषा को अंगरेजी के स्थान में उच्चस्तरीय शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहृत करने में एक अजीब-सी लाचारी और भय का अनुभव करते हैं।

ऐसी दशा में इस समय आखिर किया क्या जाय ? मुन्शी जी का यह निश्चित मत है कि अंगरेजी का स्थान तो आज या कल हिन्दी को ही लेना है, प्रादेशिक भाषाओं को नहीं, अन्यथा राष्ट्रीय भावना का विघटन होगा और बहु-क्षेत्रीयतावाद को प्रथम मिलेगा। प्रदेशों के भाषावार-संघटन के सवध में होने वाले विग्रहपूर्ण आन्दोलन मुन्शी जी द्वारा संकेतित इस भाषावादिता के खतरे के ही प्रमाण हैं। मुन्शी जी इससे हमें बराबर सचेत करते रहे हैं। इसी कारण उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक रूप में भी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम को अपनाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। उनका सुझाव है कि कुछ वर्षों तक वैकल्पिक रूप से हिन्दी के साथ-साथ अंगरेजी का ही माध्यम चले तो चले। इसके लिए उनका प्रवक्त तर्क है कि “यदि हिन्दी को किसी दिन अंगरेजी का स्थान लेना है तो देश के प्रत्येक राज्य की उच्च शिक्षा में अंगरेजी और हिन्दी को माध्यम बनाना होगा। इससे

क्षेत्रीयता की जगह राष्ट्रीयता को स्थान मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र होगा। शासन-व्यवस्था की दृष्टि प्रखेत्रीय रहेगी और विद्वानों एवं अध्यापकों का सम्पर्क और विनिमय पूर्ववत् होता रहेगा।”^६

हिन्दी को अंगरेजी के स्थान में यथाशीघ्र सारे देश की राजभाषा तथा उच्चतर शिक्षा का माध्यम बनाने के उद्देश्य से ही मुंशी जी इस बात पर अधिक से अधिक जोर देते रहे हैं कि हिन्दी के अध्ययन का सम्पर्क एक ओर अंगरेजी से और दूसरी ओर संस्कृत से अनिवार्य रूप से बना रहना चाहिए। उनका विचार है कि भारत में शिक्षित वर्गों की मातृभाषा, हिन्दी, अंगरेजी और संस्कृत इन चार भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिसकी मातृभाषा हिन्दी हो उसे दूसरी भारतीय भाषा पढ़नी होगी। जिसे साहित्य-सेवा करनी है, उसके लिए विविध भाषाओं की जानकारी अनिवार्य है। विभिन्न भाषाओं के सम्पर्क से साहित्य में नया सौन्दर्य और मर्मस्पर्शिता आती है।

यों सिद्धान्ततः इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकते कि हिन्दी के विकास की दृष्टि से उसके विशेषज्ञों की संस्कृत, अंगरेजी आदि अन्यान्य भाषाओं का ज्ञान होना सर्वथा वाञ्छनीय है। पर शिक्षा की योजना में एक ही साथ विविध भाषाओं को समाविष्ट करने का प्रश्न जब उपस्थित होता है तब तरह-तरह की कठिनाइयों के कारण वह भी कई अंशों में विवादास्पद हो जाता है। यदि पृथक्-पृथक् प्रयत्न विषयों के रूप में विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध हो तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। परन्तु आपत्ति तब खड़ी हो जाती है जब कि संस्कृत के पंडित यह देखकर कि हिन्दी के साथ स्वतंत्र विषय के रूप में संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था नहीं हो पाती, प्रयत्न करने लगते हैं कि बी० ए० या एम० ए० में हिन्दी का ही कोई पत्र अथवा उसका कोई पत्र काटकर उसके स्थान पर संस्कृत का पत्र या थोड़ा अक्षर रख दिया जाय। पर इससे न तो हिन्दी के अध्ययन का कुछ हित हो पाता है न संस्कृत का। हिन्दी के किसी आवश्यक पक्ष से संबंधित पत्र को हटा देने से एक ओर तो हिन्दी का ज्ञान अधूरा रह जाता है और दूसरी ओर महज मन रखने के लिए संस्कृत का केवल एक असम्बद्ध पत्र रख देने से उसका भी ज्ञान विमृशित तथा नाममात्र का ही हो जाता है और ज्ञानलब्धुविद्यम्बत् फल मिल पाता है। इसी प्रकार हिन्दी की विद्वत्ता और विशेषज्ञता का उपहास करते हुए जब यह कहा जाने लगता है कि विमा अंगरेजी के आश्रय के हिन्दी का ज्ञान निरर्थक और खोसला है तो स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं होती। जैसे हिन्दी की कोई अपनी स्वतंत्र हस्ती ही न हो। आखिर वह भी तो एक जीवित भाषा है, उसकी भी तो अपनी व्यवस्थाएँ हैं, उसके पीछे भी तो सैकड़ों वर्षों के विकास की परम्परा और इतिहास है। हिन्दी के प्रति दिखाई जाने वाली अपेक्षा का प्रतिवाद करते हुए हिन्दी के विख्यात विद्वान् डा० धीरेन्द्र वर्मा ने जो स्वयं संस्कृत, अंगरेजी, फ्रेंच आदि अनेक देशी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी हैं, एक बार कहा था कि यह कैसा विडवनापूर्ण विचार है कि संस्कृत और अंगरेजी की बसाखी के बिना हिन्दी चल ही नहीं सकती। ऐसा

६. क० मु० हिन्दी विद्यापीठ के भवनोद्घाटन के अवसर पर दिया हुआ भाषण तथा भारती, जून, १९५७ ई०, पृ० १०।

समझना एक दुर्भाग्यपूर्ण मतिभ्रम के सिवा और कुछ नहीं है। उसे ऐसी लँगड़ी, अपाहिज, सत्त्वहीन बताना अनुचित, अन्याय एवं भयकर भूल है।

हिन्दी एक विश्लेषणात्मक भाषा है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसके ज्ञान को सस्कृत-जैसी सश्लेषणात्मक भाषा पर सर्वथा आश्रित नहीं समझा जा सकता। यों सस्कृत की साहित्यिक प्रेरणाओं और शब्द-भंडार पर तो हिन्दी तथा अन्योन्य भारतीय भाषाओं का एक समान अधिकार है। हिन्दी सस्कृत की शब्द-समृद्धि को आत्मतात् अवश्य करे। उसकी शब्द-सामग्री की शिक्षा हिन्दी की विशेषज्ञता के लिए अवश्य ही दी जाय, पर उसके सुप् और तिङ् का ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक क्यों माना जाय? उसी प्रकार प्रत्येक हिन्दी सीखने वाले के लिए अंगरेजी का ज्ञान आवश्यक क्यों माना जाय? राष्ट्र के समस्त शिक्षित समुदाय पर अनिवार्य रूप से अंगरेजी क्यों लादी जाय? इस सम्बन्ध में अभी हाल में प्रकाशित प्राचार्य विनोबा भावे का एक वक्तव्य उद्धरणीय है—

“अंगरेजी हर एक को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आज अंगरेजी के अत्यंत हिमायती कहा करते हैं कि सभी को अंगरेजी सीखनी चाहिए। इस बारे में मुझे एक हृदयकोर्तन करने वाले ने जो एक कहानी बताई वो बहुत याद आ रही है। एक बार दस-पन्द्रह लोग घूमने गये और हनुमान जी के एक मन्दिर में पहुँचे। एक ने उनकी नाभि में अँगुली डाली और तुरन्त उसे बाहर निकालते हुए कहा कि ‘वाह-वाह! कितनी तरावट है।’ फिर दूसरे ने भी अँगुली डाली और उसने भी कहा ‘वाह-कितनी तरी है।’ इसी तरह पन्द्रहों ने अँगुली डाली और फिर बिच्छू के काटने के कारण सभी रोने लगे। इसी तरह आज अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों को बिच्छू ने काट खाया है और वे ‘बड़ी तरी, बड़ी तरी’ कहकर अपने बाल बच्चों से भी अंगरेजी पढ़ने के लिए कहते हैं।

लेकिन अगर सारे राष्ट्र पर विदेशी भाषा लादी जाती है तो धुद्धि अत्यंत क्षीण हो जाती है। इंग्लैंड के सात-आठ साल के लड़के ‘विकार आफ वेकफील्ड’ आदि जो पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें हम लोग सोलहवें वर्ष में पढ़ते हैं, जब कि उस समय हमें उपनिषद् जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसलिए राष्ट्र पर अंगरेजी लादना गलत है। शिक्षाशास्त्रियों को चाहिए कि ये नीकरी-जैसी साधारण बातों पर विचार न किया करें। उन्हें तो सरकार पर अपनी छाप डालनी चाहिए, सरकार की छाप अपने ऊपर नहीं पढ़ने देनी चाहिए। नीकरी के बारे में सरकार ही चाहे जैसा तय करे।”

उपयुक्त विचारों से मुंशी जी के विचारों में वस्तुतः कोई मौलिक भेद या विरोध नहीं, केवल विरोधाभास भर है। यह ठीक है कि जिस भाषा में कबीर, सूर और तुलसी जैसे समर्थ साहित्यकारों की विराट् और सूक्ष्म भावनाओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रकट हो चुकी हो, उसको अंगरेजी या सस्कृत पर ही सर्वथा आश्रित समझना सम्मत नहीं है; परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि आज के इस वैज्ञानिक और औद्योगिक युग के विविध क्षेत्रों के उपयुक्त हिन्दी की अभिव्यक्त-शक्ति को यथावत् विकसित किये बिना उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। मुंशी जी ने इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए सस्कृत, अंगरेजी और देशी भाषाओं से ससंग कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सस्कृत की विभक्ति और प्रत्ययों

के लिए उनका कोई आग्रह नहीं, परन्तु उसकी शब्द-सामग्री के प्रति हिन्दी की समृद्धि के लिए उनका आग्रह अवश्य है। और ऐसा आग्रह तो सन्त विनोबा भावे—जैसे विचारकों का भी है। श्री राजागोपालाचार्य, डा० सुनीति कुमार चटर्जी आदि के समान मुंशी जी ने न तो कभी नौकरी के लिए अंगरेजी के ज्ञान को आवश्यक बताया है और न सारे राष्ट्र पर उसे लादने का ही कभी प्रस्ताव किया है। परन्तु जिन्हें नवीन साहित्य-सृष्टि करनी हो, अनुसंधान के लिए अधिक ग्रन्थ पढ़ने हो, ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में नेतृत्व करना हो, उनके लिए तो उन्होंने निश्चय ही यह आवश्यक माना है कि हिन्दी के साथ-साथ उनके मनो-जगत् में अंगरेजी, संस्कृत तथा ग्रन्थान्य भाषाओं के ज्ञान का समुचित समावेश हो। यही वह साधन है जिसके द्वारा हिन्दी का युगानुकूल विकास शीघ्र हो सकता है। मुंशी जी की सदा यही कामना रही है कि इस प्रकार सभी दिशाओं से पुष्टि प्राप्त करके हिन्दी अपने देश की भाषाओं में ही नहीं बल्कि सारे ससार की भाषाओं में प्रचलित पा सके। उन्होंने अंगरेजी, संस्कृत या हिन्दीतर भाषाओं के ज्ञानार्जन की बाधनीयता के विषय में जो भी आतुर प्रस्ताव रखे हैं, उनके अन्तर्गत हिन्दी के ही प्रभावपूर्ण प्रसार का उद्देश्य सन्निहित है।

ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों के लिए हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय कई वर्षों से पदार्थ-विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करा रही है। इसके लिए ऐसे अनुसंधान-सहायकों की आवश्यकता पड़ती है जो अपने-अपने वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञ होते हुए हिन्दी, संस्कृत और अंगरेजी भाषा के भी अच्छे जानकार हों। सश-सेवा-आयोग (युनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) के एक मान्य सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से बता रहे थे कि ऐसी नियुक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षित नवयुवक उन्हें नहीं मिल पाते। इस प्रभाव की पूर्ति के लिए विभिन्न विषयों के अध्ययन के साथ संस्कृत और अंगरेजी से श्रुतलित हिन्दी की विशेषज्ञता कितनी अपेक्षित है, यह सहज ही समझा जा सकता है।

अपने विद्यालय और महान् देश की महिमपूर्ण भव्य भारती के रूप में राष्ट्रभाषा पद के अनुरूप हिन्दी की महती विभूति का ध्यान मुंशी जी वर्षों से करते रहे हैं। कितना हृदयग्राही हीसना, सगरप और प्रेरणा है उनके निम्नोद्धृत कथन में :—

‘जो ‘भारती’ भाषा मेरी नजरो के सामने आती है, वह हिन्दी नहीं, पर प्रान्त-प्रान्त की शक्ति से प्रफुल्लित भारत की भाषा—जिसमें प्रत्येक विद्यापीठ में, जिसमें अपने विचार और व्यवहार, विज्ञान और कल्पनाएँ, संस्कार और सरसता मूर्तिमान् होते हों, जिसमें संस्कृत का प्राधान्य होने पर भी अरबी, फारसी व अंगरेजी की दीलत हो, जिससे हम अपनी संस्कृति का पाठ जबत वो पढ़ा सकें। आप कहेंगे कि यह स्वप्न है, तो स्वप्नद्रष्टा रहना ही मैंने अपना धर्म माना है। आप कहेंगे कि यह अशक्य है, तो अशक्य यदि शक्य न होता तो मानव-प्रयत्न का अर्थ मुझे दिखाई नहीं पड़ता।’

यह जो कमी 'अशक्य' था, उसे 'शक्य' करने के लिए मुंशी जी ने एक हिन्दी विद्यापीठ की जरूरत महसूस की थी। आज से एक युग पूर्व सन् १९४६ में अपने उदयपुर सम्मेलन के भाषण में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा था :—
 “इसके लिए हिन्दी विद्यापीठ की जरूरत है……क्या ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हो सके। क्या हमारे राजाओं और धनाढ्यों को मनोदया इतनी सकुचित हो गई है कि ऐसे विद्यापीठ की स्थापना नहीं हो सकती ?……में आप सबसे—जिन तक मेरी आवाज पहुँच सकती है, उन सबसे—बिनती करता हूँ कि और सब प्रयत्तियाँ गौण हैं। भारत को 'भारत विद्यापीठ' की जरूरत है।”

सीमाग्य की बात है कि वर्षों से देश के नातावरण में गूँजती हुई मुंशी जी की इस आवाज को, इस कल्पना को साकाररूप देने का श्रेय प्राप्त हुआ हमारे आगरा विश्वविद्यालय को, जिसके प्रागण में १४ दिसम्बर १९५३ ई० को मुंशी जी की तत्संबन्धी योजना को कार्यान्वित करने के लिए हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हुई। आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास में यह दिन चिरस्मरणीय है। उस अवसर पर विद्यापीठ के उद्देश्यों तथा क्षेत्र-विस्तार की चर्चा करते हुए कुलपति के रूप में मुंशी जी ने कहा था “मुझे आशा है कि आज हम जिस हिन्दी विद्यापीठ का उद्घाटन कर रहे हैं, वह हिन्दी को प्रादेशिक भाषा के ही रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उसी रूप में उसे उन्नत करने की पुरानी और प्रथित पद्धति का परित्याग कर देगा। इसमें हिन्दी की शोध का क्षेत्र तथाकथित हिन्दी क्षेत्र की बोलियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह संस्था ऐसा उद्योग करेगी जिससे हिन्दी शिक्षित होकर राष्ट्र-भाषा के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल रूप पा सकेगी। साथ ही हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था भी यहाँ होगी। केवल हिन्दी-साहित्य के अध्ययन को ही यहाँ प्रोत्साहन न मिलेगा अपितु विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन की भी व्यवस्था होगी और उसे भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन आन्वोत्तमों का भी अध्ययन होगा जो हमारे समस्त साहित्य के लिए प्रेरणाप्रद रहे हैं। इस प्रकार यह संस्था हमारे राष्ट्र के सम्मुख हिन्दी के माध्यम से भाषा-वैज्ञानिक शोध और साहित्यिक उपलब्धियों का एक सर्वमान्य वरातल प्रस्तुत कर सकेगी।

उसी दिन विद्यापीठ का शिलान्यास करते हुए उत्तर-प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री और भारतीय छात्रन के वर्तमान गृह-मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने कुलपति महोदय की बहुविध हिन्दी सेवाओं की प्रशंसा की और विश्वविद्यालय को इस नवीन योजना के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिन्दी अब भारत में वही स्थान प्राप्त करने जा रही है जो स्थान इंग्लैंड में अंग्रेजी का और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा का है। हमारे राजदूत विदेशों में अब अपने प्रमाणपत्र हिन्दी में ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। हिन्दी को आज जो स्थान मिला है उसमें हमारे समस्त देशवासियों की शुभ कामना ही नहीं रही, उनका सहयोग भी रहा है, चाहे वे उत्तर के हों, चाहे

दक्षिण के, चाहे पूर्व के हो, चाहें पश्चिम के। अतः आज हिन्दी समस्त राष्ट्रीय सगठन और ऐक्य का साधन बन जानी चाहिए। उन्होंने उन समस्त विचारों और उद्देश्यों की प्रशंसा की जिनको लेकर हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हुई है।

इस विद्यापीठ में मुंशी जी की योजना के अनुसार हिन्दी के मूल को सीखने के उद्देश्य से प्रसिद्ध भारतीय स्तर पर समन्वित रूप से हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं, एवं भाषाविज्ञान के स्नातकोत्तरीय अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। अंगरेजी के अतिरिक्त विद्यापीठ में फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं के शिक्षण का भी प्रबन्ध है। भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण-कार्य, कोश कला, पाठ-भेद, धोली-विज्ञान, लोकदार्ता तथा तुलनात्मक साहित्य में अनुशीलन और अनुसंधान की विधेय सुविधा है। परन्तु यहाँ इन सब आयोजनों का एकमात्र उद्देश्य है—हिन्दी का उन्नयन। हमारा साध्य है—राष्ट्रभाषा 'भारती' के रूप में हिन्दी भाषा और साहित्य का उच्चतम विकास, और साधन है—भाषा-विज्ञान तथा अन्य देशी-विदेशी भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान।

अपने इस विद्यापीठ को मैंने मुंशी जी की हिन्दी-सेवा का ठोस मूर्तिमान रूप, उनकी उदात्त हिन्दी-भावना का सजीव प्रतीक माना है। विद्यापीठ के भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैंने कहा था :—

“साकारा भावना येय भवदीया भारतीसमा।

एकनीडीकृते लोके ज्ञानालोकन्तनोतु सा॥”

“इस भवन के रूप में भगवती भारती के समान आपकी जो गंगलमयी भावना मूर्तिमती खड़ी है, यह हमारे सारे देश में जो विभिन्न भाषाओं और साहित्यों के सम्मिलित अध्ययन और सगम के द्वारा यहाँ सबके लिए एक नीड के रूप में परिणत हो गया है—ऐसे हमारे सारे देश में आपके इस विद्याभवन की वह भावना ज्ञान की अभिनव ज्योति का विकास करती रहे और समस्त प्रान्तीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी के राष्ट्रभाषा रूप को सबल और समृद्ध करती रहे।”

सख्या नहीं सीपूँछ, प्रदर्शन नहीं मीन साधना के उच्च आदर्श से मुंशी जी ने इस विद्यापीठ को अनुप्राणित किया है। शान्त और एकाग्र भाव से उन सिद्धांतों का प्रतिपादन जिनसे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का मनोनुकूल विकास हो, हमारे इस संस्थान का एकनिष्ठ ध्येय है। पुत्र जैसे अपने पिता का नाम श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है उसी प्रकार आगरा विश्वविद्यालय ने अपने इस विद्यापीठ के नाम के साथ इसके जन्मदाता मुंशी जी का शुभ नाम जोड़ दिया है। अपनी इस शिशु-संस्था की प्रगति से प्रसन्न होकर पिछले वर्ष मुंशी जी ने कहा था—“अठारह महीनों में इस संस्था ने, जिसके जन्म देने का श्रेय मुझे दिया जाता है, मेरी आशाएँ पूरी कर दी।.....इसने अनोखा अन्वेषण-कार्य किया है और बंगला, उडिया, गुजराती, मराठी, तमिल आदि के अध्यापकों के सहयोग से एक

ऐसे वातावरण का निर्माण कर दिया है जिसके अन्तर्गत ही हिन्दी का विकास राष्ट्र-भाषा के रूप में हो सकता है।”

राष्ट्रभाषा शब्द से मुंशी जी ने बराबर हिन्दी का ही अर्थ ग्रहण किया है। मुझे याद है कि एक बार केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के एक आयोजन के अवसर पर प्रसंगवश मैंने हिन्दी के लिए ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द का प्रयोग किया था तो कुछ लोगों को एतराज हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि अन्य भारतीय भाषाएँ भी तो राष्ट्रभाषाएँ ही हैं। ठीक है, अन्य भाषाएँ भी अवश्य राष्ट्र की भाषाएँ हैं और इस अर्थ में उन्हें भी राष्ट्रभाषा कहा जाय तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। पर सापेक्ष-संबंध की दृष्टि से जहाँ अन्यान्य भाषाएँ प्रादेशिक हैं वहाँ हिन्दी को ही एकमात्र राष्ट्रभाषा कहा जाय, तो इसमें किसी प्रकार के आक्षेप के औचित्य का समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता। आखिर हमारे विभिन्न प्रदेश कोई भिन्न-भिन्न राष्ट्र तो हैं नहीं कि उनकी भाषाओं को खामखाह राष्ट्रभाषा कहा जाय। फिर इस प्रकार का प्रबंधनिक आग्रह क्यों?

मुंशी जी ने भारतीय भाषाओं की मूलभूत अभिन्नता और एकता को बराबर ध्यान में रखा है और उनके पारस्परिक सम्पर्क की यथासंभव बढ़ाने पर सदा बल दिया है। इस मन्तव्य की पूर्ति के लिए समस्त देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग उन्हें सबसे अधिक सफल साधन जँचा है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते समय सविधान-सभा में भारतीय लिपियों के एकीकरण के प्रश्न पर भी विचार हुआ था और देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को ही सच की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था। परन्तु लिपियों के एकीकरण की समस्या शीघ्र ही सुलझनेवाली नहीं है। एकीकरण के पहले उनमें शून्यः शून्यः एकरूपता का भी विकास होना चाहिए। देवनागरी लिपि-गुणार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में जो एक काँग्रेस आयोजित की गयी थी, उसके उद्घाटन-भागण में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुंशी जी ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक सरकारों की ओर से अधिकृत भारतीय स्तर पर प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अच्छे संस्करण देवनागरी लिपि में प्रकाशित किये जायें और ग्राम्यिक पत्रों में भी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने को प्रोत्साहित किया जाय। इससे न केवल हिन्दी तथा हिन्दीवर भाषाओं का सम्पर्क बढ़ेगा वरन् देश के विभिन्न भागों में उठती हुई आकांक्षाओं, भावनाओं तथा साहित्यिक प्रेरणाओं का बोध सबको हो सकेगा। जो व्यक्ति थोड़ी भी मस्कृत, साहित्यिक हिन्दी बँगाली या गुजराती जानता है, उसके लिए न तो मलयालम के किसी व्याख्यान अथवा दल्लतोल या पणिक्कर की देवनागरी में प्रकाशित रचनाओं के आशय को समझने में कोई विशेष कठिनाई हो सकती है और न तेलुगु या कन्नड में लिखित या अभिनीत किसी साहित्यिक नाटक के अर्थ को ग्रहण करने में ही। तमिल का चुना हुआ साहित्य यदि

देवनागरी में प्रकाशित किया जाय तो वह देवनागरी लिपि से अभिन्न किसी भी दक्षिणभारत-वासी को समझ में आसानी से आ जायगा। ऐसा देखने में आता है कि बहुतेरे कन्नड़ तथा तेलुगुभाषामापी ऐसे हैं जो तमिल लिपि तो नहीं पढ़ सकते, परन्तु यदि तमिल साहित्य देवनागरी लिपि में मुद्रित हो तो उसे मनापास समझ जायेंगे। हमारे विद्वान् राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने भी अनेक अवसरों पर अपने अनेक वक्तव्यों में इस बात पर जोर दिया है कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

प्रेमचंद जी के साथ मुंशी जी जब 'हुं' का प्रकाशन करते थे तब उन्होंने देवनागरी से परिचित-पठित समाज के सामने विभिन्न प्रदेशों के साहित्य को प्रस्तुत करने और समस्त देश-व्यापी भावनाओं और विचारों के उपानान्तर आन्दोलनों से परिचित कराने का प्रयास किया था।

हिन्दी के प्रसार और विकास की दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक और विचार भी आता है। एक ओर जहाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के चुने हुए ग्रन्थों को नागरी लिपि में प्रकाशित किया जाय वहाँ साथ ही साथ हिन्दी के कुछ खेप्ट ग्रन्थों को विभिन्न भारतीय लिपियों में भी मुद्रित कराया जाय, जिससे हिन्दीतर प्रदेशों के लोग उन्हें अनायास पढ़ सकें और अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में साथ हिन्दी की समरूपता को सहज ही समझ सकें।

मुंशी जी ने सदा इस बात की पुष्टि की है कि हिन्दी का सार्वदेशिक अध्ययन ही होना चाहिए। इसे उन्होंने राष्ट्रीय कार्य-क्रम, एक बड़ा प्रश्न माना है। और माना क्यों नहीं जाय जबकि वह संविधान का एक आवश्यक अंग है। पर सौद है कि इसका भी एक विपरीत पक्ष खड़ा किया गया है। हिन्दी के पुराने समर्थक श्री राजाधोपालाचार्य ने यह आश्चर्यजनक आपत्ति की है कि हिन्दी का प्रश्न कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। और तो क्या स्वयं हमारे प्रधानमंत्री अट्ठेय नेहरूजी के दिग्दृष्ट उत्तरका आक्षेप है —

"प्रधान मंत्री कहते हैं कि मैं (राजा जी) देश की बड़ी समस्याओं को भूल गया हूँ। मैं नहीं बल्कि वह स्वयं भूल गये हैं। वही राजभाषा के प्रश्न पर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, जो एक बड़ा प्रश्न नहीं है। वह राजभाषा-प्रश्न को बड़ा प्रश्न बनाना छोड़ दें और वास्तविक बड़े प्रश्नों पर ध्यान दें तो मैं अपना आन्दोलन बन्द कर दूँगा।"

एक ओर इस मत को रखिए और दूसरी ओर मुंशी जी के मत को रखिए तो दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। मुंशी जी ने हिन्दी के प्रश्न को अपने देश के भविष्य के निर्माण का अभिन्न अंग माना है और उसे हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे अन्तिमपूर्ण और प्रधान माध्यम समझा है। उनकी दृष्टि में "संस्कृति और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का प्रत्येक युग किसी-न-किसी भाषा के प्रभावशाली विकास के साथ जुड़ा रहता है। गुप्त काल में संस्कृत की दुहुँभी वजो। यूरोपीय रेनेसाँ के समय इटालियन भाषा ने और एलिजाबेथ-कालीन इंग्लैंड में अंगरेजी ने

महत्त्व प्राप्त किया। उसी प्रकार भारत के श्रविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा भारती के उद्भव और विकास के साथ सम्बद्ध है।^{११}

हमारे सविधान ने इसीलिए हिन्दी के विकास को राष्ट्रीय कार्य क्रम का एक प्रमुख अंग माना है और ३४४ वी धारा के द्वारा इस बात की व्यवस्था की है कि सविधान के लागू हो लेने के पाँच वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे, जिसका कर्तव्य होगा राजभाषा के रूप में अंगरेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के उपायों का निर्देश करना। उसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसके निर्देशों के अनुसार चलकर हिन्दी देश की प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति में आवश्यक योग प्रदान कर सके।

राष्ट्रपति द्वारा आयोजित प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों अब प्रकाशित हो चुकी हैं और इस समय लोक सभा तथा राज्य-परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की समिति के समक्ष विचाराधीन है। उनके प्रतिवेदन पर विचार करके राष्ट्रपति की ओर से हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक निर्देश प्रकाशित होगा।

मुंशी जी के विचार से पिछले स्थायी राजभाषा-आयोग के अतिरिक्त एक स्थायी आयोग भी गठित किया जाना चाहिए था, जिसे सविधान की ३५१ वी धारा के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होता। उन्होंने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट करते हुए कहा है,—

“सविधान परिषद् के समय ऐसी भाषा की गई थी कि एक बार सविधान पारित हो जाने पर भारत सरकार ३५१ वी धारा के अनुसार और राज्य सरकारें स्वेच्छापूर्वक शीघ्रता और एकमत के साथ कार्यवाही करके हिन्दी का विकास कर लेंगी। पर यह तो अभी तक एक धार्मिक आकांक्षा ही बनी हुई है। कोई स्थायी हिन्दी आयोग। जहाँ समुचित कार्य और अधिकार दिये जाते, अभी तक नियुक्त नहीं हुआ।”^{१२}

परन्तु हमें आशा है कि हमारे गृह मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त की मध्यस्थता में नियुक्त उपर्युक्त समिति के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन पर विचार करके हमारे सुविश्व राष्ट्रपति अपने निर्देश से ऐसे स्थायी आयोग का सघटन निश्चय ही करेंगे। उनके निर्देशन और संरक्षण में मुंशी जी की वे समस्त धार्मिक आकांक्षाएँ शीघ्र ही पूर्ण हो होंगी, जिनका उन्होंने सकेत किया है। हमारा केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय मात्र पहले से अधिक जागरूक है। साहित्य अकादमी भी अपने ढंग से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्नातकीय सेवा कर रही है। मुंशी जी के आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का तो संकल्प ही है उनके निर्दिष्ट और अभीष्ट मन्त्रियों की पूर्ति। उनके भारतीय विद्या-भवन के द्वारा भी हिन्दी का अभीष्ट हित हो रहा है। अनेक विश्वविद्यालय, अनेक प्रादेशिक राज्यों

११ गुजराती साहित्य-परिषद्-सम्मेलन, १९५५ ई० का भाषण।

१२ भारती, जून, ३०, १९५६ ई० पृ० ६।

द्वारा संचालित प्रतिष्ठित संस्थाएँ, देश की अनेकानेक सुविख्यात सभा-समितियाँ तथा प्रकाशन-मंडल आज हिन्दी के विकास-कार्य में सानुराग संलग्न हैं । अतः हमें अतंशय विश्वास है कि हमारे इस स्वप्नद्वष्टा के जीवन के अनेक स्वप्न राष्ट्र के आकाश में सितारों के समान जैसे एक-एक करके चमक उठे हैं वैसे ही उनका राष्ट्र-भारती हिन्दी-विषयक सुनहला स्वप्न भी आशातीत गति और प्रगति के साथ सार्थक, साकार और सचेतन होगा ।

मुंशी जी की संस्कृत-सेवा

संस्कृति और संस्कृत मुंशी जी के जन-जीवन के ये दो सबसे महत्त्वपूर्ण पीपक तत्व हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गगाय अट्टा और गदूट निष्ठा ने भारत की इस गहनीय विभूति की सबल संवाहिका शक्ति संस्कृत को सदैव जीवन्त और लोक-प्रिय बनाए रखने के लिये निरन्तर व्यग्र किए रखा है। मारवाड़ी मंगलाल के दान-प्रस्ताव पर खरित विचार का अवसर हो या बिहार-संस्कृत-समिति का दीक्षांत भाषण, विद्याधियों की अनुशासन-हीनता पर टीका-टिप्पणी करने का मौका हो या धर्मों और तीर्थों का पर्यटन, मुंशी जी की भावाकुल विचारधारा के टिकने का एक ही लक्ष्य-विन्दु है—संस्कृत। यहाँ आकर वे भारत के उज्ज्वल भतीत के उसके 'स्वर्ण-सूत्र' को पकड़ लेते हैं जिसने पिछले ३००० वर्षों में देश को एक बनाए रखा है, 'जिसने वैदिक काल से लेकर आज तक के सारे भारतीय जीवन को एक में मूँब रखा है', और जिसने 'देश की उस मूलभूत एकता को जो सारी नदियों और तीर्थ-स्थानों में अपनत्व की भावना भर देती है, जो हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फैले हुए देश को एकता की चेतना प्रदान करती है,' आधार और सम्राजता दी है।

मुंशी जी की संस्कृत-सेवा इसीलिये एक 'मिशन' का भाव लिये हुये है, उसमें वैयक्तिक 'राग और भावना का सबल संदेश भिला हुआ है। अपने 'व्यवहारिक व्यक्तित्व' का सारा प्रभाव इस एक दिशा की ओर मोड़ देने में उन्हें किसी संकोच का अनुभव नहीं होता। अपने सम्पूर्ण व्यक्तिगत प्रभाव को इस पुण्य-कार्य में लगाकर उन्होंने संस्कृत-जगत् का महान् उपकार किया है। देश के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने संस्कृत के महत्त्व की ओर आकृष्ट किया है, विभिन्न राज्यों में संस्कृत-शिक्षा को मान्यता दिलाने का सफल प्रयास किया है और संस्कृत-विश्वविद्यालयों की स्थापना का स्तुत्य समारंभ कराया है।

मुंशी जी ने स्वयं लिखा है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान उतना नहीं है जितना कि उसके प्रति प्रेम है। अपने पिता जी की आज्ञा से 'कौमुदी' पढ़ना प्रारंभ की और 'इको यण चि' से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। बी० ए० में संस्कृत सी और उत्तीर्णों को से केवल तीन अंक अधिक प्राप्त कर सके। पर मुजराती साहित्य को अपने जीवन का श्रेष्ठत

भंडा प्रदान करने वाले मुन्शी जी ने 'भगवान् परशुराम' के माध्यम से वैदिक ऋषियों के प्रागैतिहासिक जीवन को जीवन्त रंग-रूप में उपस्थित कर दिया, 'गुजरातनो नाथ' में ससृष्ट श्लोको के प्रयोग और कालिदास की उक्तिषो के समर्थन द्वारा ससृष्ट-साहित्य के मनो-मुग्धकारी रमणीय रूप को जैसे नया सजीवन दे दिया। मुन्शी-साहित्य द्वारा वैदिक और लौकिक ससृष्ट के साहित्य को पर्याप्त महत्त्व मिला है, मुन्शी साहित्य की लोप-प्रियता के साथ-साथ उसमें पड़े हुए ससृष्ट के महत्त्व के बीज भी दूर-दूर तक फैले हैं, समें सन्देह नहीं।

सन् १९३७ में उनके मारवाड़ी मुखविल श्री मंगलाल एक दिन अकस्मात् उनके सट्टे में बसाए हुए छः लाख रुपये को दान करने के विषय में सलाह देने आए। उन्होंने उन्हें गो-सेवा के लिए दान करने की सलाह दी और 'वृषि गो विद्या-भवन, भानु' की स्थापना हुई। एक पक्षबारे के बाद यह छः लाख बढ़ कर आठ लाख हो गये और मंगलाल ने प्रतिरिक्त दो लाख के उपयोग के लिये सलाह मागी। मुन्शी जी ने तत्काल ही कहा कि इतने ससृष्ट के लिये दे दो। उसी वर्ष से 'भारतीय विद्या-भवन' की नींव पड़ी। भवन के 'मुन्शादेयी ससृष्ट महाविद्यालय' में ससृष्ट वाङ्मय के विभिन्न भगो का पुरानी पद्धति से अध्ययन-अध्यापन होता है। विद्यार्थियों की शिक्षा नि मुक्त दी जाती है और अधिकारी छात्रों को रहने-खाने-पीने के व्यय से भी मुक्त कर दिया जाता है। 'मंगलाल गीयन्का-संशोधन-मंदिर' में 'ससृष्ट शिक्षापीठ' एक अलग विभाग है, जिसमें ससृष्ट में स्नातकोत्तरीय शोध-कार्य होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब मुन्शी जी के ही सत्प्रयासों का फल है।

सन् १९५१ में ११ मई को प्रभास पाटन में भगवान सामनाथ के ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर भारतीय विद्या-भवन के अध्यक्ष की हैसियत से मुन्शी जी ने एक 'अखिल भारतीय ससृष्ट परिषद्' बुलाई। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा प्राच्य विद्या संस्थानों से लगभग २८५ प्रतिनिधि एकत्रित हुये। इस परिषद् ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा सोमनाथ ट्रस्ट तथा अन्य समान संस्थानों के सहयोग से बनने वाली 'ससृष्ट विश्व परिषद्' को स्थापना की। तब से बनारस, नागपुर, तिरुपति और कुरुक्षेत्र में इस परिषद् के विद्वद् अधिवेशन हो चुके हैं। प्रत्येक अधिवेशन के साथ केन्द्र तथा राज्यो के प्रभावशाली शासनाधिकारियों का संबन्ध रहा है और ससृष्ट-शिक्षा के पुनरुद्धार के लिये सक्रिय प्रयत्न हुआ है। ससृष्ट विश्व परिषद् के वार्षिकीय अधिवेशन को ससृष्ट विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया और नागपुर में रायपुर ससृष्ट महाविद्यालय से, तिरुपति में औरियण्टल इन्स्टीट्यूट से तथा कुरुक्षेत्र में ससृष्ट विश्वविद्यालय से। कुरुक्षेत्र अधिवेशन के उद्घाटन मापण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भारत-सरकार द्वारा ससृष्ट आयोग की नियुक्ति तथा ससृष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना के विचार का श्रेय विश्व परिषद् को ही है। मुन्शी जी ने अपने कई लक्षों, पत्रों तथा मापणों में इस बात पर बल दिया है कि ससृष्ट सेंटिन और श्रीक की तरह मृत भाषा नहीं है। पाठशालाओं में परम्परागत पद्धति से अध्यापन करने वाले पंडित लोग जिस ससृष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं वह सरल, प्रवाहमयी, जीवित ससृष्ट भाषा है। ससृष्ट शिक्षा को आधुनिक युग के अनुरूप और उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि

संस्कृत-शिक्षा को केवल प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन तक ही सीमित न करके आधुनिक ज्ञानविज्ञान के सीखने-सिखाने और तद्विषयक ग्रंथ प्रणयन का माध्यम भी बनाया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत के माध्यम से सभी आधुनिक विषयों का परिशीलन और अध्यापन करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। मुंशी जी के इस विचार के परिणाम-स्वरूप ही पाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

मुंशी जी को यह चिन्ता बराबर लगी रहती है कि संस्कृत की परम्परागत शिक्षा-प्रणाली जो संस्कृत को अभी तक जीवित बनाए हुए है, आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी होकर विलीन होती जा रही है। पुरानी पाठशालाएँ नष्ट होती जा रही हैं। अतः उनको पुनर्जीवित करने के लिये यह आवश्यक है कि पुरानी प्रणाली से संस्कृत शिक्षा-प्राप्त छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों की तरह ही सेवाओं में नियुक्ति का अवसर मिले। इस दिशा में भी परिपद ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि संस्कृत के छात्रियों की शिक्षा प्रणाली को दत्त प्रकार काता जाए कि वे तीव्रता से परिवर्तित होती हुई आज की दुनियाँ में, जमे हुए पत्थर की तरह एक ही जगह जब होकर न रह जायें। इसके लिये संस्कृत शिक्षा की परम्परागत प्रणाली के पुनर्गठन के लिए परिपद ने राज्य सरकारों को लिखा और मध्यप्रदेश, बंगाल, आन्ध्र, केरल, पंजाब और बम्बई राज्यों में इस दिशा की ओर महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। उत्तर-प्रदेश में पाठशालाओं के अनुदान की रकम को बढ़ा दिया गया और संस्कृत में लिखे गये मौलिक ग्रंथों पर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन सब उज्ज्वल प्रकाश किरणों के पीछे हमें मुंशी जी की सतत क्रियाशील प्रतिभा के ही दर्शन होते हैं।

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिये मुंशी जी ने संस्कृत विश्व परिपद के तत्वावधान में एक समिति नियुक्ति की जिसने सरल-संस्कृत परीक्षाओं की एक योजना तैयार की और उसके लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की। इस परीक्षा को भारतीय विद्यामवन ने चलाया और पहिले वर्ष में ही २८२४ परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए। परिपद के प्राध्यापक देश के विभिन्न भागों में घूम-घूम कर संस्कृत में व्याख्यान देते हैं और लोगों में संस्कृति के प्रति अभिरुचि जागृत करते हैं।

मुंशी जी का एक अत्यन्त प्रिय विषय है 'विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संस्कृत का लोप हो जाना'। उनकी यह दृढ़ निष्ठा है कि संस्कृत की शिक्षा के बिना भारतीय स्नातक अपने व्यक्तित्व का समुचित रागठन करने में असफल रहेगा। उसकी शिक्षा केवल सूचनात्मक रहेगी व्यक्तित्व की सर्जना या आदर्शों की अभिनिर्विष्ट उससे नहीं हो सकेगी। बहुत कठिनाइयों और कष्ट आलोचनाओं के होने पर भी मुंशी जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों के लिए संस्कृत अनिवार्य हो गई है। आगरा विश्वविद्यालय में भी बी० ए० की हिन्दी परीक्षा के साथ संस्कृत का अनिवार्य अध्ययन जोड़ देने का प्रस्ताव मान्य हो गया है।

संस्कृत की विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध रह कर तो मुंशी जी ने संस्कृत के प्रचार में योगदान दिया ही है पर अपनी अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों द्वारा

वे उन अंग्रेजी पढ़े लिखे आधुनिकों के पान में, जो संस्कृत शिक्षा के सबसे बड़े उपहास करने वाले हैं, यह बात बराबर फूँकते रह रहे हैं कि संस्कृत के ग्रन्थालय के बिना भारत का ग्रन्थालय नहीं हो सकता, संस्कृत के प्रचार के बिना देश की एकता की एक बहुत बड़ी कड़ी टूट जायगी, संस्कृत के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति के मूलधार छिन्न भिन्न हो जायेंगे; और संस्कृत के परिशीलन के बिना भारत का वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश जो आज के ससार के लिए एक मात्र दान्ति का संदेश है, विशाघो में खो जायगा। अपने 'कुलपति के पत्रों' में बीसियों बार वे संस्कृत के महत्त्व का स्थापन करने हैं, अपने दीक्षान्त भाषणों में अनिवार्य रूप से भारत की सांस्कृतिक एकता के सूत्र संस्कृत का उल्लेख करते हैं और गीता अथवा शिक्षा पर लिखे गए किसी भी निबन्ध में संस्कृत के अध्ययन की अनिवार्यता बतलाना नहीं भूलते हैं। वर्तमान समय में मुझी जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा तथा चमत्कारी व्यक्तित्व के प्रभाव से संस्कृत के लोकप्रिय बनाने में तथा संस्कृत-जगत् का हित करने में इतना ठोस कार्य किया है जितना हिन्दी के हजारों प्रचारक बीसियां वर्षों से जुटे रहने पर भी हिन्दी के लिए आज तक नहीं कर पाये।

मुझी जी का केन्द्रीय सरकार के प्रति एक प्रस्ताव है कि वह एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करे जो देश के संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा पाठशालाओं को एक सूत्र में बाँधे और संस्कृत भाषा के विरोधज्ञ प्राध्यापकों को शोध-कर्म में जुटाए तथा ससार के विभिन्न प्राच्य विद्या संस्थानों से संबंध जोड़कर प्राध्यापकों तथा छात्रों के आदान-प्रदान द्वारा उस केन्द्रीय विद्यापीठ की भाँज का नालन्दा बना दे। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस महाप्रेता व्यक्ति की यह अमर कल्पना शीघ्र ही साकार हो। वर्तमान संस्कृत-जगत् और अपने वाली पीढ़ियाँ भारत के सांस्कृतिक शौर्य के इस महान् स्वप्नद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करेंगी।

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

श्री मुंशी और पुरातत्त्व

श्री कन्हैयालाल गाणिकलाल मुंशी का पुरातत्त्व से प्रगाढ़ प्रेम है। यह प्रेम मुख्यतया पुरातत्त्व के चेतन रूप से है। श्री मुंशी किसी पुराने अस्मिपिंजर के बाह्य रूप से उतना प्रभावित नहीं होते जितना उसमें रक्त और जीवन संचार करने वाले तत्त्वों से। वस्तुतः उन्होंने पुरातत्त्व को उसके प्राणमय रूप में ही देखने की चेष्टा की है। उत्तरप्रदेश में वे पिछले पाँच वर्षों तक राज्यपाल रहे। इस अवधि का उपयोग उन्होंने न केवल विविध प्रशासकीय कर्तव्यों के निवाहने में किया, अपितु इस प्रदेश की महान् सांस्कृतिक निधि के भी वे सजग प्रहरी और दर्शक रहे। उन्होंने उत्तर में ब्रह्मनाथ से लेकर दक्षिण में कालिंजर तक और पश्चिम में मथुरा से लेकर पूर्व में काशी तक इस प्रदेश के प्रायः सभी सांस्कृतिक स्थलों का स्वयं अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के बाहर अनेक प्राचीन स्थानों को देखने का भी अवसर मुंशी जी समय-समय पर प्राप्त करते रहे।

दो वर्ष पूर्व भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने मथुरा नगर के प्रसिद्ध प्राचीन स्थल श्रीकृष्ण-जन्मभूमि के एक भाग में उत्खनन-कार्य कराया। वहाँ से जो सामग्री उपलब्ध हुई उसे देखने के लोभ का सवरण मुंशी जी कैसे कर सकते थे? खुदाई से प्राप्त मुख्य वस्तुओं को मथुरा के पुरातत्त्व संग्रहालय में श्री मुंशी के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया। इस सामग्री में धारीदार भूरे मृत्पात्र, काली चमकीली पालिश वाले मिट्टी के धर्तनों के टुकड़े, मिट्टी की पकी मूर्तियाँ, मनके, पुराने सिक्के, पाषाण प्रतिमाएँ आदि विविध वस्तुएँ थीं। इस सामग्री को देखकर महाभारतकाल से लेकर परवर्ती युगों तक की रूपरेखा श्री मुंशी के मस्तिष्क में खिंच गई। वे उन कदियों को जोड़ने का प्रयत्न करने लगे, जिनका आभास उन्हें हस्तिनापुर 'जिला मेरठ' रोड 'जिला अम्बाला' आदि की खुदाई में मिल चुका था। इस सवध में उन्होंने अनेक प्रश्न इन पश्चित्तों के लेखक से किये। संग्रहालय की कई वस्तुओं की तुलना भी उन्होंने नई वस्तुओं से की। ई० पू० ४०० से लेकर ई० १२वीं शताब्दी तक का मथुरा का इतिहास संग्रहालय की प्रतिमाओं के रूप में उनके सामने कई बार आ चुका था। इसके अध्ययन में उन्होंने

घण्टों का समय दिया । भारतीय कला पर उनका जो विवेचन हाल में प्रकाशित हुआ है वह अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । उसमें उन्होंने ईसा से पूर्व की भारतीय कला पर विशेष प्रकाश डाला है । कला में मानव-रूप का आविर्भाव अब हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसकी भी समीक्षा उचित निबन्ध में की गई है ।

हस्तिनापुर की खुदाई देखने के लिए श्री मुंशी वहाँ प्यारों से वहाँ जो वस्तुएँ मिली उनमें हाथ की चूड़ियाँ, कान के बूड़लों के टुकड़े, बाजल लगाने की शलाका, चम्मच आदि भी थे । श्री मुंशी ने अपने एक कुत्तपति-ग्रन्थ में तुरत यह मनोरन्जक सूचना प्रकाशित कर दी कि यदि उनसे कोई पूछे कि हस्तिनापुर में उन्होंने क्या क्या देखा तो वे बताएँगे कि उन्होंने वहाँ द्रोणदी और सत्यभामा के आभूषण और प्रसाधन की वस्तुएँ देखी और वह चम्मच भी देखा जिससे कुन्ती बच्चों को दूध पिलाती थी । यह मुंशी जी के लिखने का रोचक डग था कि जब वस्तुओं में भी प्राण का संचार कर के उन्हें प्राचीन परंपरा और अनुश्रुतियों से जोड़ देते थे ।

इतिहास निर्माण का यह दृष्टिकोण मुंशी जी की विशेषता है । परन्तु वे तथ्यों के प्रति उदासीन रहते हो, ऐसी बात नहीं है । उनकी पुस्तकों और निबंधों में सर्वत्र ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन मिलेगा । उनके आधार पर ही किन्हीं परिणामों तक पहुँचने की स्वतंत्रता का वे उपयोग करते हैं, जो सभी क्षेत्रों के अधिकार की बात है । मुंशी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में यह बात विशेष रूप से मिलेगी ।

गत पाँच वर्षों में उत्तरप्रदेश के जिन अन्य स्थानों पर खुदाई का कार्य हुआ, उन सब में मुंशी जी पहुँचे । यहाँ कौशावी और कन्नौज का उल्लेख कर देना आवश्यक है । कौशावी की खुदाई पिछले कई वर्षों से उत्तरप्रदेश की सरकार के अनुदान से प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही है । इस खुदाई में ई० प्रथम शती से छठी शती तक की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएँ मिली हैं । 'धोपिताराम' नामक एक बौद्ध विहार का पता भी इसके द्वारा चला है । मुंशी जी ने इस विहार में पर्याप्त रुचि ली । उन्होंने कौशावी की वस्तुओं से सुसज्जित प्रयाग विश्वविद्यालय के कौशावी वस का उद्घाटन भी किया । इस अवसर पर उन्होंने एक निद्वत्तापूर्ण भाषण प्राचीन इतिहास पर दिया ।

इस प्रदेश में मुंशी जी का सबसे अधिक प्रिय ऐतिहासिक नगर कन्नौज कहा जा सकता है । इसकी गौरव गाथा सुनते हुए मुंशी जी तृप्त नहीं होते । कन्नौज (प्राचीन वाण्यकुब्ज) का वर्णन वे अपने अनेक ग्रंथों में कर चुके हैं । कन्नौज में खुदाई का धीमंश मुंशी जी ने अपनी उपस्थिति में कराया । इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ एक पुरातत्त्व संग्रहालय की भी आधारशिला रखी और भाषा प्रकट की कि वहाँ शीघ्र ही एक अच्छी इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कन्नौज नगर और आसपास की पुरातत्त्विक सामग्री प्रदर्शित होगी ।

उक्त, स्थानों के अतिरिक्त नैमिषारण्य, आबस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, कालिंजर, कालपी, जौनसार बाबर आदि कितने ही प्राचीन स्थानों का अवलोकन मुंशी जी ने किया ।

और वहाँ की पुरातत्व सामग्री का अध्ययन किया। हस्तिनापुर, मथुरा आदि महाभारत-कालीन स्थानों से प्राप्त सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करने के निमित्त उन्होंने अम्बाला जिले में रोपड़ नगर की खुदाई भी देखी।

मुंशी जी द्वारा लिखे गये ग्रंथ और निबन्ध तथा हाल में लिखित 'कुलपति के पत्र' जहाँ उनकी अन्य विषयों में बहुमुखी प्रतिभा का दर्शन कराते हैं। वहाँ वे इस बात के भी द्योतक हैं कि पुरातत्व में उनकी कितनी उत्कट रुचि है और वे उसे कितना अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं।

श्री राजवहादुर सिंह

मुंशी जी लेखक और पत्रकार के रूप में

मुंशी जी का जीवन भिन्न प्रभार विभिन्न परिस्थितियों से परिपूर्ण रहा है, उसी प्रकार उनके जीवन में सहसा प्रवेश करने वाली लेखनवृत्ति और पत्रकारिता का विपास किस रूप में हुआ, इसकी कहानी बड़ी मनोरंजक है।

१९०७ ई० में जब मुंशी जी अपने जन्मस्थान मंडीच से बम्बई आये तो उनके पास पैसे का अभाव था। इसलिये उन्होंने लेखक और पत्रकार का जीवन आवश्यकता के रूप में अपनाया।

पैसे तो ६ वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता के पास आने वाले 'टाइम्स आफ इंडिया' (अंग्रेजी दैनिक) को देखकर उसी वे छग पर 'ग्राहण के निष्कर्ष' नामक हस्तलिखित पत्र तैयार किया करते थे, जिसमें नियमित स्तम्भ आदि बने होते थे।

सन् १९०४ में ही जब वे यहीदा कालेज में पढ़ते थे तो वहाँ के अंग्रेजी विभाग के 'फेलो' प्राचार्य कृपाशंकर 'यहीदा कालेज मिस्त्रिनी' नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें नाम तो बेचल उनका छपता था; पर काम—प्रेस जाना, प्रूफ पढ़ना, लिखना आदि प्राचार्य और मुंशी जी दोनों ही का होता था।

सन् १९०५-६ में लिखने का प्रयत्न जारी रहा और १९०७ में मुंशी जी ने बम्बई आने पर 'भागाव' नामक गुजराती त्रैमासिक पत्रिका के सम्पादन का भार इन पर पड़ा जिसके प्रकाशन का स्थान मंडीच होता था और मुद्रण-स्थान बम्बई। इस पत्रिका का सारा काम मुंशी जी ही करते थे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है मुंशी जी को बम्बई आने पर अपने कानूनी अध्ययन के सिलसिले में खर्च की जरूरत पड़ी तो उन्हें सर्वप्रथम 'इन्दुप्रकाश' नामक गुजराती पत्र में लेखनकार्य मिला। परन्तु पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि लिखने से भी पहले जब उन्हें प्रूफ पढ़ने का काम मिला तो उससे प्रतिदिन की आमदनी ६ आने से आठ आने तक होती थी और उन्हें एल्फिन्स्टन कालेज से कान्देवाडी के नाके तक पैदल आ-जा कर,

यह प्रूफ लेने तथा दूसरे दिन प्रातः देखकर दे आने के पश्चात् उपर्युक्त ग्रामदनी होती थी। इस आय में से वे पाँच रुपये मासिक भोजनालय को देते थे।

सन् १९०८-९ में मुशी जी को 'पेटिट पुस्तकालय' में अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हो गया और थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' नामक अंग्रेजी पत्रिका में 'मीराबाई' पर लेख लिखे।

बिहार के तत्कालीन प्रसिद्ध साहित्यिक श्री सच्चिदानन्द सिन्हा मुशी जी की लेखनी से आकर्षित हुए और उन्हें अपनी पत्रिका 'हिन्दुस्तान रिव्यू' में 'जनतंत्र' पर लेख लिखने को आमन्त्रित किया जिसे बहुत पसन्द किया गया। उन्हीं दिनों मद्रास से प्रकाशित महिलाओं की एक पत्रिका 'वोमेन्स मोगज़ीन' में पहले-पहल मुशीजी ने सामाजिक कहानियाँ लिखी और साथ ही 'इण्डियन रिव्यू' में भी कुछ लेख लिखे।

सन् १९०९-१० में जब 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' में इनका 'काक्वस्ट ग्राम सोमनाथ' (जय सोमनाथ) दो अंकों में प्रकाशित हुआ तो उसकी धूम मच गयी।

जिस प्रकार मुशी जी ने 'आर्गुमेंट' पत्रिका प्रकाशित की थी उसी प्रकार उन्होंने मित्रों के सहयोग से एक सर्वजातीय पत्र भी निकाला, किन्तु कुछ दिनों बाद इसका प्रकाशन बन्द हो गया।

१९१० में जब मुशी जी अपनी मकालत का भीषणेश करने के लिए बम्बई आये तो उसके एक वर्ष बाद-अर्थात् १९११ में उनकी 'भारी कमला'^१ नामक सामाजिक कहानी स्त्रियों के मासिक पत्र में धनव्याम व्यास के नाम से निकली जिसकी बड़ी चर्चा हुई। उस समय तक मुशी जी अपनी प्रायः सभी रचनाएँ इसी नाम से प्रकाशित कराते रहे। किन्तु 'भारी कमला' के प्रकाशन के बाद इनकी बड़ी खोज हुई जिसके फलस्वरूप श्री नरसिंह राव बिबेटिया ने श्री चन्द्रशंकर को बता दिया कि धनव्याम व्यास कोई और नहीं, कन्हैयालाल मुशी ही हैं। इसी सिलसिले में उनकी आठ बरस कहानियाँ और प्रकाशित हुईं। सन् १९१२-१३ में मुशी जी डाक्टर कल्याण दास के साथ आर्य समाज में आने-जाने लगे और फिर गुजरात-सभा में प्रवेश पा गये। उस समय तक मुशी जी को धोले का अवसर नहीं मिला था और वे प्रायः पूषचाप पीछे बैठे भाषण सुना करते थे। किन्तु जब एक दिन सहसा उनका मुँह खुला तो सभा में उपस्थित सभी सज्जन आश्चर्यचकित रह गये। उनका एक व्याख्यान 'दिक्लेम आफ सस्कृत आन यव इण्डियस' बड़ा ही प्रभावशाली रहा और इस प्रकार भाषणों के सिलसिले में ही वे साहित्यिक क्षेत्र में पूर्णतः प्रविष्ट हो गये।

सन् १९१२-१३ में जब 'गुजराती' सम्पादक श्री मणिलाल ने अपने सहकारी श्री अम्बालाल को मुशी जी के पास भेज कर लघु कथाओं की माँग की तो मानो मुशी जी के लिये साहित्यकाश का द्वार ही खुल गया। उन्होंने 'वैरली वसूलात' चौदह आने प्रति

१ हिन्दी में इसका अनुवाद 'भैरी कमला' के नाम से इन पत्रिकाओं के लेखक ने करके दिल्ली से प्रकाशित कराया था।

कालम प्रति सप्ताह पर लिखना प्रारम्भ किया और इससे न केवल पाँच कालम प्रति घंके लिए कर चार-पाँच रुपये प्रति सप्ताह की कमाई शुरू कर दी अपितु उस कथा के उग्र प्रेम-परांग ने कितनों ही को-यहाँ तक कि स्वयं मुंशी जी और सीतावती जी को प्रेम-वन्धन में बाँध लिया। इस प्रकार उनकी बड़ी रचनाओं में 'धेरनी वसुन्नात' पहली चीज थी, और इसका स्वागत गुजराती समाज ने वैसे ही उत्साह से किया।

इसके पश्चात् तो मुंशी जी का साहित्य और पत्रकार जगत् में जवर्दस्त स्वागत हुआ और १९१५ में गुजराती दैनिक 'हिन्दुस्तान' ने दीवाली उपहार के रूप में इनकी 'पाठननी प्रभुता' प्रकाशित की। इन्हें उसका पुरस्कार एक रुपया प्रति स्तम्भ के हिसाब से प्राप्त हुआ था। इस पुस्तक के प्रकाशन से जहाँ एक ओर बहुत-से जैनी नाराज हो गये और उन्होंने उन पर अभियोग चलाने की धमकी दी, वहाँ कुछ जैनी ऐसे भी निदसे जिन्होंने इस रचना को जैनियों की कीर्ति बढ़ाने का निमित्त बताया।

१९१५ में 'कोनो वाँक' 'हिन्दुस्तान' (गुजराती) साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ और इस प्रकार मुंशी जी की कीर्ति बढ़ते देख 'बीसवी सदी' (गुजराती) के सम्पादक श्री हाजी मुहम्मद अल्लारसिया ने उन्हें अपनी पत्रिका में लिखने के लिये आमंत्रित किया। आपने मुंशी जी को पाँच कहानियाँ लिखने के लिये ५०० रुपया देने का वचन दिया और 'गुजरातनो नाथ' तथा 'पृथ्वीवल्लभ', 'बीसवी सदी' में क्रमशः प्रकाशित हुए।

मुंशी जी ने श्री इन्दुलाल के साथ सन् १९१४ में ही 'सत्य' (गुजराती) मासिक निकाला था पर बाद में यह बन्द हो गया। सन् १९१७ से १९२० तक वे 'बीसवी सदी' के लिए धारावाहिक रूप में 'गुजरातनो नाथ' और 'पृथ्वीवल्लभ' लिखते रहे। इस बीच मुंशी जी श्री जमनाबास द्वारकाबास के साथ 'यंग इण्डिया' के संयुक्त सम्पादक के रूप में काम करते रहे।

'बीसवी सदी' का प्रकाशन बन्द हो जाने पर मुंशी जी ने 'गुजराती साहित्य संसद' की स्थापना की और 'गुजराती' नामक मासिक सन् १९२२ में निकाला जिसमें 'राजाधिराज' (ऐतिहासिक प्रेम-कथा), 'बाबासेठनु स्वातंत्र्य' (सामाजिक नाटक) 'पुरन्दर-पराजय' (पौराणिक नाटक) और 'भगवान कोटिल्य' (ऐतिहासिक उपन्यास) प्रकाशित हुए। यह पत्रिका सन् १९२६ में त्रैमासिक बना दी गयी और बाद में जब सत्याग्रह-प्रान्दोलन की तैयारी हुई तो उसका प्रकाशन अनियमित हो कर बन्द हो गया।

किन्तु इधर नाटकों का प्रकाशन काफी आगे बढ़ा। 'अविभक्त आत्मा' (पौराणिक नाटक), 'स्वप्नद्वष्टा' (सामाजिक उपन्यास), 'बेखराब जन' (सामाजिक नाटक) 'तर्पण' (पौराणिक नाटक), 'आज्ञावित' (सामाजिक नाटक), 'काकानी शशी' (सामाजिक नाटक) 'पुत्र समोवडी' (पौराणिक नाटक), 'ध्रुव-स्वामिनी देवी' (ऐतिहासिक नाटक), 'स्नेह-सम्भ्रम' (सामाजिक नाटक), आदि उन्ही दिनों (१९२३ से १९३१ तक) प्रकाशित हुए।

इसके बाद जब सरयाग्रह आन्दोलन धारम्भ हुआ तो मुंशी जी अपनी लेखन-शक्ति अंग्रेजी पत्रों में लेख, वक्तव्य आदि प्रकाशित करने में लगाये रहे और बेल जाने तक रही करते रहे। इन दिनों राजनैतिक अखबारी लेखों की घूम में साहित्य-सृजन का काम स्थगित-सा हो गया क्योंकि १९३२ ई० से उनकी उल्लेखनीय कृतियों में केवल 'शिशु अने सखी' (गद्य-काव्य) और 'चोपामुद्रा' (वैदिक नाटक) ही उल्लेखनीय है।

सन् १९३४ में जब महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हुआ तो उनकी प्रेरणा से मुंशी जी भी उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गये। वहाँ मुंशी जी ने उच्च साहित्य प्रकाशित करने के लिये एक अन्तर्प्रान्तीय साहित्य-प्रकाशन की योजना प्रस्तुत की जो साहित्य-जगत् में बहुत पसन्द की गयी, किन्तु उसके कार्यान्वय का भार भी इन्हीं पर पड़ा और उन्होंने इसके लिए अपने पास से ही धन की व्यवस्था की जिसके परिणामस्वरूप सन् १९३६ में 'हंस' लिमिटेड की स्थापना हुई और स्व० श्री प्रेमचन्द के तत्वावधान में वाराणसी से 'हंस' का प्रकाशन होने लगा, किन्तु डेढ़ वर्ष के बाद ही सरकारी प्रतिबन्ध लग जाने के कारण उसका प्रकाशन बन्द हो गया।

सन् १९३७ में जब मुंशी जी बम्बई प्रदेश के गृह मंत्री बने तो उनके लेखन-कार्य में कुछ व्यवधान उपस्थित हुआ; किन्तु उन्हीं दिनों गुजराती साहित्य-परिषद् के अध्यक्ष बनावे जाने के कारण उनकी साहित्यिक गतिविधि धीमी नहीं पड़ी। इसके बाद जब द्वितीय मिश्रव्यापी महासमर छिड़ जाने पर काँग्रेस-सरकार के प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल संग हुये और मुंशी जी १९४० में व्यक्तिगत सरयाग्रह में गिरफ्तार होने के बाद जब १९४१ में छूटे तो उन्हें फिर पत्रकार जीवन की ओर झुकने का अवसर मिला और उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक 'सोशल वेलफेयर' निकाला। यह १९४३-४४ तक चलता रहा। इसमें मुंशी जी ने अपनी 'भगवद्गीता ऐण्ड माडर्न लाइफ' (भगवद्गीता और आधुनिक जीवन), 'द चेंजिंग शीप आफ इण्डियन पालिटिक्स (भारतीय राजनीति का परिवर्तित रूप) 'द इण्डियन डेडलाक' (भारतीय गतिरोध) शीर्षक विचारोद्बलक लेखमालाएँ चलायी। इसी वर्ष १९३८ ई० में मुंशी जी ने 'भारतीय विद्या भवन' की भी स्थापना की।

सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयत्न से स्थापित अखिल भारतीय पत्र-प्रकाशन लिमिटेड की अध्यक्षता भी मुंशी जी ने की और उससे अंग्रेजी, मराठी, गुजराती के दैनिक पत्र प्रकाशित कराये, किन्तु बाद में जब सरदार जी के पुत्र डा.छायाभाई पटेल ने उसका कार्य भारसंभालना चाहा तो आप उससे तुरन्त अलग हो गये और अन्त में वह संस्था बुरी तरह समाप्त हो गयी।

सन् १९४६ में मुंशी जी ने अ० भा० हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की तो अपने भाषण में उन्होंने साहित्य-प्रकाशन के साथ पत्रकारिता को दृढ़तर बनाने के लिए ठोस सुझाव उपस्थित किये।

यूरोप और अमेरिका की यात्राओं में मुंशी जी ने वहाँ के पत्र-संचालन और पत्रकार-जीवन का गहरा अध्ययन किया।

हैदराबाद में भारत-सरकार के एजेंट नियुक्त होने तथा भारतीय संविधान-परिषद् में संविधान-रचना-समिति के सदस्य होने की हैसियत से उन्होंने अपने पत्रकार-जीवन के अनुभवों से काफी लाभ उठाया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की हैसियत से छह विश्वविद्यालयों के कुलपति होने पर पत्रकार-जीवन से सम्बन्धित प्रचारों से सुपरिचित होने के कारण वे समुचित विकास और प्रसार की महत्व देने के प्रयत्नों में लगे रहे।

मुंशी जी को पत्रकारिता के जीवन से बड़ा अनुसंग है और अब भी भारतीय विद्या-भवन (बम्बई, दिल्ली, कानपुर और प्रयाग) से, जिसके वे कुलपति हैं, दो मासिक पत्रिकाएँ (मधुना जर्नल और 'भारती') क्रमशः अँग्रेजी और हिन्दी में उनके इस विषय के शोध के कारण ही सुन्दर और सुप्रचारित रूप में प्रकाशित हो रही हैं और भारतीय-संस्कृति के प्रचार में देश की एकमात्र माध्यम मानी जाती हैं। सन् १९५२ में मुंशी जी द्वारा आरम्भ की गयी 'कुलपति का पत्र' दीर्घक सेख माला अब भी इन पत्रिकाओं में निरन्तर रूप से प्रकाशित होकर भारतीय जीवन, जागृति और संस्कृति को प्रभावित कर रही है।

मुंशी : एक समग्र-दर्शन

जीवन

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (उपनाम 'पनदयाल') भरूच के भार्गव ब्राह्मण हैं। इनके पिता सरकारी अधिकारी थे और बड़ी ही बफादारी से उन्होंने सरकारी नौकरी की। मुंशी का कुल सामान्य किन्तु जाना माना और प्रतापी था। माता-पिता से एकलौते पुत्र कन्हैयालाल बचपन में बड़े ही शरमीले थे। बचपन में वह माणभट्ट की कथा सुनते और उसका असाधारण प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। इसी ग्राम में उन्होंने बांकिनेर नाटक-मंडली के बहुत से नाटक देखे और छोटे तथा बड़े भबक को शिवाजी, नरसिंह मेहता इत्यादि का अभिनय करते देखा। प्रकृति से ही अत्यंत कल्पाशील मुंशी के ऊपर इन नाटकों ने भी बहुत प्रभाव डाला। बचपन से ही मुंशी ऐसी कल्पना करते जैसे कि वह किसी कहानी के नायक हों। इस बीच एक बार श्री मुंशी वायु-परिवर्तन के लिए सूरत के निकटवर्ती रुमरा गये। वहाँ एक छोटी सुन्दर बालिका से उनका साधारण-सा परिचय हो गया। उनकी बालकल्पना पर इस बालिका ने निर्दोष प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

मैट्रिक होने के बाद मुंशी को बड़ोदा के कालेज में दाखिल होना पड़ा क्योंकि बम्बई की अपेक्षा बड़ोदा की शिक्षा सस्ती थी। कॉलेज में आरम्भ में तो वह उपग्रह पश्ये थे किन्तु बाद में कुछ आगे के विद्यार्थी बनकर वह प्राणरान वृषाराम देसाई इत्यादि के समूह में सम्मिलित हो सके। कालेज-जीवन में उन्होंने पुरोगामी युग के विद्रोह जितना तो नहीं किन्तु फिर भी पर्याप्त अध्ययन किया। नेत्राविषय के जीवाभ्युक्ति तथा प्रेम क्रांति के इतिहास ने उन पर गहरा प्रभाव डाला।

बड़ोदा के कालेज में बी० ए० हाइज, उन्होंने बर्बई की सादायाड़ी की गामाफ कोठरी में रहकर निर्धन स्थिति में एन-एन० बी० का अध्ययन किया। दमले बाद वह एडवोकेट के रूप में एडवोकेट नूनानाई देसाई के गामाफ करने लगे। कुछ समय तक उन्हें भूलाभाई की धीर से आलोचनात्मकता में मार्ग-दर्शन नहीं मिला किन्तु बाद में मिलन लगा। इसी प्रकार उन्हें सर चिमनराव वेङ्कटाद के मार्गदर्शन का भाग भी मिला।

बर्बई में रहते समय मुंशी की चट्टान नमोदार्शनिक पद्धति की गहरी प्रेरणा से बर्बई निवासी नटियादी गिनिन-गमाज में प्रविष्ट हुए। इन प्रकार मार्ग-दर्शन में प्रवेश हुआ।

कुछ ही वर्षों में मुंशी ने बम्बई के अच्छे वकीलों में स्थान पा लिया। इस सारे समय पत्नी अतिलक्ष्मी के साथ हुआ विवाह मुंशी के मन पर भार-रूप बना रहा। यह विवाह मुंशी के माता-पिता ने किया था। अतिलक्ष्मी सामान्य, सुशील, गृह-कार्य-कुशल तो थी किन्तु स्वल्प या लायण्य में डूबस की उषत बालिका के समान न थी, न साहित्य-सृष्टि की नारियो की कोटि में आ सकने वाली थी। किन्तु धीरे-धीरे मुंशी के मन ने कल्पना-सृष्टि छोड़ दी और अतिलक्ष्मी के साथ मानसिक समाधान हो गया। यही उन्होंने अपने आस-पास ज्यों तीन्द्र दवे, भानुशंकर व्यास, "भस्त फकीर", विजयराय बंध इत्यादि उदीयमान लेखकों और कवियों की मडली बनायी। मुंशी और उनकी मडली ने साहित्य-परिपद् पर अधिकार किया तथा साहित्य-संसद की स्थापना की। इसी बीच महगदाबाद के एक धनिक लालभाई सेठ की बिबुषी पत्नी लीलावती सेठ के साथ उनका परिचय हुआ। मुंशी, अतिलक्ष्मी और लीलावती ने विलायत की यात्रा की। मुंशी की कल्पना में जो मूर्ति रमती थी, उसका आभास उन्हें लीलावती वहन में हुआ। लालभाई सेठ तथा अतिलक्ष्मी के देहास्त के बाद मुंशी और लीलावती वहन विवाह-भूज में बैठ गये।

सन् १९२८ के बारडोली-ग्रान्दोलन के समय मुंशी ने इसमें कुछ भाग लिया। १९३०-३२ ई० के ग्रान्दोलन में जेल गये। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ तब १९४०-४१ ई० में उनकी और लीलावती वहन को फिर जेल जाना पड़ा। १९४७ ई० में जब स्वराज्य मिला तब मुंशी ने भारत के संविधान की रचना में सहायता की। इसके बाद हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया। बाद में वह भारत के खाद्यमंत्री नियुक्त हुए और फिर उत्तरप्रदेश के राज्यपाल बने।

उपन्यास

मूलतः व्यवसायी सदृश जीवन में भी मुंशी ने अनेकाविध साहित्यसर्जन किया है। गुजराती साहित्य को उनकी सबसे बड़ी देन—“पाटणनी प्रभुता” (१९१६), “गुजरातनो नाथ”, “राजाधिराज”, “जय सोमनाथ” और “पृथ्वीवल्लभ”—ये उपन्यास हैं। सत्य ही, मुंशी गुजरात के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार है। उनके समय से पहले गुजरात में एक उपन्यास खूब लोकप्रिय हुआ था और वह था “सरस्वतीचन्द्र”। किन्तु “सरस्वतीचन्द्र” में उसके लेखक का उद्देश्य कथा के वहाने जातगोली खिला देना था। इसके विपरीत मुंशी सधमुच कथा कहने के उद्देश्य से ही कथा लिखते हैं। इसलिए निरर्थक विस्तार, पांडित्य-पूर्ण चर्चा तथा विषयान्तक, कथा-रूप में “सरस्वतीचन्द्र” के इन मुख्य दोषों से मुंशी बच सके। उनकी कथा अत्यन्त बेगम्भी होती है, प्रसंग बहुत और रसपूर्ण होते हैं। चरित्र-चित्रण सजीव तथा सवाद सचोट और संक्षिप्त होते हैं। मुंशी मुख्यतः रंगदर्शी (Romantic) हैं, इसलिए स्वभावतः उनके उपन्यासों में चमत्कार और अद्भुतता व्यापक रहती है। एले-जेंडर ड्यूमा को मुंशी अपना कलागुरु स्वीकार करते हैं, इसलिए ड्यूमा को लेखन-पद्धति के समस्त अच्छे अंश मुंशी में सन्तान्त हुए हैं। कुछ स्वर्तों पर जाने-अनजाने मुंशी ने ड्यूमा की सामग्री का उपयोग भी कर लिया है। “विवेचनमुकुर” में श्री विश्वनाथ भट्ट ने “पाटणनी प्रभुता” के “हृदय अने हृदयनाथ” नामक सम्पूर्ण प्रकरण की अनेक पंक्तियों

की तुलना "श्रीमस्केटियज" की समानार्थ पक्तियों के साथ की है। मुजाल के चरित्र की कई रेखाएँ कार्डिनल रिचलियू पर से खींची गई हैं।

ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त मुशी ने परशुराम या कौटिल्य—जैसे प्राचीन पात्रों के गौरव का आलेख करने वाले उपन्यास भी लिखे हैं। साथ ही उन्होंने "बेरनी बसूलात", "स्वप्नद्रष्टा" तथा "कौनो वाक" इत्यादि सामाजिक उपन्यास भी गुजराती को दिये हैं।

घटपन से नाटक देखने के शौकीन मुशी के उपन्यासों में अनेक नाट्यात्मक प्रसंग आते हैं जो वस्तु को इतना जीवन्त और मूर्त्त कर देते हैं, मानो ये प्रसंग हमारी छाँछों के सामने हो रहे हों। मुशी के उपन्यासों में—विशेषकर ऐतिहासिक तथा प्राचीन उपन्यासों में—कहो भी सामान्यता नहीं देखती। दुखू और पागल माने जाने वाले गुजरातियों की बात होते हुए भी मुशी के गुजराती पुरुष-मान नरपुंगव होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएँ महान होती हैं और उनका प्रणय हृदय के स्पन्दनों तथा ऊष्मा से युक्त होता है। महत्वाकांक्षा सन्तुष्ट करने के लिए या प्रणय में सफल होने के लिए ये पात्र किसी भी तरह का जोखिम उठाते घबड़ाते नहीं। मुशी के स्त्री-पात्र भी अतिशय तेजस्वी होते हैं। उत्साहहीन कुमुद और गुणसुंदरी के पीछे मृणाल, भजरी, काश्मीर तथा मीनलदेवी तक—अधिक चेतन, अधिक जीवन्त, अधिक ऊष्मायुक्त लगती हैं।

इससे विपरीत एक दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। मुशी के पात्रों का आलेखन सुंदर है सही किन्तु वास्तविक कम है। भजरी या काक—जैसे पात्र जीवन में जितने मिलते हैं? मुशी की देन भी बहुत है। किन्तु उस सबमें प्रतापी दुर्बंश पुरुषों तथा स्वच्छन्द, तेजस्वी, जाज्वल्यमान स्त्रियों की आवृत्ति भिन्न-भिन्न स्वरूपों में होती ही रहती है। इस कोटि से पृथक् पात्र मुशी में कितने हैं? और, क्या प्रतापी प्रतिभावाले पुरुषों को ही सत्कार में आदर्श माना जाता है? प्रशान्त, महान भाग्यवाले धीर-मभीर पुरुषों को नहीं माना जाता? सब पूछिए ता जीवन का मूल्य सच्चे तत्त्वदर्शन से ही भाँका जाता है। इसीसे "सरस्वती पद्म" अमर अथ माना जाता है और रमणनाथ देसाई को गुप्तसूत पाठकों का प्रेम प्राप्त है। क्या मुशी के लिए ऐसा कह सकेंगे?

मुशी के ऐतिहासिक सृजनों में सच्चाई नहीं है, यह एक बड़ा दोष है। प्रसंग और घटनाएँ यथोचित ठीक होती हैं किन्तु पात्र और विचार वितकुल अनेतिहासिक होते हैं। उदाहरण के लिए लोभाभूदा का वह प्रसंग देखिए जिसमें विश्वासाज्ઞ भगवों को अपमान का प्रयत्न करता है।

नाटक

मुशी ने सामाजिक और पौराणिक नाटक भी लिखे हैं। जिस नैसर्गिक हास्यदर्पित ने उन्हें वर्णन किया है, वह उनके उपन्यासों की भाँति उनके नाटकों में भी दिखती है और विशेष व्यापकता से। "कावानी शशी", "ब्रह्मधर्माश्रम", "वे सराव जण", "पौषाग्रस्त प्रोफेसर" और "छीए ते ज ठीक"—ये उनके मनोहर, रोचक नाटक हैं। वहीं-वहीं प्रहसन (फार्स) के अंश धारण करते हुए ये नाटक अच्छी 'वॉमेडी' बन जाते हैं और लेखक की

बटाक्षरवित—आधुनिक समाज के दर्शो तथा अभावो के प्रति उसकी दृष्टि—इनमें सरस रीति से खिल उठी है। मुंशी के पौराणिक नाटक उनके साप्ताहिक नाटको की अपेक्षा साधारण कोटि के हैं। उनमें विस्तार अधिक है और जीवतता नहीं-नहीं कम दिखती है। “तर्पण”, “अविभवत आत्मा” और “ध्रुवस्वामिनी देवी” को उनके अच्छे पौराणिक नाटक कहा जा सकता है। इनमें भी कथन और मयानक रस को आदेग से प्रत्यक्ष करता हुआ “तर्पण” सब प्रकार श्रेष्ठ है तथा गुजराती नाट्यसाहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। यह सब कहते हुए यह उल्लेखनीय है कि कुछ रूढ़िवादी विवेचको की दृष्टि में “ब्रह्मचर्याश्रम” इत्यादि ‘कॉमेडियो’ में लेखक शिष्ट मर्यादा को बिलकुल भूल गया है और उसने ‘गटर’ के सज्जन किये हैं। वे कहते हैं —“जिस हास्य को निष्पन्न करने के लिए बार-बार अस्वीकृति का प्राथम्य लेना पड़े, उस कला को क्या नाम दिया जाय ?”

कहानी और आत्मकथा

उन्होंने १९११ से कुछ लघुकथाएँ भी लिखी हैं। परन्तु लघुकथा के सृजन में उनको प्रयत्न कोटि में नहीं रखना जा सकता। यह कहानियाँ में केवल नमूनों (types) का सृजन कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ निरवल हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वे उनके अभ्यास-काल के प्रयास हैं।

उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और वह “अग्ने रस्ते”, “सीधा चढाण” और “स्वप्नसिद्धिनी शोधमा”—इन तीन पुस्तको में प्रकाशित हुई है। सब सभ्य लेखको के प्रसंग को मिलाकर, उन्हें तीव्र करके बहने की शक्ति मुंशी में भी है और यह शक्ति इन तीनों आत्मकथाओं में हमें देखने को मिलती है। “शिशु अपने सखी” में मुंशी ने लीलावती के प्रति अपने प्रेम का, नामांतर से, कुछ डीलन खीनी में आलेख किया है। “स्वप्नद्रष्टा” में ‘सुदर्शन’ पात्र के द्वारा उन्होंने अपने बालेज-जीवन के कुछ भाग का (अधिक तीव्र बनाकर) आलेख किया है।

विवेचक मुंशी

सृजन में मुंशी जितने सफल हो सके हैं, उतने विवेचन में नहीं। विवेचन की उनकी मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं:—“गुजरात ऐंड इट्स लिटरेचर”, “मोडाक रसदर्शनो” “मरसौयो भक्त हरिनी”, “आदिवचनो” (१—२), “गर्भ—अर्वाचीनोमा आद्य” और साहित्य-संवाद के अतर्गत विविध लेखको को सहायता से तैयार की हुई “मध्यपालनो साहित्यप्रवाह”। “गुजरात ऐंड इट्स लिटरेचर” की पहली आवृत्ति में छोटी-छोटी बहुत-सी मूल्यमिता होने पर भी, मनोहर भाषा में, किसी प्रकार के पूर्वगामी विवेचनो की अपेक्षा रखे बिना, गुजराती साहित्य का सर्वग्राही परिचय आकर्षक और सफल रीति से कराया है। “मोडाक रसदर्शनो” में भक्ति के विषय में मुंशी की स्थापनाएँ तुरन्त स्वीकार की जा सकें, ऐसी नहीं हैं। इसमें तथा “आदिवचनो” के कई लेखों में लगता है जैसे आवश्यक अभ्यास तथा मनन के अभाव में, पाश्चात्य विवेचको के विचारों का अनुसरण करके लिखा गया हो। “मध्यपालनो साहित्यप्रवाह” हमारे यहाँ अपने प्रकार का एवमात्र प्रयत्न है और इसलिए

तथा गुणवन्ता के बल पर प्रशंसा का एकान्त अधिकारी है। "नरसैयो" में मुंशी ने नरसिंह मेहता का समय—रूढ़ आन्यता का त्याग कर—ग्रस्ती-नव्वे वर्ष निकट लाने का समर्थ प्रयत्न किया है। अपने इस प्रयास में वह कुछ अंशों में सफल हुए हैं तो दूसरी ओर उनके निजी लेखन के आधार पर भी यह समय बिल्कुल इतना निकट लाना उचित नहीं दिखता। "आदिवचनो" में प्रेमानंद विषयक उनका व्याख्यान कदाचित् सर्वश्रेष्ठ है। अनेक कार्यों में रत मुंशी को जो समय सरलता से खाली मिला, उसका कुछ भाग उन्होंने सर्जनात्मक साहित्य को दिया, इस कारण विवेचन के लिए अपेक्षित स्थिरता मुंशी नहीं पा सके अथवा अपेक्षित अध्ययन नहीं कर सके—यह स्पष्ट दिखता है और इसीसे हमारे प्रसिद्ध विवेचकों की पंक्ति में वह स्थान नहीं पा सके।

विवेचक मुंशी ने धोध भी किया है और "नरसैयो" के प्रतिरिक्त "ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश" उनका सर्वाधिक उत्ल्लेखनीय ग्रंथ है। गुजरात विषयक उनकी ठकुर व्याख्यानमाला का भी इस ग्रंथ में समावेश हो सकता है। अंग्रेजी भाषा के शब्दशः अनुकरण, प्रशुद्ध गठन, असुद्ध मुहावरे तथा अनुपयुक्त शब्द प्रयोग—ये श्री मुंशी की भाषा के मुख्य दोष हैं।

उपसंहार

अत्यन्त कार्यव्यस्त होते हुए भी अपनी व्यस्तता से चुराये हुए कुछ क्षणों में इस समर्थ सर्जक ने गुजरात को लगभग ५० पुस्तकें भेंट की हैं और इनमें एक भी तिरस्कृत करके फेंक देने योग्य नहीं है। सर्वाधीन गुजरात के समस्त सर्जकों में क्या तथा इसकी दृष्टि से विचार करते हुए मुंशी सर्वश्रेष्ठ सर्जक हैं और आगामी अनेक वर्षों तक उनकी जैसी शक्ति और प्रतिभावाला गुजराती उपन्यासकार या नाटककार मिलना दुर्लभ है। मुंशी ने गुजरात को पहली बार सिखाया कि आधुनिक उपन्यास का आदर्श क्या है। "कान्ता" और "राईनो पर्वत" से निम्न, आधुनिक ढंग के नाटकों का आरंभ भी मुंशी ने ही किया। बटुभाई उमरवाडिया, चन्द्रवदन मेहता इत्यादि सभी आधुनिक नाटककारों को सहज ही मुंशी का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। आधुनिक गुजराती साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास का सच्चा प्रारंभ मुंशी ने ही किया। और आज भी रस की दृष्टि से दूसरा कोई ऐतिहासिक उपन्यासकार उनको नहीं पा सकता। ऐतिहासिक उपन्यासों में मुंशी इतने सफल न हुए होते तो कदाचित् 'भूमज्जु' भी ऐतिहासिक उपन्यास की ओर आकर्षित न होते। इसलिए गुजरात को ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा देने में मुंशी को ही निमित्त माना जाय तो इसमें अधिक अतिशयोक्ति न होगी। मुंशी की पहली कमी है—इतिहास के साथ ली हुई उनकी अनेक छूटें। परिणाम स्वरूप उनके ऐतिहासिक उपन्यास—चुध्रीलाल वर्धमान शाह के उपन्यासों की भांति—अपने समय के पातावरण का वास्तविक स्वरूप न प्रस्तुत कर केवल "रोमान्स"—प्रायः अविश्वसनीय "रोमान्स"—बन जाते हैं। उनकी दूसरी कमी है—रुम तैयारी के बावजूद विवेचन तथा धोध के क्षेत्र में किये हुए उनके कुछ साहस। यह सब होते हुए भी, सरलता से उनकी गुजरात का सर्वश्रेष्ठ सर्जनात्मक गद्य लेखक कहा जा सकता है।

Shree Brijmohan Saksena

AS A YOUNG MAN SEES Mr. K. M. MUNSHI

Before you came the skies were dull and grey,
And dull unsmiling was the face of day,
And night was shadowed by a sense of pain,
You came, a million lights now burned anew,
The skies were lit, the day was fresh with dew,
The winds blew fragrant, and the valleys knew,
The singing patter of the springing rain

Fair faces from the ancient ages gleamed,
Fair moments from the womb of ages seemed
To waken, and the joy of beauty glowed
In lustrous limbs and flower burdened trees,
The earth grew radiant, and the restless seas
Knew once again the calm of silences,
As you your lone skiff through strange waters rowed—

The wild strange waters of Romance, whose shores
Know known margins, no familiar oars,
But tempt bold spirits to adventurous quest,
Where many founder on the rocks, and some
See the shore glimmer yet ere they reach home
Sweeps o'er their head the curling, plunging foam,
And lays them to their uneventful rest

Yea, in the blazon of the names how few
Felt breath of success or its rapture knew,
Though many hungered for the quivering star;
You only in our base degenerate day,
Your head unbound with roses or with bay,
Found the safe margin where Fame's temple lay,
Where the great Masters and the Muses are.

मूल लेखक—श्री ब्रजमोहन सक्सेना

अनुवादक—श्री देवी शंकर द्विवेदी

श्री मुंशी : एक नवयुवक की दृष्टि में

न जब तक आये थे तुम यहाँ गगन था सूना और उदास
दिवस के निष्प्रभ मुख पर नहीं दीप्ति का आभास
वेवना की कोई चेतना डके थी विभावरी की देह;
तभी तुम आये तो ज्योतिर्षा जगमगा उठी अनेक नयीन
गगन भी दीप उठा औ' दिवस पुनः हो गया ओस में लीन
सुवासित पवन वह चला, और घाटियाँ जो थी रागविहीन—
उन्हींमें गूँज उठा रागीत कि रिमसिम बरस रहा है मेह ।

उमरने लगे पुराने युगों में छिपे मुखमंडल अम्लान
जागने लगे युगों के अन्तराल में लीन बिबस छविमान,
और यह ओझ्झासित हो उठा 'सुन्दरम्' का आनन्द अमाप—
दमकते अंगों में औ' सुमन-भार से नत विट्ठों पर आज,
कि ज्योतिष्मती हो गयी घरा, और उद्विग्न समुद्र-समाज—
आज फिर जान गया गम्भीर मोन की आन्ति का सुखद ताज
कि ज्यों ही तुम एकाकी तरी से चले उस 'सागर' को नाप—

अपरिचित 'सागर' जो उताव : 'शीर्ष-साहस' का पारावार
किनारे है जिसके निर्वन्ध, नहीं पहचाने हैं पतवार
'साहसी खोज' के लिए किन्तु दूर को लेता मोह सुरन्त;
बहुत-से जाते जल में डूब, सिलाएँ टकराती जब विषम,
दीप्तने गगन कुछ को छोड़ किन्तु धर पहुँचें इसके प्रथम—
उन्हें ढँक लेता धँसता फेन घुमड़ता हुआ लिये बल परम
और पहुँचा देता है वहाँ जहाँ पाएँ विद्याग्न अनन्त ।

प्रयासी बहुत, तालिना बड़ी; किन्तु नितने हो पाये सफल ?
ले सके कौन विजय की साँस ? कि जाना हो उसका सुख तरल,
किये यद्यपि बहुतो ने यत्न, छपे कम्पित-धुँपला आलोक—
लक्ष्य का; किन्तु आज के समय कि जिसमें दैन्य पतन एवम्
तुम्हीं एकाकी-ऐसे बीर, न जिस पर विजय-मुष्प या पद
किन्तु जो संकुशल उस तट गया कि जिस पर यश-मन्दिर का द्यन
जहाँ पर बसते सभी 'महान' : कलाप्रो-विद्याप्रो का लोक

Shree Brijmohan Saksema

AS A YOUNG MAN SEES Mr. K. M. MUNSHI

Before you came the skies were dull and grey,
And dull unsmiling was the face of day,
And night was shadowed by a sense of pain,
You came, a million lights now burned anew,
The skies were lit, the day was fresh with dew,
The winds blew fragrant, and the valleys knew,
The singing patter of the springing rain

Fair faces from the ancient ages gleamed,
Fair moments from the womb of ages seemed
To waken, and the joy of beauty glowed
In lustrous limbs and flower burdened trees,
The earth grew radiant, and the restless seas
Knew once again the calm of silences,
As you your lone skiff through strange waters rowed—

The wild strange waters of Romance, whose shores
Know known margins, no familiar oars,
But tempt bold spirits to adventurous quest,
Where many founder on the rocks, and some
See the shore glimmer yet ere they reach home
Sweeps o'er their head the curling, plunging foam,
And lays them to their uneventful rest

Yea, in the blazon of the names how few
Felt breath of success or its rapture knew,
Though many hungered for the quivering star;
You only in our base degenerate day,
Your head unbound with roses or with bay,
Found the safe margin where Fame's temple lay,
Where the great Masters and the Muses are

मूल लेखक—श्री ब्रजमोहन सक्सेना

अनुवादक—श्री देवी शंकर द्विवेदी

श्री मुंशी : एक नवयुवक की दृष्टि में

न जब तक आये थे तुम यहाँ गगन या सूना और उदास
दिवस के निष्प्रभ मुख पर नहीं दीखता था स्मिति का आभास
वेदना को कोई चेतना ढके थी विभावरी की देह;
तभी तुम आये तो ज्योतिर्षा जगमगा उठी अनेक नवीन
गगन भी दीप उठा औ' दिवस युवा हो गया ओस में लीन
सुवासित पवन वह चला, और धाटियाँ जो थी रागविहीन—
उन्हींमें गूँज उठा सगीत कि रिमसिम बरस रहा है मेह ।

उमरने लगे पुराने युगों में छिपे मुखमङ्गल भ्रम्यान्
जागने लगे युगों के अन्तराल में लीन दिवस छविमान,
और यह प्रोद्भासित हो उठा 'सुन्दरम्' का आनन्द प्रमाप—
दमकते अंगों में औ' सुमन-भार से नत चिट्ठों पर आज,
कि ज्योतिष्मती हो गयी घरा, और उद्विग्न समुद्र-समाज—
आज फिर जान गया गम्भीर मौन की शान्ति का सुप्रद साज
कि ज्यो ही तुम एवाकी तरी से चले उस 'सागर' को नाप—

अपरिचित 'सागर' जो उत्ताप्त 'क्षीर्य-साहस' का पारावार
किनारे है जिसके निर्बन्ध, नहीं पहचाने है पतवार
'साहसी खोज' के लिए किन्तु शूर को सेता मोह तुरन्त,
बहुत-से जाते जल में डूब, शिलाएँ टकराती जब विपम,
दीखने लगता कुछ को तीर किन्तु घर पहुँचें इसके प्रथम—
उन्हें ढँक नेता घँसता फेन घुमड़ता हुआ लिये बल परम
और पहुँचा देता है वहाँ जहाँ पाएँ दिशाम अनन्त ।

प्रयासी बहुत, तालिका बंदी; किन्तु नितने हो पाये सफल ?
ले सके कौन विजय की साँस ? कि जाना हो उसका सुप्त तरल,
किसे यद्यपि बहुतों ने यत्न, छुएँ कम्पित-धुँधला आलोक—
सह्य का; किन्तु आज के समय नि जिसमें दैन्य पतन एकत्र
तुम्ही एवाकी-ऐसे भीर, न जिस पर विजय-मुष्ण या पत्र
किन्तु जो सकुशल उस तट गया नि जिस पर यन्त्र-मन्दिर का छत्र
जहाँ पर बसते सभी 'महान' बलाघो-विद्याघो का लोच

श्री कुंजविहारी सी० मेहता ✓

साहित्यकार श्री कन्हैयालाल मुंशी

वर्तमान गुजराती उपन्यास-साहित्य में श्री मुंशी का नाम बड़े महत्त्व का है। उनके भालीवकों को भी उनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ी है। मुंशीजी के साहित्य-सर्जन में उनकी प्रतिभा की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। उनका व्यक्तित्व उनके साहित्य में प्रकट है। श्री मुंशी अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिये जीवन एवं साहित्य में सतत मग्न रहते रहते हैं। उनकी प्रतिभा गतिशील है और उनका व्यक्तित्व उत्तरोत्तर विकासोन्मुख, जीवन के बिगड़ के बीच किसी अव्य भ्रादर्थ की ओर जाने वाला तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सदा प्रयत्नशील है। वे अपनी भिन्न-भिन्न साहित्य-कृतियों में व्यक्ति पूजा के द्वारा आत्मसाक्षात्कार के भ्रादर्थ को प्राप्त करने के लक्ष्य से प्रेरित हुए हैं। महत्त्व की बात यह है कि मुंशी जी ने जीवन को विचारों के द्वारा गढ़ने का प्रयत्न किया है। जहाँ-जहाँ यह दिखाई देता है वहाँ-वहाँ मुंशी जी का व्यक्तित्व उनकी कृतियों पर जम कर बैठ जाता है। अपने व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने साहित्य को साधन के रूप अपनाया है। उनकी कला रोमैंटिक तथा भ्रादर्थवादी रही है।

श्री मुंशी ज्वलनद्रष्टा हैं। वास्तविक दुनिया में सन्तोष न पाकर वे भ्रादर्थ प्रधान साहित्य में उसकी खोज करते हैं। यथार्थ जीवन की न्यूनताओं की पूति एवं अपने व्यक्तिगत जीवन की इच्छाओं की तृप्ति के हेतु वे साहित्य के साधन का आश्रय लेते हैं। मुंशी जी गुजराती साहित्य के सर्वप्रथम सजग साहित्यकार हैं। उन्होंने रोमैंटिक कथा को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की कला को सबसे पहले अपनाया है। इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। कथा का विन्यास मुंशी जी ऐसे सुन्दर ढंग से करते हैं कि पाठक चकित हो जाता है। मुंशी जी के उपन्यासों में भ्रादर्थमय जीवन का दर्शन है, उम्मा-युक्त और रोमैंटिक प्रेम-भावना के द्वारा दो आत्माओं का पूर्ण एकत्व प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा है और जोर मानव का सर्जन तथा आर्य-संस्कृति का मूल्यांकन है। इन सभी लक्षणों ने उनके कथा-साहित्य को गौरव प्रदान किया है। उसमें एक कलाकार द्वारा अंकित जीवन का भावनाशील चित्र प्राप्त होता है।

५ ऐतिहासिक दृष्टि से मुंशी जी के उपन्यासों ने हमारे उपन्यास-साहित्य का महत्वपूर्ण विकास किया है। परंपरा को भंग कर मुंशी जी ने स्वरूप या ऐक्य स्थापित किया है। उन्होंने परम्परागत शिथिल शैली का परित्याग किया है और पाठकों को उबा उबा देने वाले लंबे-लंबे वर्णन भी उनके उपन्यासों में नहीं मिलते। उनकी कथाओं का वस्तु-विन्यास बहुत ही कलात्मक होता है। उनके उपन्यासों में वर्णनात्मक, नाट्यात्मक एवं चिंतनात्मक तत्वों का बड़ा सुंदर सामंजस्य है। इस कला के द्वारा उन्होंने भावपूर्ण वर्णन-शैली तथा शीघ्रता से प्रस्तुत होने वाले नाट्योचित घटना विन्यास की योजना की है। उनके उपन्यास स्वरूप में संपूर्ण बने हैं। उपन्यास की रोमैटिक कथावस्तु के लिए श्री मुंशी भारत के सुंदर भूतकाल का आश्रय लेते हैं तथा उसके कलात्मक विन्यास के लिए पारचात्य साहित्य से सीखी हुई कला का। इसीलिए उनके हाथों उपन्यास सच्चे अर्थ में उपन्यास बनता है।

८ श्री मुंशी की कला माद्री और सरल है। कथा स्वयं ही उसकी कथावस्तु है। वे केवल रोमांचकारी प्रसंगों को प्रस्तुत ही नहीं करते, अपितु इन प्रसंगों को वे इस तरह प्रमित करते हैं कि पात्रों के पारस्परिक सघर्ष से समग्र प्रसंग नाट्यात्मक बन जाता है। मुंशी जी सबादों के द्वारा पात्रों को सजीव बनाने में सिद्धहस्त हैं, इस कारण ये नाट्यात्मक प्रसंग बहुत ही रसमय बन सके हैं। चमत्कारपूर्ण कथोपकथन से पात्रों का कार्यकलाप घटनाओं के साथ गुंथ जाता है। मुंशी की वस्तुविन्यास की दृष्टि बहुत रसमय होने के कारण कहानी की भिन्न भिन्न कठियाँ बड़े सुन्दर ढंग से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। जहाँ भूतकाल की कोई बात कहने के लिए कथा प्रवाह को रोकना पड़ता है वहाँ ये सूत्रात्मक प्रणाली का आश्रय लेते हैं। उनका लक्ष्य कथा के रसप्रवाह पर केंद्रित होने के कारण उनके उपन्यासों में कहीं शुष्क वर्णन, सीधे उपदेश या नीतिबोध बिल्कुल नहीं है।

रोमैटिक कलाकार जब वर्तमान के सघर्ष में आता है तब वह भूतकाल का आश्रय लेता है। मुंशी जी भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें राजनैतिक परतन्त्रता, आर्थिक दासता एवं नैतिक पतन बहुत अखरते हैं। भूतकाल का गौरव ही वर्तमान की अपूर्णता को दूरकर सकता है, इसलिए माधुनिक काल के निरूपण को छोड़कर वे गुजरात के सबसे अधिक गौरवशाली युग चालुक्य काल की ओर मुड़ते हैं। मुंशी जी स्वभाव से रोमैटिक कलाकार होने के कारण मानव जीवा की व्यक्तित्व या जातीय और राष्ट्रीय भव्यता की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। जब जब प्रेम या युद्ध-जीवन के प्रति उत्साह या मृत्यु का तिरस्कार मानव के प्रति अथवा आदर्श के प्रति सच्चाई मनुष्य को नायक (Hero) का महान पद प्रदान करते हैं, तब-तब मुंशीजी का हृदय अत्यंत उत्तेजित होता है। यह नायक जनता का नेता हो तो वह नैतिक अथवा राजनैतिक सघर्ष के समय जनता में श्रद्धा एवं चेतना भरता है और जनता के सदगुणों को प्रकाश में लाता है, जिससे समस्त जाति उस नायक की छाया में चमक उठती है। ऐसा नायक सामान्य मनुष्य से निराला होता है। वह विजयी जाति का प्रतीक बन कर उनकी संयुक्त आकांक्षा को मूर्तिमान् बनाता है। यदि वह नायक किसी आदर्श अथवा विशिष्ट विचार से प्रेरित हो और उसे मूर्त स्वरूप देने के लिए अपने जीवन की समग्र शक्ति का व्यय कर रहा हो तो वह मानवता को दीप्ति से युक्त देवता

की तरह प्रकाशमान बनाता है। मुंशी जी की वीर पात्रों के विषय में ऐसी भावना है। नायक विषयक उनकी यह भावना उनके जीवन का आदर्श प्रस्तुत करती है।

श्री मुंशी जी ने अपनी भावना के अनुरूप वीर पुरुषों की खोज के हेतु इतिहास का अनुशीलन किया है। जहाँ तक उनके ऐतिहासिक उपन्यासों का सम्बन्ध है, उन्होंने ऐसे वीर पुरुषों के लिए गुजरात, मालवा तथा मगध के इतिहास की खोज की है और मुजाल जैसे वीर पुरुषों का अपनी मनोभावना के अनुरूप निर्माण किया है। आदर्शमय बने हुए ये पात्र और जीवन का यतिशील दृष्टि बिन्दु मुंशी जी के उपन्यासों को गहन रहस्य प्रदान करते हुए उनके जीवन दर्शन को स्पष्ट करते हैं। उनका प्रत्येक वीर पुरुष किसी राष्ट्रीय, नैतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक अथवा मानवीय आदर्श का प्रतीक होता है परन्तु चालुक्य वंश के गुजरात से सम्बन्धित ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न वीर पुरुष महान युग की आत्मा को मूर्तिमान करते हैं।

मुंशी जी के नाटकों को सामाजिक तथा पौराणिक, इन दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नाटकों के आध्येता को प्रथम दृष्टि में ही इन वर्गों को एक दूसरे से घलग करने वाले लक्षण दिखाई दे जाते हैं। मुंशी जी ने अपने उपन्यासों की रचना का प्रारम्भ सामाजिक उपन्यास से किया, परन्तु मुंशी जी स्वभाव से आदर्शवादी तथा रोमंटिक लेखक होने के कारण सामाजिक कथावस्तु उनकी कल्पना के अनुकूल नहीं पड़ी। सामाजिक साहित्य के सर्जन में हम यथार्थ की अपेक्षा रखते हैं जब कि रोमंटिक साहित्य कल्पना प्रधान तथा आदर्शवादी होता है। इन दोनों तरफों को कला के एक ढाँचे में बिठाने के लिए लेखक में असाधारण कौशल होना आवश्यक है। मुंशी जी को इसका ध्यान है। अतः अपनी कल्पना के लिए सामाजिक जीवन अपर्याप्त समझे पर उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़कर इतिहास और पुराणों को अपनाया, और इसमें उनकी प्रतिभा का पर्याप्त विकास हुआ।

श्री मुंशी के सामाजिक तथा पौराणिक नाटकों के विमोक्षक सक्षमों में उन नाटकों की भिन्न-भिन्न प्रतिपादन शैली और उनकी पृष्ठ भूमि में निहित जीवन-दर्शन का स्थान सर्व प्रथम है। सामाजिक नाटकों में मुंशी जी ने अपने आसपास के समाज में दीर्घ पटने वाली निर्यातता, दंग तथा कामुकता पर चमक प्रहार किया है और अजबोठ कर का खबरा उपहास किया है। उस समाज में उन्हें कूट भी आदर पात्र, प्रेरक या यमित्र नहीं प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने इन सब की विपरीत उदात्त रूप प्रहसन-मुद्रण सामाजिक नाटकों लिखे।

पौराणिक नाटकों की कथा वस्तु का उद्गार उन्होंने अपने आदर्श-निर्माण में किया। किसी समय प्राचीन आर्यों का जीवन कितना गौरवगात्री था, उनके तप और यज्ञ, धर्म और सत्य कितने मानासद थे, जीवन के मूल्यों का मुगलिन रूपने और आचरण में उन्हें वे सब कितने उत्तर थे, आज के लिए व्यक्तिगत हितार्थित को वे कैसे नृशत्रु के सब मुंशीजी ने इन नाटकों में प्रकट किया है। अनेक प्राचीनता के आन्तरिक अन्तर्भावों में स्त्री द्वारा अपनी मीन-रक्षा तथा यज्ञ के पवित्रत्व के दो आदर्शों की आत्मा शिरोधार्य कर अपनी प्रियता का निरच्छेद करने का कर्तव्य, इन नाटकों

त्याग कर पिता के साथ रहते हुए स्वराज्य-प्राप्ति की अभिलाषा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न भावनाएँ इन नाटकों में हैं।

स्वरूप की दृष्टि से भी मुंशी जी के नाटकों का हमारे नाटक-साहित्य में नया कदम है। उनके सभी नाटक—वेद की कुछ गूँथों को छोड़ कर—पूर्णतः गद्य में लिखे गये हैं। उनमें से कुछ तीन अंकों के और कुछ पाँच अंकों के हैं। 'लोपामुद्रा' के अपवाद के सिवा अन्य नाटकों में अंकों को भिन्न-भिन्न प्रवेशों में विभक्त नहीं किया गया। सघर्ष के तीव्र आवेग एवं वेगवती सक्रियता के कारण ये नाटक बहुत रसप्रद बने हैं। कथोपकथन आकर्षक है। कथोपकथन की भाँवी की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की कला में मुंशी जी गुजराती साहित्य में अद्वितीय हैं। चुटीले वाक्य शब्दों का तेजी से आदान प्रदान, पात्रोचित उक्तिर्या—मुंशी जी के कथोपकथन की ये विशेषताएँ हैं। पात्रों की विविधता तथा उनका भिन्न भिन्न व्यक्तित्व नाटक के मूल्य में अभिवृद्धि करते हैं। अपनी टोक पर सर्वस्व की बलि देने की तत्पर तत्परतेज से सुगोभित, जीवन-दर्शन को स्थापित करने वाले पात्र रंग-मंच पर विचरण करते हैं। पौराणिक नाटकों में लोग पौराणिक वातावरण की अपेक्षा रखें यह स्वाभाविक है। परन्तु मुंशी जी पौराणिक पात्रों द्वारा अपने युग की समस्याओं का निरूपण करते हैं। फलतः उनमें आधुनिकता का प्रवेश हो ही जाता है। नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण अभिनेयता है। मुंशी जी वस्तु को मतिमान् बनाने की कला में सिद्ध हुस्त हैं। उनके उपन्यासों की घटनाओं की नाट्यात्मकता में भी उनकी इस कला के दर्शन होते हैं। नाटक-जैसी विषय-प्रधान (Objective) तथा मूर्त कला को मुंशी जी अत्यंत सरलता के साथ विकसित कर सके हैं। उनके नाटकों में अभिनेयता का गुण पर्याप्त मात्रा में है।

प्रो० अमृतलाल सक्सेना गोपाणि

श्रीयुत मुंशी जी और उनकी साहित्य-कृतियाँ ✓

सच्चा कलाकार अपने प्राणवान् साहित्य में कभी छिपा नहीं रह सकता। इसी से निर्जीव शब्दों में गूढ़ चैतन्य फैलाने की शक्ति है। कलाकार, कवि या लेखक कल्पना के साथ तदाकार न बन जाय तब तक उसकी कृति सच्ची सुन्दर और सामर्थ्यपूर्ण नहीं बन सकती। स्वयं ही सजित वातावरण से स्रष्टा अपने आपको बिल्कुल निर्लिप्त रखना? भारतपरक स्वलक्ष्मी (Subjective) कृति में शायद ही सम्भव हो सके। संक्षेप में *Style is the mirror of mind.* अपने व्यापक अर्थ में बहुत ही सच्चा है। और यदि उस दृष्टि से देखा जाय तो श्री मुंशीजी की कृतियों का वातावरण एवं पान मुँज और मृणाल; मणि और मुचकुन्द; मुंजाल और मीनल; कान और मंजरी; त्रिभुवन और प्रसन्न; भगवान कौटिल्य, नेरा यूँगा भी "चाचा की शरी" में शरी अपने अपने जीवन-प्रदेश में व्यक्तित्व से पूर्ण है। उनका परसद किया हुआ जीवन नैतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से कैसा भी हो लेकिन वह खुद उस जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि उनके जीवन क्रम में जीवन जीने की कला गगन-गगन पर गरी हुई दिखाई पड़ती है। व्यक्तित्व-स्वत्व अथवा श्री मुंशी जी के प्रिय शब्दों में "अस्मिता" को अपनी ही लक्षणिक रीति से प्रकट कर के, विकसित करके उसका संपूर्ण साक्षात्कार करना और उसी में जीवन-सिद्धि मानने के अलावा मानव जीवन की सफलता और किसमें हो सकती है? ऐसा श्री मुंशीजी मानते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता? "धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य आदि द्वन्द्वों की सीमा और मूल्य का अंक अपूर्ण बुद्धि कैसे कह सकती है? यदि

ऐसा ही हो तो अघकार में कब तक और क्यों भटका जाय ? निरपेक्ष सत्य क्या है ?”
इस महातर्क जाल में कोई भी तत्त्वचिंतक फँसे बिना नहीं रहा। इसलिये भूतकालीन भूल में न भटकते हुए श्री मुन्शीजी निम्नांकित सिद्धान्त स्थिर करते ही ऐसा लगता है।

The secret of life worth living is finding out our talents and using them to the fullest extent, finding out our weaknesses and turning them into Strong points You may not have natural abilities but there is no reason why you should not cultivate them It needs only the desire and persistent application Cultivate the belief that every thing within-reason is attainable if it is persistently strived after.

✓ श्री मुन्शी जी के किसी भी पान को लीजिये। वह जिस तरीके से जीवन मापन करता है उसी तरीके से जी सकते हैं, जीना चाहिये ऐसी बूढ़ मान्यता सेखक हम पर डाल सकता है और वही पर उनकी विजय है। प्रत्येक पान एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी जागृत्यमान है, प्रत्येक का जीवन ध्येय भिन्न है फिर भी उसके लिये तैयारी और आकांक्षा सबमें एक सदृश है। 'हाय ! इस जीवन में मुझे अनुकूलता ही नहीं मिलती ! मेरा क्या होगा ? इस जिन्दगी में तो इतना दुःख मिला—अब क्यों पाप किया जाय कि जिससे भ्रान्तियाँ जन्म भी बिगड़ जाय ?' ऐसी विचारधारा सेखक को माय नहीं है। निर्बल का ही वह बहु तत्त्वज्ञान है। उनके मन में तो निष्क्रिय जीवन जीने से भय-पूर्ण साहसी जीवन जीने में भी आनंद है। ईश्वर हो या न हो, परलोक हो या न हो, पाप पुण्य हो या न हो किन्तु यह जीवन है यह बात तो सत्य है। उसकी गुप्त शक्ति को अभिव्यक्ति कीजिये और उसको पूर्णतया विकसित कीजिये—जीवन ध्येय और उसकी

(२) तुलना कीजिये, ट्रीटाइस ऑफ ह्यूमेन नेचर में मैं—ह्यूम के निम्नोक्त वाक्य।

“The intense view of these manifold contradictions and imperfections in human reason has so wrought upon me and heated my brain that I am ready to reject all belief and reasoning and can look upon no opinion even as more probable or likely than another Where am I or what ? From what causes do I derive my existence and to what condition shall I return ? I am confounded with all these questions and begin to fancy-myself in the most deplorable condition imaginable, environed with the deepest darkness and utterly deprived of the use of every member and faculty”

(३) ए शॉर्ट फॉर टु डे टाइम्स ऑफ इण्डिया—११ जून १९४०।

(४) तुलना कीजिये A dangerous life is far nobler than one of passive in apidity श्री मुन्शी वृत्त “गुजरात एन्ड इट्स लिटरेचर” पृष्ठ ३४०।

सिद्धि :—इसके लिये संपूर्ण जीवन को निछावर कर दो । परलोक होगा तो पूर्ण विकसित शक्ति से श्री गणेशाय नमः करना होगा, इससे वह भी लाभप्रद है ही । असत्य-मार्ग में विकसित शक्ति को सत्य मार्ग में लाने में देर नहीं लगेगी, एक मोड़ ही की आवश्यकता होगी, लेकिन शक्ति ही जिसने विकसित नहीं की होगी उसके लिये बचने का कोई उपाय नहीं । नायगा के प्रपात में पत्थर की चट्टानों को भेदने की शक्ति थी अभी वह विद्युत-उत्पादक रूप में परिवर्तित की जा सकी; लेकिन वह शक्ति ही न होती तो क्या कुछ हो सकता था ? श्रीमुन्शी जी का कोई भी पात्र लीजिये—उपन्यास का, कहानी का या नाटक का उस प्रत्येक पात्र के पीछे त्रिजीविपा और विजिगिपा ये दो महान् भावनाएँ कार्य करती दिखाई पड़ती हैं । महान् जर्मन दार्शनिक नित्शे के 'सुपरमैन' की की कल्पना भी कुछ ऐसी ही है । "हरिजन बंधु" में महारमा जी कुछ इसी प्रकार की बात लिखते हैं^५ और गोसांकर भगवान् व्यास भी "कर्मण्ये वा धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" जैसे सूत्रों द्वारा यही कहना चाहते हैं । जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण ठीक त्रिकालाबाधित सनातन सत्य के जैसा ही है । तार्किक दृष्टि से वह अकार्य है । बहुत असत्य सावित हुआ है; सब कुछ असत्य सावित हो, लेकिन यह सत्य सनातन ही रहेगा—यस विकास कीजिये; अस्मिता प्रकट कीजिये; जीवन को जीना जानिये । साहित्य के द्वारा नव गुजरात के चरणों में श्री मुन्शीजी ने जो कुछ रखा है वह देखते हुये यह सहर्ष कहना पड़ेगा कि नूतन गुजरात को गढ़ने में श्री मुन्शी जी का भाग इस दृष्टि से सब से जैना है ।

इस मनोदशा का अग्निवायं परिणाम है:—यथार्थ—दर्शन । उत्तम व्योम-विहार और प्यथं आदर्शवाद की पूर्ण भूमिका इस प्रकार के लेखक के मानस में नहीं मिल सकती । श्री मुन्शी जी की और कवि श्री नानालाल की कृतियों में यही महत्वपूर्ण और मौलिक भेद है । कवि श्री नानालाल जीवन के आदर्श—विशेष सफल न हो सकने वाले आदर्श—प्राप्ति के द्वारा उपस्थित करके, इस दुनिया को मुषारना चाहते हैं; जबकि वास्तवदर्शी श्री मुन्शीजी जीवन के कैसे भी सामारण और कैसे भी गन्दे प्रसंगों में भी जीवन की अस्मिता प्रकट करने की कला सिखाते हैं । उनकी दृष्टि से यह जीवन एक तथ्य है, मर्या नहीं । इस जीवन के स्वर्ग को यही स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं । जीवन का वास्तविक आनन्द प्रगतिशील रहने में ही है; व्यक्तित्व को व्यक्त करने में और विकसित करने में ही है" आदर्श की कल्पना

(५) हरिजन बंधु—६ जुलाई १९४० ।

(६) तुलना कीजिये: But life in its reality is sacred to me; not so much the laws made to bind it.' श्री मुन्शी कृत 'गुजरात एण्ड इट्स बिटरेचर' [१९३५] पृष्ठ ३२७ ।

(७) तुलना कीजिये : Beauty in life as in literature lie, only in attempts to achieve 'Becoming of evergrowing magnitude' श्री मुन्शी कृत 'मोडर्न रस दर्शन' पृष्ठ १३ ।

करके उसके अनुरूप जीवन बढ़ने में और विताने में; और जीवन में उल्लास को प्रकट करके उसी को संपूर्णतया विकसित करने में प्रयत्न तो एक समान ही है फिर भी प्रथम कार्य दुष्कर है जबकि दूसरा तो लगभग स्वायत्त है और इसीलिये जया-जयन्त सी में दो ही को आकर्षित करते हैं; जब कि भुंशी जी के सामाजिक नाटक शाश्वतदर्शी होने की वजह से समाज जब तक रहेगा तब तक रहेंगे। कवि श्री नानालाल के जया-जयन्त; उपा जैसे पाव गगन विहारी हैं; जबकि जोड़ता, सविता, और हरकिसनदास तो इस दुनिया में विहार करने वाले हैं। उनको पृथ्वी पर पैर रखना पसन्द नहीं; घृणा होती है; जबकि दूसरे तो दुनिया में रह करके दुनिया को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। "They want to drink the cup of life to its lees" दूसरे के महल को देखकर घर की कुटिया क्या छोड़ी जा सकेगी? और वह गगन-स्थित महल वहाँ पर है कि नहीं यह भी सवाल है, उससे कुटिया को ही लीप पीत के, सुधार सुशोभित करके नहीं रहेंगे? पाठक क्या पसंद करेगा? और उस कुटिया में रह करके-भाग्य बढ़ करके-दुनिया ही में महल कहाँ नहीं बनाये जा सकते कि आकाशीय महलों में जा वसें?

यह तो श्री भुंशी जी के तत्त्वज्ञान का साधारण निरूपण हुआ। यह तत्त्वज्ञान हम को पचने में कठिन महसूस न हो इसके लिये उन्होंने उपन्यासों में और ज्यादातर सामाजिक नाटकों में हास्य का कटाक्ष का व्यंग्य का प्रचुर मात्रा में सफल उपयोग किया है। कुछ स्थानों में जैसे "ब्रह्मचर्याश्रम" और "भ्राजाकित" में यह हास्य प्रतिशयोक्ति का रूप धारण करता है तब हमें वह, कला की दृष्टि से क्षम्य हो तो भी, ऐसा प्रबन्ध लगता है कि प्रतिभा की प्रतिशयता ने वहाँ राहुज असुन्दर स्वरूप धारण किया है और उतना रुचिकर नहीं है।

श्री मुन्शी जी की ब्रह्मचर्य विषयक भावना उनकी वास्तवदर्शी दृष्टि के विशिष्ट प्रतीक समान है। "परिणीत होना यानी प्रभुता में कदम रखना" इससे वह कवि श्री नानालाल के समान ही सहृदयता के साथ सहमत हैं, लेकिन परिणीत होना यानी जातीय आकर्षण से भागते फिरना ऐसा तो नहीं ही। संसार यदि प्रणय-प्रेरित हो तभी वह शोभित होता है फिर भी जातीय भावना उस प्रणय में प्रविष्ट नहीं हो सकती ऐसा वह आवश्यक नहीं समझते। और इसीलिये तो वह "ब्रह्मचर्याश्रम" में गंधारन पमेली के पीछे बेरीस्टर नरोत्तम को और "भ्राजाकित" में जोड़ता को सचिता के पीछे पागल बनाकर छोड़ते हैं। यह सत्य है "यत्तवान् इन्द्रियं ग्रामोविद्वांसमपि कर्षति" कोई अपवाद मिल सकता है लेकिन उससे क्या? बुद्ध्या और रिरसा ये दोनों अन्तर्वृत्तियाँ विधाता ने सृष्टि के आरम्भ में ही रखी हैं। उससे जल जायेंगे और ऐसा मानकर उससे भागना और

(८) तुलना कीजिये: 'The truth is that it is almost fatal to have too much genius as too little' लीटन स्ट्राची: पोर्ट्रेट्स इन मीनीएयर (१९३३) पृष्ठ १८४।

(९) मनुस्मृति: २; २१५।

जवर्दस्ती भी संयम पालन करना बिलकुल कृत्रिम है "Marriage is a biological necessity" ब्रह्मचर्य प्राकृतिक धर्म नहीं है"। इसी हेतु श्री मुन्शी जी अपने सभी पात्रों को जातीय भावना के शिकार बनाते हैं।

✓ स्त्री-स्वातंत्र्य का उनका विचार भी बहुत ही वास्तविक है। जर्मन तत्त्वज्ञ शोपेन हाइएर की जैसी विचारणा है वैसा ही श्री मुन्शीजी का स्त्री-विषयक अभिप्राय हो ऐसा लगता है। पुरुष की सर्वाङ्गिनी बन कर, बनी रहकर, पुरुष की पूति के रूप में कार्य करे सभी स्त्री स्त्री की हँसियत से जी सकती है। स्त्री-स्वातंत्र्य के माने स्त्रियों का पुरुषों से स्वतंत्र हो जाना ऐसा नहीं^{११}। आंग्ल कवि टेम्पसन "प्रिन्सेस" में इस भावना की खबर लेते हैं, उसी तर्ज़ीके से मुंशीजी भी "काका नोसधो" में इस मान्यता के प्रति वैधक फटाका करते हैं। मनहरलाल भ्राता है तब भंगा ऐनक साफ करने लग जाती है, शिव गोरी जरा सा कपड़े को ठीक करता है और पिरोजा पाउडर का आश्रय लेती है। ऊपरी अधिकारी आ जाय और नौकर जैसे सब व्यवस्थित करने लग जाता है वैसा ही कुछ यह भी है। ऐसा उपहास करने वाला लेखक फिर भी कैसे उज्ज्वल, प्राणवान् स्त्री पात्र रच सका है? मोहन मेंडिको से रंभा, जोइते से सविता और डाक्टर गधुभाई से पेमली कितने सुन्दर, उज्ज्वल और छटामय लगते हैं? विशिष्ट रीति से वह स्त्री पात्र पुरुष पात्रों से उदात्त हों, व्यक्तिगत वाले हों, अस्मितायुक्त हों लेकिन संसार कब शोभित हो उठता है? जीवन मस्ती का प्रतिरूप कब बनता है? जब स्त्री पुरुष की सर्वाङ्गिनी बन कर रहे सभी। यह भावना सभी नाटकों में सूत्र रूप से सर्वत्र विद्यमान रहती है।

✓ वास्तववाद वस्तु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है इससे दम्भ या पर्दा उनको भाग्य नहीं है। श्रीयुत न० ज० त्रिवेदी की ऐसी मान्यता है कि श्री मुन्शीजी का वास्तव-दर्शन पश्चिम और पूर्व के संघर्ष से उत्पन्न बुद्धिवाद का परिपाक है^{१२} यह मन्तव्य बहुत मनन के बाद स्वीकार्य नहीं जान पड़ता। श्री यशवंत पंड्या के वास्तव दर्शन का उत्सा पश्चात्य साहित्य में से मिल सकता है। उनके नाटकों (जैसे भ० सी० कुमारी) पर आस्कर वाइल्ड, हेनरिक इम्सन का असर अवश्य है। इससे मौलिकता जैसी होनी

(१०) तुलना कीजिये : "मनहरलाल—शशि जब छोटी थी तब जैसे एक शक्कर के हाथी को लाकरके काँच की भल्लारी में रखा था। वह हर रोज भल्लारी के पास जाकर हाथी भीठा लगेगा ऐसी कल्पना करके मुँह में पानी लाया करती थी। मुझे जीभ बलबलाने के लिये हठी नहीं चाहिये। मुझे तो जागृत ज्योति के समान स्त्री चाहिये। श्री मुन्शी कृत "काकाजी शशि" (१९२६) पृष्ठ २६।

(११) तुलना कीजिये : न. ज. त्रिवेदी : "किटलांक विवेचनो" (सन् १९३४) पृष्ठ ६२।

(१२) तुलना कीजिये : न. ज. त्रिवेदी "किटलांक विवेचनो" (सन् १९३४) पृष्ठ ४१।

चाहिये वैसी न होने के कारण केवल अनुकरण अर्णविहीन और आनन्दविहीन हो गया है और श्री पंड्या के नाटक स्थायी आनन्द दे सकने वाली नहीं रहे हैं। पात्रों में जो वेग होना चाहिये वह भी नहीं है। मर्यादा रहित अश्लीलता सुखि को धापात पहुँचाती है। इन नाटकों से श्री बटुभाई उमरपाडिया के नाटक जैसे “लोम-हृषिणी” फिर भी विशेष मौलिक गिने जा सकते हैं और उससे भी अधिक मौलिक और वास्तवदर्शी नाटक श्री चंद्रवरन मेहता का “आगगाड़ी” है। श्री उमाशङ्कर जोशी के नाटक “सापना तारा” को भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं; जब कि श्री मुन्शी जी के नाटकों के विषय में कुछ और ही है। अपने वास्तववाद की लहर के लिए सहवर्ती पूर्ववर्ती पाश्चात्य वास्तववाद से तनिक भी प्रेरणा नहीं ली है; वस्तु को उपस्थित करने के योग्य उदाहरण और विधि पाश्चात्य साहित्य के गम्भीर और तलस्पर्शी अध्ययन के कारण उनमें अनायास भले ही आ जाते हो। श्री मुन्शीजी के सामाजिक नाटकों में से किसी भी पात्र को लीजिये, वह उतना प्रभावशाली वेगवान् और जीता-जागता (life like) लगता है कि उसको अनुकरण कह ही नहीं सकते। अनुकरण और सफल सर्जन का नेंद पड़ते ही प्रकट हो जाता है। सफल सर्जक वक्ता नहीं होता, वह तो पात्र के पीछे पात्र प्रस्तुत करता जाता है। भाषा के चुनाव और वातावरण की रचना के लिये वह एकता नहीं है। पढ़ने ही लगता है जैसे हम ऐसा कुछ पहले भी जान देख चुके हैं। पात्र नवीन-जैसे नहीं लगते। संक्षेप में, उनमें कृत्रिमता तनिक भी नहीं होती। श्री यशवंत पंड्या के नाटक कृत्रिम और आयास-साध्य ही ऐसा लगता है। श्री बटुभाई के नाटकों में मानस-शास्त्र के गूढ़ प्रदन उपस्थित होते हैं, जब कि श्री मुन्शीजी के सामाजिक नाटक ठंडे कलेजे में और आराम से पढ़ने योग्य हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि श्री मुन्शीजी वास्तववाद के आद्य प्रणेता हैं। उनका जीवन-दर्शन ही कुछ इस प्रकार का है कि उनको वास्तववादी बनना ही पड़ता है। वह दूसरी मायापञ्ची में नहीं पड़ते। समग्र जीवन जिस प्रकार से जिया जा रहा है उसको अनावृत करके उस पर प्रहार करके, दिल्ली उड़ा के जिस तरीके से जीवन जीना चाहिये उसका दर्शन हमको कराते हैं। किस पात्र के प्रति श्री मुन्शीजी के सहानुभूति हैं उसको समझते हयें देर नहीं लगती। जो पात्र विकास-शील हो, शक्ति की भीछारें जिरते फूटती हो, उस पात्र के प्रति श्री मुन्शीजी की सहानुभूति होती है और उस पात्र के द्वारा ही गुजरात को अस्मिता का संदेश भिजता है। कर्माल-जीवन जीकर घया-याचना करते रहना उनको पसंद नहीं। समाज के किसी भी स्तर में रह कर अपने प्रिय आदर्शों की सिद्धि के लिये जीवन बिताने वाला मानव ही सच्चा भागव है, प्रसंगों की अनुकूलता के लिये दैव के ऊपर आश्रित रहने वाला उनके अनुसार भूख है। “दैवयत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्” यह उनका सिद्धान्त-वाक्य है। श्री मुन्शीजी ने अपनी साहित्य-कृतियों के द्वारा पुराण-प्रिय गुजरात में नवीन प्राण प्रतिष्ठा की है, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जा सकता।

सामाजिक दंभ को अनावरण करने के लिये लेखक अतिशयोक्ति का आश्रय लेते समय ऐसा मार्ग अपना सकता है जो हमारी रसवृत्ति या सुखि को अमान्य हो। यह

ठीक है कि सफल कलाकार इस विषय में सतर्क रहते हैं। और अपना आशय किसी विशेष रीति के द्वारा किसी विशेष काल में कहते हैं। इसके विपरीत भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं—संस्कृत साहित्य और प्राचीन गुजराती साहित्य दोनों में। वास्तव-दर्शन कराने के लिये कविकुलगुरु कालिदास ने^{१४} कवि हल ने, भमरक ने और सुरत-संग्राम में नरसिंह मेहता ने मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा है। अर्थात् वास्तव दर्शन वास्तव दर्शन ही है उसका अपना स्वतंत्र महत्त्व है। इसीलिये उपर्युक्त भ्रमर कवियों की कलाकृतियों की तरह श्री मुंशीजी की कलाकृतियाँ भी यावज्जन्म दिवाकरौ जीवित रहने के लिये सज्जित हुई हैं।

(१४) ऋतुसंहार—२; ११।

मुंशी—साहित्य के कुछ विशिष्ट तत्त्व

किसी साहित्यकार की समालोचना करना या उसके साहित्य पर अपनी सम्मति देना एक कठिन कार्य है और यह किसी समर्थ साहित्यिक को ही शाना देता है। किन्तु किसी से कुछ पामा हो तो उसे धन्यवाद देना, प्राप्ति-स्वीकार करना और आभार प्रगट करना उतना कठिन नहीं है। मैं कुछ पाने की जानगा से ही पुस्तकें पढ़ता हूँ। मुंशी-साहित्य भी एक पाठक के नाते हो मैंने पढ़ा है और पाठक के नाते ही उसके बारे में कुछ पकितियाँ लिखने का साहस कर रहा हूँ। मेरा अपना विश्वास है कि मुंशी जी ने पाठक के लिए अधिक और आलोचक के लिए कम लिखा है। पाठक भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो केवल मनवहलाव के लिये 'नाविन' पढ़ लेते हैं और वे लोग अगर कभी कोई मनोवितान के ज्ञान से पूर्ण यथार्थवादी 'नायिन' पढ़ने बैठते हैं तो दग-पाव पृष्ठ पढ़कर ही छाँड़ देते हैं, किन्तु मुंशी साहित्य के साथ यह बात नहीं है, उनकी पुस्तकें आरम्भ करने पर पूरी पढ़नी ही पड़ती हैं। दूसरे पाठक वे हैं जो मनवहलाव के लिये पढ़ते हैं किन्तु साथ ही ज्ञान-वर्धन भी करना चाहते हैं—मुंशी-साहित्य इनके लिए भी है। तीसरी श्रेणी के पाठक जो स्वयं बुद्धिमान हैं, कुछ पढ़ें-लिखें कहलाने का दम भरते हैं, वे जब पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो उसमें नयी बात ढूँढते हैं, अपनी बुद्धि को लेखक की बुद्धि से रगड़ कर सान देने की चेष्टा करते हैं, मुंशी-साहित्य इनके लिए भी है। जिस श्रेणी के भी हो, है सब कोरे पाठक। आलोचकों को पाठक नहीं रहना चाहिए, वे साहित्य के चिकित्सक हैं—रसास्व परीक्षक हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं उसमें गमियाँ देखने के लिए, साहित्यिक तत्वों की बिबेचना करने के लिए, (कभी-कभी व्याकरण की भूलें, प्रूप की असुद्धियाँ और छत्राई की सफाई भी देख लेते हैं।) या फिर लेखन की स्तुति करने के लिए। मुंशी-साहित्य के आलोचकों को बातें मने पड़ी हैं (उनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ यह स्वीकार करने के विचार से कहता हूँ।) उन्होंने कई पाठों की बातें भी पढ़ी हैं, स्तुति भी की है, निन्दा भी, इतिहास की ताड़-मरोट का आरोप भी लगाया है। यह सब समझने के बाद पुनः जब पाठक के नाते मैंने मुंशी-साहित्य पढ़ा, तो मुझे उगमें रस आया, कुछ नये तत्व मिले, कुछ विचारों को उत्तेजन मिला। इस प्राप्ति का आभार

प्रदर्शन करने और आशयवर्त की महागाथा कहने वाले लेखक का अभिनन्दन करने के विचार से ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ।

✓ मुंशी-साहित्य के अन्तर्गत तीन श्रेणी के उपन्यास हैं। एक तो वे जो गुजरात के इतिहास पर आधारित हैं, इनमें "जय सोमनाथ", "पाटणनी प्रभुता", "गुजरातनी नाथ", "राजाधिराज" तथा "पृथ्वीवल्लभ" है। दूसरी श्रेणी है आशयवर्त की महागाथा की और इसमें "पुत्र समोवडो", "अविभक्त भाला", "पुरन्दर-पराजय", "सोपामूद्रा", "लोमहर्षिणी", "भगवान परशुराम" और "तर्पण" है। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस श्रेणी में 'भगवान कौटिल्य' को भी रखा जा सकता है यदि उसका समय अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। तीसरी श्रेणी सामाजिक उपन्यासों की है जिसमें 'बेलनी बमूलात', 'कोनोवाक', 'अभिज्ञाप' आदि हैं। यही मुंशी-साहित्य की इति नहीं है—उन्होंने अन्य कई पुस्तकें भी लिखी हैं और उनमें उनकी आत्मकथा तो बड़ी ही रोचक बन पड़ी है। कुलपति के पत्र भी कम मनोरंजक नहीं हैं। किन्तु पाठक के नाते मैंने उपन्यास ही पढ़े हैं और आगे की चर्चा उन्हीं तक सीमित रखूँगा।

मुंशी जी के उपन्यासों में सबसे बड़ा और आरुप्यक तत्त्व यह है कि वे वास्तव में उपन्यास हैं। यह बात जरा विस्तार से कहनी होगी। कुछ वर्षों पूर्व लंदन में लेखकों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वीकार किया गया था कि आधुनिक युग में 'नावेल' मर गयी है। उपन्यास के नाम से जो कुछ लिखा जाता है वह राजनीति, दर्शन, मनो-विज्ञान और विज्ञान की 'थीसिस' होनी है, उपन्यास नहीं। इनको पढ़ने में धम पड़ता है और पढ़ने के बाद मन उबल-धुबल हो जाता है, वर्तमान समाज और संसार के यथार्थवादी विमर्श से मन हाहाकार कर उठता है। उपन्यास पढ़े जाते हैं थोड़ी देर के लिए दोन दुनिया भूलने की परमाज के उपन्यास उल्टे उसकी बट्ट स्मृति को और अधिक तीव्र रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मुझे यहूया ये विज्ञापन भाव आ जाते हैं जिनमें लिखा रहता था 'नींद हराम कर देने वाली' तब मैं, उपन्यास तो पढ़ी हूँ जिस पढ़ते समय आदमी भूख-प्यास और नींद भूल जाय। यह उसकी शक्ति है। नींद हराम करनेवाले सस्ते और रही उपन्यास भी मैंने देखे हैं पर ये प्रभावहीन होने हैं। अच्छे उपन्यास से मनोरंजन भी होता है, और मुक्ति को आहार भी मिलता है। जब आधुनिक लेखकों ने 'आजपल उपन्यास नहीं लिखे जाते' यह विचार प्रगट किया तो उनके सम्मुख इप्सूमा, रेनाल्ड्स आदि उपन्यासकार थे। किन्तु मुंशी जी के उपन्यास पढ़कर मुझे यह धारणा बदलनी पड़ी है। उन्होंने वास्तव में सरग, बुद्धि का पोषण करने वाले, रहस्य-रोमांच और कौतूहल को जगाने वाले, अद्भुत घटनाओं के वर्णनों से परिपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। उन्हें एक साम में पढ़ना पड़ता है, रात्रि में जागकर पढ़ना पड़ता है। और यह बात विशेषरूप से उनके ऐतिहासिक उपन्यासों पर लागू है। गुजरात के इतिहास पर आधारित उपन्यास कुछ इप्सूमा की परम्परा लेकर चले हैं। अपने में पूर्ण होते हुए भी ये एक-दूसरे से संबंधित हैं। इप्सूमा के उपन्यासों की तरह ही इनमें गुजरात के शौर्य, राजनीतिक हनचलो और रोमांचकारी घटनाओं का उल्लेख है। 'जय सोमनाथ' में गजनी के धमीर वा हमला रोवने में घोषा भाषा का प्रभुत्वपूर्ण शौर्य, उनके पीछे सज्जन सिंह की 'पद्मडी' पर प्रवेले

उस महाभीषण रेगिस्तान की यात्रा और गजनी के अमीर को घोसा देकर उसकी एक तिहाई सेना का उस रेगिस्तान में विध्वंस ये वर्णन ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते ही घनता है। मुंशी जी ने जिन चरित्रों का निर्माण किया है वे पाठक के सम्मुख विराट रूप धारण कर सामने आते हैं। ये साधारण मानव नहीं हैं। उनकी शतरंज के ये मोहरे चलते नहीं दोड़ जाते हैं। इन चरित्रों में मुंजाल मेहता, काक भट्ट और कीर्तिदेव, चाणक्य-परंपरा के कुशल राजनीतिज्ञों के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। वीर नेताओं के रूप में त्रिभुवन पाल, देवीप्रसाद और रा भद्रभुत हैं। उनके स्त्रीपात्र तो सदा ही विशेष आकर्षक रहे हैं। मंजरी, प्रसन्नमोती, भीनल देवी और हंसा सभी वीर हैं, बुद्धिमती हैं, चपल और जागृतमान हैं। सती के रूप में राणकदेवी आज भी गुजरात की आदर्श है और भद्रभुत वीर रा और राणक की कथा के साथ मुंशी जी ने पूरा न्याय किया है। मुंशी जी के पात्र सजीव पात्र हैं, वे सदा आदर्श बने बैठे रहते हों ऐसी बात नहीं। य हंसते हैं, रोते हैं, भूल से तड़पते हैं, नियति के आगे झुक भी जाते हैं, वे प्रेम करते हैं—पूणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे जीवित प्राणी करते हैं, उनमें कोरे आदर्शवाद की जड़ता नहीं है। बारंबार जब वे सामने आते हैं तो यही लगता है ये मानव हैं, उसकी सारी कमजोरियों और जक्तियों को भोले हुए।

किन्तु इन सबसे ऊपर भी जो एक बात मुझे गुजरात के ऐतिहासिक उपन्यासों में मिली वह थी—‘महागुजरात’ की विचार धारा। गुजरात सदा से छोटी-छोटी रियासतों में बंटा रहा है और इन्हीं नन्हें राज्यों के आपसी बैर-भाव, प्रतिस्पर्धा और युद्धों से गुजर देश और उसकी जगता विसती रही है। मैं मान लेता हूँ कि आलोचकों का यह कथन सही है कि मुंशी जी ने गुजरात के इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा है। संभव है कि घटनाओं में व्यतिक्रम हो या पात्रों का निरूपण सही रूप में न हुआ हो, किन्तु मेरी समझ से इन उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाएँ तो केवल आधार मात्र हैं, वे प्रमुख नहीं हैं। मुख्य तो यह सरस्वती की भद्रपुट धारा है जो महागुजरात की बात कहती है। मुंजाल मेहता का प्रयत्न है कि पाटन का प्रभुत्व स्थापित हो, उसके शंङे के नीचे लाट, प्रभास आदि राज्यों को समेट लिया जाय। किन्तु उसका पुत्र कीर्तिदेव उससे भी आगे बढ़ा हुआ है—उसकी दृष्टि और विचारों की विज्ञानता मुंजाल को पीछे छोड़ देती है। मुंशी जी ने स्पष्ट रूप से कीर्तिदेव का मुंजाल मेहता से अधिक उज्ज्वल और प्रभावशाली चित्रण किया है और क्यों न हो, वह सारे गुजरात के एकाकार का स्वप्नदृष्टा जो है। गुजरात को उस राजनैतिक दलदल से, आपसी बैर के नदमों सेने में धीण होती शक्ति को उभर उठाने का एक ही हल है, गुजरात का एक शंङे के नीचे एकीकरण। गुजरात के उन काल में राजनीतिज्ञों ने ऐसे स्वप्न देखे हों या नहीं, आज का राजनीतिज्ञ जब अपने को उस युग में रमकर विचार करता है तो यही समाधान मिलता है। किन्तु मुंशी जी गुजराती होने के नाते महागुजरात की बात कहते हों यह बात नहीं है। जैसा अभी मैं आगे स्पष्ट करूँगा, उन्होंने अपनी भाषावर्त की महाभाषा में ‘एक दुनिया’ की कल्पना की है। इन उपन्यासों में चूँकि केवल गुजरात का इतिहास ही पृष्ठभूमि है इसलिए कल्पना की सीमा भी ‘महागुजरात’ ही है।

/ अब 'आर्यावर्त' की महागाथा की ओर ध्यान दें। जब मैंने रामायण और महाभारत पढ़े तो बहुत सी शक्यों मन में रह गयी थी। इनमें विश्वामित्र, परशुराम और वशिष्ठ के चरित्र स्पष्ट नहीं हो सके थे, मन में जिज्ञासा थी कि परशुराम का राम का अवतार क्यों कहा गया है, क्यों विश्वामित्र से महामात्रिय को राम-से वालक की सहायता की आवश्यकता पड़ा, आर्य पुरुष राम न समझ सघन से पूर्वजिता की स्थापना और पूजन क्यों किया? मुन्शी जी के इन उपन्यासों ने इन जिज्ञासामयों का समाधान करने में बड़ी सहायता की है। इन समस्त गाथाओं में दो चरित्र सबसे ऊपर और विराट रूप में हमारे सामने आते हैं—विश्वामित्र और परशुराम। दोनों ही एक मानवता के पुत्रारी हैं। लोपामुद्रा में शबर के पीन को जिवाने के लिये विद्वरथ मनी का आवाहन करते हुए सोचता है "क्या देव सिर्फ आर्यों पर ही कृपा करने हैं? क्या वे केवल गार्थों के देवता हैं। मानवतावादी विश्वामित्र केवल सोचते ही नहीं, आर्यों और अनाथों के भेद दूर करने में ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। वे अनाथों वगैरा उपा से विवाह करते हैं। वे मानते हैं—आर्य कौन हैं? जो आर्यों की भाँति आचरण करे। और भगवान सविता का आवाहन कर उपा को आर्या बनाने का जो प्रसंग मुन्शी जी ने वर्णित किया है वह अद्भुत है रोमांचकारी है, अद्वितीय है। हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य द्वारा उपा को आर्या स्वीकार कराकर मुन्शी जी ने मानवतावाद पर देवताओं की स्वीकृति की मोहर लगा दी है। मनुज बड़ा है, उसके गुण और प्रतिभा का आदर होना चाहिए न कि उसके आर्यत्व या अनाथत्व का, देखी लोपामुद्रा ने विश्वरथ के आचरण का समर्थन करते हुए कहा है "तुझमें मैं विश्व का मित्र देख रही हूँ।"

✓ हम महागाथा के प्रसंग में वर्तमान सघर्ष की याद आती है। यद्यपि इन महागाथाओं में रामायण से पहले के घायों के, आदि युग की बातें कही गई हैं, पर प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मण ने अतीत की इन घटनाओं का सहारा लेकर आज के सघर्ष पर अपने विचार प्रगट किये हैं। अफ्रीका, अमेरिका और इंग्लैंड में बाले गोरों का यह सघर्ष, हमारे ही देश में छून-अछून की यह भावना क्या उठा आर्य-अनार्य, देव-असुर सघर्ष से भिन्न है? अमेरिका के हथौड़ी विरोधी कानून, अफ्रीका के 'अपारथीड' क्या वशिष्ठ के इस कानून से भिन्न है कि "जो आर्य अपने कुल की स्त्री को कुलधर्म बचाने से रोकेगा उसे पचास गायें दंड देनी होंगी और जो दास किसी भी आर्य-स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेगा उसका वध होगा।" युग बदल गये—आदमी नहीं बदला—आज भी किसी गोरों स्त्री से संबंध करने वाला हथौड़ी मृत्युदंड का भागी होता है। मानव मानव से सदैव यह कौसी विडम्बना है। इस सघर्ष में विश्वामित्र अकेले हैं—उनकी पत्नी, उनके गुरु, बाल-साथी और गुरुभाई जमदग्नि सब उनसे विरुद्ध हैं। फिर भी वह महान ऋषि जमदग्नि से कहते हैं—"मुझे अपना सत्य पालने दो। या तो आर्य सर्वोपरि और शुद्ध हैं, और या फिर मानवता ही सर्वोपरि और शुद्ध है।" पुनः जब अनार्य भेद ने शशीयसी का अपहरण किया—अपहरण को घुरा बाताते हुए भी विश्वामित्र उसे औरों के दृष्टिकोण से देखने को तैयार नहीं हुए। यह कौसा न्याय है कि यदि आर्य अपहरण करे तो पीरता है और वहीं आर्य अनार्य करे तो मृत्युदंड पाए। उन्होंने भेद और शशीयसी का विवाह करते आर्यों के डोंग और अनार्य को चुनौती दी।

वे कहते हैं “भेद और उग्र आर्यश्रेष्ठ है। यह मेरी दृष्टि है। मेरे सर्वस्व से भी मेरे मन में सत्य श्रेष्ठतर है।”

इसी संदर्भ में मैंने रामकथा की अन्य विज्ञासाधो वा समाधान देखा। विश्वामित्र राम को अपना शिष्य शायद इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि आर्यश्रेष्ठ उनको आर्य-अनाय-भेद मिटाने की योजना कार्यान्वित कर सके और राम ने गुरु का उद्देश्य पूरा किया। रामेश्वर में शिव की स्थापना करते हुए आर्यनेता को यह घोषणा।

“शंकर-प्रिय भग्न द्रोही, शिवद्रोही भग्न दाम।

ते नर करहि बल्य भरि, घोर नरक भँह वास।”

इसकी साक्षी है। आज के मानवीय संघर्षों का समाधान करने के लिए हमें महर्षि विश्वामित्र की आवश्यकता है। मुंशी के उपन्यासों से ही मैं राजा दशरथ के दरबार में राम-अरुण को माँगने वाले ऋषि विश्वामित्र को जान सका हूँ।

मुंशी के दूसरे पात्र भगवान परशुराम और भी प्रसिद्ध हैं। अनुपम के प्रसार पर समस्त राजा जिसे देखकर उलूक की भाँति छुप गये थे, वह महाकोपी परशुराम-भगवान कैसे हुए, इस समस्या का समाधान मुंशी जी ने ‘भगवान परशुराम’ में किया है। भगवान परशुराम भी उसी मानवीय भावना को लेकर चलते हैं। वे विश्वामित्र से भी आगे बढ़े हैं—उन्होंने मानव-मात्र को एक करने के लिये गोत्रों का विलय करने का प्रयत्न कर डाला है। यह आज का जातिवाद और उस युग का गोत्र व्यर्थ ही मानवी को आपस में जडाता है उसे नष्ट कर देना ही श्रेष्ठकर है। मुंशी के पात्रों में राम सबसे प्रसिद्ध है—वह अनेक है, अद्वितीय है। वह जल वर्णन न करने के लिए इंद्र की चुनौती देता है, वह किसी भी महावली राजा के विरुद्ध अकेला सोहा लेने का गारंटी रखता है, वह शिक्षा-दीक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था कर सकता है, वह जानबूझ कर भी दुरे माने जाने वाले नागों को गले लगा सकता है, वह नेता है जो युद्ध में और सारे जन-मनूह के एक देश से दूसरे देश की ओर निष्क्रमण का चतुराई से नेतृत्व कर सकता है, वह सब का प्रिय है—इहंमनाय अघोरी भी उसे अपना पुत्र माने बिना नहीं रह सकते। उसमें अपनी माता का वध करने के लिये परशु उठाने का चाहस है पर साथ ही वध की आज्ञा देने वाले पिता के मिथ्या आह्वार और आर्यत्व की भावनाओं की तर्क द्वारा अग्निमाँ उड़ा देने का भी पुष्पार्थ है। ऐसे राम के चरणों में मन स्वयमेव प्राणिगत कर उठता है। विश्वामित्र और परशुराम ने मिलकर आर्यों के महादेश-मानवता के बास स्थान-महान आर्याविन बनाने की जो चेष्टा की वह आज भी आर्या है।

आर्यावर्त की महागाथाओं में आर्य महर्षियों के दर्शन होते हैं। जो केवल लम्बी दाढ़ी वाले, धर्म उपदेश देने वाले ऋषि मात्र नहीं हैं, वे मानवीय भावनाओं से भ्रोन-भ्रोन प्राणी हैं। उनकी शक्ति और दुर्बलता को देखकर उन पर अद्भुत होती है।

यदि कोई गुजरात के प्रतमाशाली, जाज्वल्यमान नर-नारियों का, प्राचीन भारत के आयों का और आयों के महादेश का दर्शन करना चाहे, तो उसे मुन्शी-साहित्य का अध्ययन करना चाहिये । सच पूछिये तो “सह अस्तित्व” का इतना जोरदार समर्थन शायद ही कही अन्यत्र मिले ।

साहित्यकार मुशी एक मूल्यांकन

यह स्पष्ट है कि देश के जीवित साहित्यकारों में श्री मुशी ही ऐसे हैं जिनको एक साथ सबसे अधिक विरोध और सबसे अधिक प्रशंसा मिली। अपनी प्रशंसा को यह उसी भाव से स्वीकार करते हैं जिस भाव से अपनी आलोचना को और दोनों में ही उन्हें अविरोध है। एक इनकी शक्ति को उत्तेजित करती है तो दूसरी उनका पल वर्धन करती है। इनके प्रशंसक और आलोचक, सभी चकित होकर इनके शब्दों के उस अनवरत प्रवाह को देखते हैं जो लघुकथा, रेखाचित्र, निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक या भाषण आदि विविध साहित्यिक कृतियों को रूप देता है। इतनी क्षमता का स्रोत मुशी में कहाँ छिपा हुआ है, अपने इस व्यक्तित्वगत रहस्य को अन्य किसी पर प्रकट करने के लिए वह तैयार नहीं। यो तो एक सस्मित मुद्रा से वे हम सबको अपनी निजी बातें भी बताने को प्रस्तुत रहते हैं, यदि आपकी सन्देह है तो उनकी आत्म-कथा के तीनों भाग पढ़ जाइए परे वे किसी को भी यह अवसर नहीं देंगे कि वह इस कलाकार ने कौशल-विधान के रहस्य की एक झाँकी पा सके। दूसरे स्रोत हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं किन्तु वह स्वतंत्र हैं।

६६ वर्ष की इस अवस्था में भी वह उसी स्फूर्ति से साहित्य-सृष्टि में लगे हैं जिससे बीस, प्राम्बालीस वर्ष पहले, उन्होंने साहित्य की उपासना प्रारम्भ की थी। और ये बालीस वर्ष जिनमें देश में नवीन जाग्रति हुई तथा प्रेमचन्द और शरच्चन्द्र ऐसी विभूतियाँ प्रकाश में आईं, साहित्य के इतिहास में अवश्य ही मुशी युग के नाग से स्मरण विये जायेंगे, नयीचि प्रेमचन्द तथा शरच्चन्द्र का रचना-काल बीस या पचीस वर्ष से अधिक नहीं रहा और इन दोनों के साहित्य का समिप्रेरक (Canvas) मुशी की अपेक्षा बहुत स्वल्प है। टैगोर इससे पहले ही अपना श्रेष्ठतम साहित्य दे चुके थे। उनसे चरम साहित्यिक उत्कर्ष की स्वीकृति ससार ने उसी समय दे दी जब उनकी कृति नोबल पुरस्कार से सम्मानित हुई।

टैगोर की परवर्ती रचनाओं ने उनके अत्यन्त श्रेष्ठ साहित्यिक महत्त्व में गया योगदान नहीं किया। किन्तु उनके विशाल यशस्वी व्यक्तित्व के चारों ओर नयी प्रतिभाएँ

उभर रही थी जिन्होंने अपने १५ वर्षों में किसी न किसी क्षेत्र में उस बलाकार से अधिक उन्नति की, यद्यपि कुल मिलाकर उनका स्वरूप उससे छोटा ही रहा, प्रेमचन्द की रूपाति उनके जीवन में प्रान्त की सीमाओं के आगे नहीं बढ़ी और अभी दस वर्षों से उनकी प्रतिमा उनके प्रान्त के बाहर पहचानी जाने लगी है। वह प्रान्त अधिन गुणप्राही था और शरच्चन्द्र एत नक्षत्र के रूप में साहित्य-गगन में उदित होकर अचल प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। उनका अवसान प्रेमचन्द के समान निर्धनता की परिस्थितियों में नहीं हुआ। शरच्चन्द्र ने वह साहित्यिक सम्मान तथा वैभव अपने जीवन में प्राप्त किया जो आधुनिक काल में भारतीय लेखकों को अपने जीवन काल में प्रायः दुर्लभ ही रहा है। पर वे दोनों साहित्यिक अपने निजी पृष्ठभूमि में अपने चतुर्दिव के वातावरण को अभिव्यक्त करने में सन्तुष्ट थे। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में उनकी दृष्टि लगी और उसमें वह इतना उलझ गये कि उनसे छुटकारा न पा सके। उनकी कृतियाँ उनके समय के सामाजिक इतिहास के भाग के रूप में ही ग्रहण की जा सकती हैं। यदि किसी घटनावश बंगाल के जमींदारों के स्वतन्त्रता के पहले के रहन-सहन का, उनके प्रेरणा-स्रोतों का उनका भाग्य बनाने या बिगाड़ने वाले पक्षों का कोई ऐतिहासिक विवरण न प्राप्त हो तो उनके जीवन की स्पष्ट रूपरेखा शरच्चन्द्र के उपन्यासों में मिल सकती है। कुछ कम अंशों में यही बात प्रेमचन्द के विषय में भी सत्य है, यद्यपि इनके राजनीतिक विचारों ने इनकी साहित्यिक दृष्टि को कुछ कुठित कर दिया था और इनके पास किसी न किसी राजनीतिक अथवा सामाजिक विचारधारा के कारण अति आपत्तोग्रस्त हो गये हैं।

जहाँ तब सामाजिक उपन्यास के क्षेत्र का सम्बन्ध है, श्री मुंशी प्रेमचन्द तथा शरच्चन्द्र से प्रतिस्पर्द्धिता नहीं करना चाहते। उन्होंने विघटित होते हुए भारतीय सामाजिक संघटन को अनादि विषय न बनाकर प्रागैतिहासिक भारत के उदात्त स्वरूप को सजीव रूप में उपस्थित करना ही अपना लक्ष्य बताया। इनकी साहित्यिक दृष्टि कुछ गिने-गिनाये वर्षों की सीमा में न बढ़ होकर व्यापक युगों को अपने भीतर समेटने वाली है। जिन समस्याओं को इन्होंने छूँसा है उन्हें एक व्यापक तथा चिरन्तन भूमिका पर ले जाकर परखा ✓ है। इनके विचार में आज की समस्याएँ बल की घटनाओं का परिणाम न होकर चिर अतीत काल तक व्याप्त सामाजिक विचारधाराओं का प्रतिक विकास हैं जिनके मूल रूप का अध्ययन प्राचीन महाकाव्य महाभारत में किया जा सकता है। इसीलिये तो प्रेमचन्द के समान श्री मुंशी आज की समस्याओं से उतने उद्विग्न नहीं होते। इनकी दृष्टि से आज का 'आज' व्यापक इतिहास का एक अंग मात्र है और कमजोर विकसित होना हुआ आगे चल कर अपने रहस्यों का उद्घाटन करेगा। इसी से इनकी सज कृतियाँ उत्साह और आशा से सन्दिग्ध हैं। अपने सृष्टि में उन्होंने उन निराशामय परिस्थितियों को नहीं फटकने दिया है जो मानव ने पतित स्वरूप को उपस्थित कर तथा धृष्ट और पवित्र समाज को सामने लाकर उत्साह रहित वायुमण्डल की श्रृष्टि करती हैं। यदि लोगो को मृत्यु का आनिगन करना पडा है तो वे जीवन के प्रति उत्सह होते हुए तथा एक सरल मुस्कान को मुख पर बिरे हुए ही सगार से बिदा हुए हैं। इन्हें बगल और आम्हतर दोनों सौन्दर्य आकृष्ट करते हैं। यदि एक ओर सजोने मुखड़े पर इनकी सौन्दर्यवृत्ति आकृष्ट

होती है तो दूसरी ओर एक सुन्दर विचार या भाव पर भी वह न्योछावर होती रहती है। ये सौन्दर्य के कलाकार हैं। फलतः इनकी कृतियों में एक भी गारी चित्र ऐसा नहीं है जो असुन्दर या अनगढ़ हो। निरन्तर मग्न होती हुई आशायों के जाल से संकुल इस लोक में आशा का सन्देश देने वाले इस बेहक से बहुत ही आश्वासन मिलता है। मुंशी की कृतियों का अवगाहन करना एक स्वस्थ सौन्दर्यात्मिक में विवरण करना है जहाँ नेत्र-सुखद प्रकाश है जहाँ अपरों के कमरों में मधुसूता की तरल हंसी कलकल ध्वनि करती है, शीर्ष और साहस साधारण जीवन को भी आन्दोलित करते रहते हैं और जहाँ सरस्वती की वीणा की सुखद झंकार सदा सुनाई पड़ती रहती है।

श्री मुंशी गौरवपूर्ण प्राचीन भारत को हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित कर देते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, जमदग्नि, देवयानी, सोपामुद्रा आदि वीमकों से चाटी गई पुस्तकों में प्राप्त नाममान ही नहीं है—वे सजीव रूपा में हमारे सामने उपस्थित होते हैं तथा अपनी भावविभूति को लेकर अनुराग पूर्वक हमारी ओर बढ़ते प्रतीत होते हैं तथा हमें भी एक ऐसा प्रयत्न देते हैं कि हम उनके प्रति अनुरक्त हो सकें। साधारण प्राकृत जनों को जो अनुभूतियाँ प्रभावित करती हैं, वही से इनके साहित्य के चरित्र प्रभावित होते हैं। यूनान देश के नाटकों में जैसे जीवन्त पात्र मिलते हैं वैसे ही इनकी कृतियों में प्राप्त हैं।

✓ श्री मुंशी की स्त्री-सृष्टि में लोक-वाह्य संसार को स्थान नहीं है और कभी भी उनके द्वारा उपस्थित किये गये ऋषि भयवा उनकी पत्नियाँ प्रामाण्य नहीं होतीं। महा-भारत का भी यही मुख्य गौरव है और श्री मुंशी ने व्यास की परंपरा को भलीभाँति स्वायत्त किया है। यह कल्पना बड़ी सुखद प्रतीत होती है कि यदि ये प्राज से दो सहस्र वर्ष पहले उत्पन्न हुए होते तो इन्होंने भी आर्यों के जीवन से संबंधित एक धन्य महाकाव्य लिखा होता। ये वाल्मीकि की अपेक्षा व्यास के अधिक निकट हैं। इनके उपन्यासों की रमणियाँ गविणी तथा रूपवती और साथ ही प्रतिशोध-तत्परा शीपदी से अधिक मिलती-जुलती हैं, मीन रूप में अपनी आहुति दे देने वाली वाल्मीकि की कृति सीता से कम। उरी प्रकार इनकी पुष्प-सृष्टि निष्कनुप और अनप राम से नहीं मिलती, यह महाभारत के पक्षों की कोटि में है जिसमें शुष्क और अक्षुष्क की समन्वित रूप रेखा प्रायः दृष्टिगोचर होती है। इनके आदर्श श्रीकृष्ण हैं, राम नहीं। इनके कृष्ण महाभारत के कृष्ण हैं जो जीवन को उसकी सारी कुंठाओं के साथ स्वीकृत करने को प्रस्तुत थे। इनके पास उन राम से भिन्न हैं जो केवल सात्विक मर्यादाओं के भीतर ही निबद्ध थे।

सत्तर वर्ष की अवस्था में भी इनकी दृष्टि अकुंठित है। कहना तो यह चाहिए कि इनकी दृष्टि अब अधिक तीक्ष्ण हो गई है किन्तु वह भविष्य की अपेक्षा प्रतीत की ओर देखने में अधिक उत्कंठ तथा आग्रहवती है। ये प्रतीत में अवगाहन करते हैं, भविष्य में नहीं; क्योंकि अतीत का एक ठोस वास्तविक महत्त्व है, भविष्य केवल कल्पनामात्र है।

जिसने व्यास के साथ प्रतीत की माँकियाँ ली हैं जो देवोपम नरनारियों के साथ एक विशेष लोक में विचरण कर चुका है जिसने दिव्य संलाप का श्रवण किया है जिसके चिरन्तन सौन्दर्य का अवलोकन किया है तथा जिसकी घ्राणेन्द्रिय यज्ञाग्नि से दटे गुणधित

धूम से घातृत्न है और जिसने सरस्वती के उपकूलों पर होने वाली वेदध्वनि को सुना है उसे अनिश्चित भविष्य कैसे प्राकृष्ट कर सकता है ?

ये लेखक जो प्राधुनिक सामाजिक समस्याओं से उद्भिन्न होते हैं, भौतिक विज्ञान की उन्नति से चर्चार्थ होता है और जो भौतिक विवास-वाद पर आस्था रखते हैं वे जहाँ तक मानव-दृष्टि की शक्ति है भविष्य के स्पष्ट देखें, वस्तुनालीन में उड़ानें भरें और आने वाले भव्यलोक की सृष्टि करें पर एक ऐसे कलानार के लिए जो भूत और भविष्य दोनों का साक्षात्कार कर सकता है, जिसकी वस्तुना घनत्व प्राचीन युगों को स्पष्ट देख सकता है तथा जिसकी दृष्टि मानव जानि को अतीत स्मृतियों को जगा मारती है और जो आने वाले जगमगाते दिनों की अपेक्षा अतीत के धूमिल प्रकाश को अधिक प्रिय लगता है—उसे तो प्राये दिन की समस्याएँ अधिक उद्भिन्न नहीं कर सकती। यही कारण है कि इनके उपन्यास उन्ही सीमित घटनाओं तक सीमित हैं जिनके सम्पर्क में वे प्राये हैं। ये उड़ानें भरने के लिये ऐसे स्वच्छन्द लोक को चाहते हैं जिसमें अनुभव की कोई सीमाएँ न हों।

अपने देश में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले इनसे पहले भी हो चुके हैं। ये तथा मुशी स्वयं स्काट और ड्यूमा के ऐतिहासिक उपन्यासों से प्रभावित हो चुके हैं। पर इनमें एक विशेषता है कि ये इतिहास और पुराण में अधिक भेद नहीं करते। इनके ऐतिहासिक पात्रों पर भी एक पौराणिक छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। इसी विशेषता के कारण ये अन्य देशी तथा विदेशी ऐतिहासिक उपन्यास-लेखकों से भिन्न हैं।

लार्ड माले जब ग्लैंडस्टन की जीवनी लिखने जा रहे थे तो मार्यर वलफोर ने उन्हें साहसी और सत्य का आग्रह करने की सम्मति दी थी। मुशी में वे दोनों विशेषताएँ हैं। किसी का जीवन-चरित्र प्रथवा आत्मचरित्र लिखने के लिये इन गुणों की बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मुशी लिखित तीन भागों में इनका आत्म-चरित्र भारतीय साहित्य में अद्वितीय महत्त्व का है। भारत में लिखे गये आत्म-चरित्रों में चार सब से महत्त्व के हैं—श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया उनका जीवन चरित्र, महात्मा गांधी की आत्मकथा, श्री नेहरू का स्वलिखित जीवन-चरित्र और श्री मुशी की स्वलिखित जीवनी। कोई भी जीवनचरित्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें क्या-तत्त्व न हो। महात्मा गांधी में यह विशेषता थी। परन्तु श्री सुरेन्द्रनाथ प्रथवा श्री नेहरू में इसकी कमी थी। मुशी के जीवनचरित्र में लोक के प्रश्नों को स्थान नहीं दिया गया है लेखक का ध्यान केन्द्र अपने में है तथा बाहरी व्यक्तियों और घटनाओं को तभी अवसर मिला है जब वे कथानायक के जीवन विकास में किसी प्रकार सहायक हुई हैं। मुशी केवल अपनी जीवन का व्योरा प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, वे एक कलाकृति भी देना चाहते थे। और इनकी यही विशेषता इनकी कृतियों को इतना लोकप्रिय बना देती है।

मुशी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का आनन्द लेना चाहते हैं और बग पड़े तो भीरो को भी इस आनन्द का समभागी बना लेना चाहते हैं। ये कला सौन्दर्य और सुख का बड़ा ध्यान रखते हैं। इनकी वाणी, इनकी मुद्राएँ इनके वस्त्र तथा इनके निवास-कक्ष की सजावट इनकी सुगंध और कलाप्रियता की साक्षी हैं। सौन्दर्य और सुख पर आघात इनके हृदय पर आघात है।

इधर इनकी साहित्य दृष्टियाँ बहुत विरल हो गई हैं। किसी भी नवीन कृति का प्रकाशन साहित्य की एक विशेष घटना माना जाता है। लोग नवीनकृति का स्वागत करने उसी उत्कण्ठा से उगड़ पड़ते हैं जिससे कोई ब्रह्मा ब्रह्मान्त पारण की ओर उन्मुख होता है। पिछले बीस वर्षों में किसी भी लेखक ने पाठक को इनसे अधिक आकुण्ट नहीं किया। इनका साहित्य अनुरजित और चकित दोनों करता है। कुछ बड़ी धारणाओं से निपटे जो बैठे हैं उन्हें इनका साहित्य एक झटका सा देता है। वे चाहते हैं कि इनका पाठक एक नवीन शक्ति और एक नवीन दृष्टि से जगत् का साक्षात्कार करे। वे अपने पाठक को आनन्द और भव्यता के आमने सामने सजा कर देना।

असह्य देशवासी अपने को इनके प्रति ऋणी अनुभव करते हैं कि इन्होंने घूमिल अतीत को उसकी सारी महिमा के साथ सजीव कर दिया तथा प्राचीन विस्मृत महामानवों की राख में मग्न फँव कर फिर प्राण डाल दिये। इन्होंने विविध क्षेत्रों में कार्य किया है। वे राजनीतिज्ञ, कुशल वकील और सफल शासक रहे हैं। पर समय बीतते-बीतते लोग इनके अनेक रूपों को भूल जायेंगे, केवल स्मरण रखेंगे यह बात कि एक कलाकार था जिसने अपनी मग्नशक्ति से प्राचीन अस्थिखोप नर और नारियों को पुनर्जीवित कर दिया था।

सत्तर वर्ष की अवस्था में मुंशी अब भी युवक हैं। उनकी रचनाशक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही है। साहित्य जगत उनसे अब भी बहुत सी आशाएँ लगाए हुए हैं। जो कुलपति के पद पड़ते हैं वे जानते हैं, जीवन के प्रति उनका अनुराग अभी बना हुआ है और जब तक यह अनुराग है तब तक मुंशी की कलम विधाम नहीं ले सकती। काल अपना धार्य करवा चलेगा पर वे उससे अप्रभावित रहेंगे। यद्यपि उन्होंने पूर्ण शारीरिक स्वस्थता का रहस्य नहीं पा लिया है पर स्थिर मानसिक स्वास्थ्य व जीवन का रहस्य उन्होंने अवश्य पा लिया है। बुढ़ावस्था आने से अनेकों में दार्शनिक शैथिल्य उपस्थित हो जाता है, पर समय बीतने के साथ ही साथ मुंशी की जीवन शक्ति व जीवनोत्साह वृद्धि पर है। ऐसा लगता है, वे अपनी मुस्कान के बल से बुढ़ापे को धूमन्तर करते रहेंगे। मेरे ऐसे लोगो वे लिए तो जिन्होंने उनसे बातें की हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनके गम्भीर विचारों को जाना है, मुंशी कभी बूढ़ नहीं होंगे। शेक्सपियर ने जैसा कि अपने एक ज्वलन्त चरित्र के विषय में भ्रमर भाणी से कहा था वैसा ही एक उचैनाम बल्ल वर इनके विषय में कहा जा सकता है।

“Age cannot wither him nor custom stale His infinite variety.”

“भुक्त पर एक आक्षेप अवश्य किया जायगा कि इस महानाटक में मैंने भृगुवंश के महापुरुषों से ही कथा प्रारम्भ की है। मैं भड़ौच का भार्गव ग्राहण हूँ, इसलिए गुजराती ऐसा ही कहेंगे। किन्तु जो अध्ययनशील हैं वे तो समझ सकेंगे कि भृगुवंश वैदिक और पुराण-काल का महाप्रचण्ड तेज था। शुक्राचार्य, देवगानी, च्यवन, सुकन्या, सत्यवती और रेणुका, ऋचीक जमदग्नि, परशुराम और कवि चाममान, श्रीवं और मार्कण्डेय आदि बड़े प्रतापी नाम हैं। भृगु-संहिताओं का स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है। महामारत भृगुओं का महाकाव्य है, यह तो स्व० डा० मुखठण-कार जैसे विद्वान भी प्रतिपादित कर गए हैं। और अधियों में यदि कोई ईश्वर के अवतार स्वीकृत किये गये हैं तो वह उनके भगवान परशुराम ही हैं।”

किन्तु यदि इसी प्रकार से आक्षेप करने प्रागे बढा जाय तो कहा जा सकता है कि ‘भृगुवंश’ के संबंध में तो मुंशी जी की सफाई कुछ अर्थ भी रखती है, पर भृगुकच्छ के ‘काक’ की वंसी सृष्टि का क्या रहस्य है?

उनके तीन उपन्यासों में से दो में ‘काक’ छाप्रा हुआ है। वे हैं ‘गुजरात के नाथ’ और ‘राजाधिराज’। मुंशी जी के इन उपन्यासों में विविध स्थानादि के प्रति भक्ति के क्रम का आधार कुछ इस प्रकार है—

गुजरात—लाट—भड़ौच (भृगुकच्छ)—भृगुवंश।

✓ पहले वे गुजरात के गौरव के प्रति भक्तितवान बने हैं, उसमें से वे लाट और भड़ौच भयवा भृगुकच्छ की ओर आकर्षित हुए हैं। वे ‘भड़ौच के भार्गव’ हैं, इस नाते उनके ‘पाटन के प्रभुत्व’, ‘गुजरात के नाथ’ और ‘राजाधिराज’ तीनों उपन्यासों को एक शृंखला में बांधकर देखा जाय तो कहा जा सकता है कि यह तीन खंडों का ‘महाउपन्यास’ ‘भृगुकच्छ’ के ‘काक’ का उपन्यास है, जैसे ‘महामारत’ भृगुओं का महाकाव्य है। ‘पाटन का प्रभुत्व’ जगते जमते हमें भृगुकच्छ के काक के दर्शन होते हैं। गुजरात विषयक इन तीनों उपन्यासों में मुंशीजी की उपन्यास-कला का एक सत्व उभरता बिलासी पड़ता है। वे अपने इन उपन्यासों का आरंभ तीन उपादानों से करते हैं :—

(१) उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पात्र, (२) उपन्यास के महत्त्वपूर्ण नगर में (३) एक रहस्यमय परिवेपण के साथ प्रवेश करते हैं।

‘पाटन के प्रभुत्व’ में देवप्रसाद और त्रिभुवन एक रहस्यावृत आतंकित स्थिति में पाटन में घुसते दिखायी पड़ते हैं। किसी यति से वे मिल चुके हैं, जिसके कारण उन्हें देर हुई है।

‘गुजरात के नाथ’ में काक, कुण्डदेव, मुंजाल और जयदेव भी पाटन में कुछ वैसी ही आतंकपूर्ण स्थिति में पाटन के द्वार पर दिखायी पड़ते हैं।

‘राजाधिराज’ में हेमचन्द्र सूरि, आसमट्ट, तथा मणिमद भृगुकच्छ के द्वार पर फाटक खुलने की प्रतीक्षा में मिलते दिखाये गये हैं। आसमट्ट तथा अन्य उपरोक्त सभी पात्र बाहर से आये हैं। यहाँ हेमचन्द्र सूरि और आसमट्ट परस्पर अपरिचित की भांति मिलते हैं, जिससे एक रहस्य का सृजन हुआ है।

दूसरे, इस प्रकार आगत इन पात्रों में से एक तो रामस्त कथा-वस्तु के विधान में उस प्रक्रिया पैदा करने वाला होता है, जो एक दृष्टि से 'नायक' भी बहा जा सकता है: इन्हीं में से एक उस नायक का विरोधी-जैसा सिद्ध होता है। इस प्रकार कुछ विषम मूल धारम में ही नाटकीय पद्धति से मित्त दिखे जाते हैं। रामस्त मूल एक स्थान पर एकत्र होकर फिर अपनी अपनी दिशाओं में प्रभावित होते हैं। यह धारम में 'विदुषी' सूत्र-संग्रह तीसरा उपादान है।

'पाटन के प्रभुत्व' में देवप्रसाद और त्रिभुवन समस्त कथा-संस्थान को हिलाने वाले हैं, और त्रिभुवन तो एक प्रकार से नायक ही कहा जा सकता है। यति, जिसका धारम में उल्लेख मात्र हुआ है, वास्तविक विरोधी विषम तत्व है।

'गुजरात के नाथ' में फाटक खुलने की प्रतीक्षा में जिन चार व्यक्तियों का परिचय मिलता है उसमें से मुंजाल-जयदेव स्थिति-स्थानिक से गायन-स्थानिक है, पर आगत तो 'काक' ही है, और 'गुजरात के नाथ' उल्लेख का कर्तृत्व जगतीं गिगिट कर छा जाता है। वह त्रिभुवन की भांति ही उल्लेख-क-उल्लेख को धक्का देने वाला है। वृष्णदेव सोरठ का खेगार है जो पाटन का आन्दोलित और धारम खनु है।

'राजाधिराज' में यद्यपि प्राणों का दंठ दंठ डंठ परिभाषा नहीं की जा सकती, फिर भी उपन्यास का मुख्य घटना-स्थान महीन नाना जादगा, और जगती दृष्टि से नायकत्व आत्मभट्ट को मिलेगा, महीन में काक नहीं मजरी रहें, और यतिगत्र मजरी यतिग का प्रतिनिधित्व करता दिखायी पड़ता है। 'गुजरात के नाथ' के खेगार की तरह इसमें रेवापाल है, पर वह कुछ देर बाद दिखाई देता है। अतः इस 'राजाधिराज' में मुंजी जी का कथा-विधान पूर्व के जैसा रहा तो महीन पर कुछ परिभाषा जगतीं धक्का हुआ गया प्रतीत होता है। वस्तुतः महीन में आत्मभट्ट को नेत्र कर नायकत्व उसमें गीतों में 'गुजरात के नाथ' के कथा के कुछ दिग्दर्शन पर्यन्त की ही जाने बढ़ाया गया है; और काक ने महीन से बाहर जाकर और मजरी ने महीन में ही रह कर गिगिटन जगतिह और कथा महीन को अन्दर महीन पर पगगन दिया है। इसमें हम 'राजाधिराज' में भी 'काक' ही जाना देता है। यह उल्लेख: निर्गमकाय महीन जा गगगा है कि काक-मजरी के इस श्रीगगासिद्ध महीन ने ही महीन की गदगें की प्रजाती में महीन कराया है।

सिद्धांत, विचार और कर्म की इस बठिन बसीटी पर मान ने जा धमक दिखायी है वह मुंशी जी का कोई भी अर्थ पात्र नहीं दिखता सना; मुजान का व्यक्तित्व भी उससे समझ बोना हो गया है और स्पष्ट हो यह लगता है कि मुजान केवल उपन्यास-कार का सहारा पात्र ही अपने गौरव को संग्रान पा रहा है। ऊपर मान जैसे लेखक की चिन्ता बिना बिये अमीरखाना घटाटोप में से भी अपने लिए गौरव का मुकुट प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वह महीन के भृगुवश के वक्षज के अपने देश का था।

इन आशेषों के लिए, यद्यपि मुंशी जी की भृगुवश विषयक ऊपर दी गयी बत्तील नहीं दी जा सकती, फिर भी क्या-पारसी के मर्म की दुहाई दी जा सकती है। जिस आत्मरस के सिक्का से मुंशी जी ने 'मान' जैसा अपना मान-पुत्र पड़ा दिया है, वह पला-क्षेत्र में एक अद्वितीय सिद्धि है। वह भारतीय साहित्य का अनर पात्र है।

इन तीनों उपन्यासों की सम्पूर्ण कथा-वस्तु पर एक साथ विचार करने से यह विदित होता है कि 'पाटन का प्रभुत्व' बाद के दो उपन्यासों की भूमिका मात्र है। ये तीनों उपन्यास सिद्धराज जयसिंह से सम्बन्धित हैं। जयसिंह के साथ जिस सैद्धांतिक विचारबलि को उपन्यासकार ने गूथा है, वह या दी जा सकती है

‘मैं’ (मुजान) तो इतने वर्षों से पाटन को चक्रवर्ती बनाने का विचार करता हूँ ।’

[अतीत के स्वप्न (पाटन का प्रभुत्व) पृ० ३०६]

“पाटन विद्वत् का मुकुट क्या बन सकता है? उसी समय जब कि जो उत्साह इस समय एक मान पाटन में है वह संपूर्ण गुजरात में फैल जाय।”

[अतीत के स्वप्न (पाटन का प्रभुत्व) पृ० ३०७]

‘जब से राज-तन्त्र मुजान महता के हाथ में आया, सब से उसकी राजनीति स्पष्ट प्रकट हो गई। मत मतान्तरों के झगड़ों में न पड़कर पाटन की सत्ता का शौर्य के बग से बढ़ाना और गुजरात को एक साम्राज्य बनाना ही वह अपनी नीति समझता था।

(गुजरात के नाथ—पृ० ७४)

‘मुझे (नाथ को) भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि यदि कोई चक्रवर्ती राजा भारत को क्षीण नहीं करता है, तो हमारा सम्मान ही जलपाय।’

[राजाधिराज पृ० ७६]

इस प्रकार उपन्यास का राजनीतिक सूत्र गुजरात के चक्रवर्तित्व से सम्बन्धित है। इसमें ‘पाटन का प्रभुत्व’ भूमिका रूप है, और ‘राजाधिराज’ ‘उपसहार’ के तत्वों से युक्त है।

‘पाटन के प्रभुत्व’ में भूमिका रूप जिन प्रधान पात्रों का समावेश हुआ है वे हैं मुजान, मीनलदेवी, जयसिंह, त्रिभुवनपाल, प्रसन्नकुमारी तथा ऊदा मेहता। ये महारथी तीनों उपन्यासों में निरंतर विद्यमान रहते हैं। इनके साने-साने से जो भूमिका प्रस्तुत होती है, उस पर यथार्थ उपन्यासिक अभिनय ‘काक’ का होता है।

'काक' का आगमन 'गुजरात के नाय' से होना है। उसके साथ जो कथा सून प्रस्तुत होता है वह सोरठ से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उस सून के प्रतिनिधि के रूप में 'कृष्णदेव' से भी हमारा परिचय विलुक्त आरंभ में ही 'काक' के साथ-साथ ही होता है। काक के कारण ही ऊदा मेहता और मजरी उभरते हैं, कीर्तिदेव भी काक से संयुक्त हो गये प्रतीत होते हैं। 'लीलावती' के प्राधान्य में 'काक' की सत्ता स्पष्ट है। रेवापाल और ध्रुवसेन काक के विरोधी हैं।

उपन्यास के कलाविधान में काक के साथ टेकनीक का दृष्टि से उपन्यासकार ने पूर्ण न्याय किया है। काक के समस्त विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है। ऊदा मेहता तीन प्रकार से परास्त हुए हैं —

(घ) मजरी, जिससे वे विवाह करना चाहते हैं, वह काक की पत्नी हो गयी।

(ग) उसके लड़के भाँवड़ (भाँवरभट्ट) और बाहड़ (बाग्नभट्ट) काक के प्रशंसक बने और उसके वज्र में हो गये।

(ङ) ऊदा मेहता की प्रतिष्ठा भग हुई, काक की प्रबल।

ऊदा मेहता के निजी हेमचंद्राचार्य मजरी से पराजित होकर उपन्यास के क्षेत्र में से विलुप्त हो गये। 'काक' की नीति का विरोध करने पर उन्हें ऊदा के पुत्र भाँवड़ से भी अपमानित होना पड़ा।

महाराज जयसिंह को पदपद पर काक से नीचा देखना पड़ा, नीचा ही नहीं देखना पड़ा उसके हाथों परास्त होकर बखी भी होना पड़ा, फिर भी अन्त में विवशतापूर्वक जयसिंह को उसे ही अपना 'सिंहासित' बनाना पड़ा।

उसके शत्रु रेवापाल की मृत्यु उसी के हाथों हुई, और उसके दूसरे शत्रु उसके गुरु ध्रुवसेन अन्त में स्वयं उसे मनाने गये।

उपन्यास की अधिकांश सिद्धियाँ 'काक' के द्वारा सभ्य हुई हैं, उन्हें यो प्रस्तुत किया जा सकता है —

१. नवधन रा का पकड़वाना।
२. ऊदा मेहता को छत्राकर मजरी को मुक्त करना।
३. जयसिंह देव से लीलावती का विवाह कराना तथा चाट का सर करना।
४. कीर्तिदेव के पिता का पता लगाना।
५. कृष्णदेव के गुजरात विरोधी पक्ष्यत्र को भग करना।
६. कीर्तिदेव की नीति को विफल करना।
७. जयसिंह देव का राणक से विवाह न करने देना और राणक को सती कराना।
८. वावराभूत को परास्त करना।

६. जयसिंह देव को सोरठी शत्रुओं के चपुल से बचाने के लिए अपने प्राणों का सफट में डालता ।
१०. लीलावती को पुरुषार्थ पूर्वव राजा को जीतने के लिए प्रेरित करना ।
११. खतीव की रक्षा करना ।

'बाक' का चरित्र वस्तुतः पाश्चात्य जयल के राउटटेवल के पर-दुःख-वातर की तरह के जैसा बन गया है । वह घर से निकलता है, जब जहाँ जिनको जैसी सहायता की अपेक्षा पड़ती है वह प्रस्तुत हो जाता है, पर घूमता उसी केन्द्र के चारों ओर है । उसे अपनी शक्त और अपनी नीति में भट्ट पड़ा है । वह उचित और न्याय पक्ष का ही सहारा देता है । उन्हीं में से वह अपनी नीति को भी पुष्ट करता जाता है । यह जयसिंह देव के काम के लिए घर से निकलता है, १. बीसन को बहुकारण स्वयं वृष्णदेव का सदेश चाहता बनता है, खभाव जाते जाते बहना से प्रेरित होकर, २. खतीव को हथिया लेता है, ३. दामू की सहायता को तत्पर हो कर जाता है तो मजरी का हरण कर लाता है । इस प्रकार ऊँचा मेहता से जयसिंह देव के लिए निजी शत्रुता बाँध लेता है । ४. कीर्तिदेव के कहने से जयसिंह तानिक विद्या सीखकर प्राण पर खेल कर उसके पिता के नाम का पता लगा ही लाता है । सफट में वृष्णदेव की भी सहायता करता है, ५. उसे राणक के साथ भाग जाने देता है । राणक युवाती है तो ६. उसके पास जाकर उसकी और उससे पति खेंगार की सहायता को भी तय्यार हो जाता है, और ७. लीलावती युवाती है तो उसको भी स्थिति के अनुकूल बनाने और उसकी सहायता के लिए वह सन्नद्ध दिखायी पड़ता है । वह सहायता करता है, और अपने वचन के अनुसार ८. वह राणक के सतीत्व की रक्षा करता है और ९. जयसिंह को राणक से विवाह नहीं करने देता इस प्रकार 'लीलावती' पर मोक्ष न देने देने का कार्य वह संपन्न करता है । इन सब में आन्तरिक रूप से सिद्धराज जयसिंह और गुजराती साम्राज्य के उत्कर्ष का साधन ही सर्वत्र व्याप्त दिखायी पड़ता है । 'बाक' में व्यष्टि समष्टि के उन्नत आदर्शवाद का अत्यन्त सुन्दर समन्वय हुआ है । इसी कारण वह न किसी से भयभीत होता है, न किसी का बचाव या रोक मानता है इसी कारण जो जीतने हीनता भाव से प्रस्त है, वह उतना ही बाक से प्रस्त और अपमानित होता है । जयसिंह की एक महत्ता यह है कि वह अपमान करता किसी का नहीं चाहता, पर एक कुशल और दस-व्यक्तित्व की भाँति जब वह किसी काम में प्रवृत्त और अग्रसर होता है तो कुछ ऐसी गति और विधि वह ग्रहण करता है कि सबके ऊपरी छाल उससे सामने गिर पड़ते हैं, प्रत्येक का वास्तविक रूप उसके समक्ष खड़ा हो जाता है, इसी से वह उसके समक्ष अपमानित अनुभव करता है ।

सबसे अधिक अपमान ऊँचा मेहता का हुआ, उसने तो शत्रुता ही बाँध ली । उसके बाद जयसिंह देव ने उसके हाथों अपना अपमान कई बार कराया, मुजाल मेहता जैसे व्यक्ति भी उसके द्वारा अपमान चख पाये । सभी ने उसके तीखे व्यक्तित्व और न्याय निष्ठा की विमल बसोटी पर अपने व्यक्तित्व को फीका होते देखा । विभुवन

पाल और लोनावती ही अपवाद रहे, क्योंकि वे वस्तुतः उसके श्रद्धा-पात्र थे, और उसके 'लाट के ही थे'। किन्तु जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अपदार्थ काक ने किया है वह 'जगदेव पवार' है।

एक बात पर हमारा विशेष ध्यान जाता है, वह यह है कि इस समस्त 'उपन्यास-व्यूह' के प्रायः समस्त पात्रों की यश-सीमा गुजरात तक ही रही है। सिद्धराज जयसिंह अवश्य ही केवल गुजराती सीमा में बँधकर नहीं रहे पर उनकी कीर्ति भी बहुत घागे नहीं बढ़ी। गुजरात विषय इन तीनों उपन्यासों के समस्त पात्रों में जिस व्यक्ति की सर्वाधिक क्षेत्र में लोक-प्रतिष्ठा आज तक है, वह केवल 'जगदेव' है। 'लोकवात्ता' में जगदेव के चरित्र की एक विशेष प्रतिष्ठा है और उसके साथ वह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यभारत ऐसे विजाव भूभाग में आज भी लोकवात्ता में सजीव व्यक्तित्व रखता है। जगदेव पवार के इस लोक प्रिय रूप से मृ.जी जी भलीभाँति परिचित हैं क्योंकि उन्होंने जिन स्रोतों से अपने इन उपन्यासों के लिए सामग्री संकलित की है उनमें से कई में जगदेव पवार का विशिष्टतापूर्ण विवरण प्रस्तुत हुआ है। फार्बस ने 'रासमाला' में ही जगदेव का विस्तृत वर्णन दिया है। 'रासमाला' का स्रोत के रूप में उल्लेख मृ.जी जी ने अपने इन उपन्यासों में कई स्थानों पर किया है।

'जगदेव पवार' की इन प्रशस्तियों से और उसके सबंध की लोकवात्ता से 'जगदेव' का जो रूप सड़ा होता है, वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक है।

जगदेव का उल्लेख विस्तारपूर्वक निम्नलिखित ग्रंथों में हुआ है —

- १ फार्बस कृत रासमाला।
- २ पुरातन प्रबंध संग्रह।
- ३ विविध लोक संगीत तथा खयाल
- ४ लोक-गायका के कण्ठस्थ गीत।

[ये लोक गायक बहुधा देवी के 'भगत' होते हैं, और देवी के जागरण में जगदेव के पकारे गाते हैं। इन पँवारों में जगदेव के चारह मयासे गाये जाते हैं।]

५ The Legends of the Punjab Vol II The Story of Raja Jagdeva

६. अर्जुनदेव वर्मा की 'अमरुशतक' व्याख्या में।

७. राजपुताने का इतिहास—बोरीसकर हीराचंद ओझा।

जिल्द १ प्रथम आवृत्ति वि० सं० १९५२ पृ० १९०।

८. अर्जुनदेव वर्मा देव प्रणीतया रचित सजोवनी समाख्य व्याख्यया 'अमरुशतकम्'।

इस समस्त सामग्री पर दृष्टि डालने से जगदेव की कथा का जो रूप सड़ा होता है उसमें कुछ प्रमुख कथान्तीतियाँ (Motifs) ये हैं:—

१. उसने बवंरक को जीता और इसे जयसिंह के आधीन कर दिया ।
२. उसने राणक के सतीत्व की रक्षा मदान्य सिद्धराज जयसिंह से की ।
३. यह इतना स्वाभिमान था कि उसने अपना और अपने भुट्टम्व का शिर देवियों को चढ़ाकर राजा की आयु बढ़वायी ।
४. यह प्रबल देवी-भक्त था । देवी से वननवद्ध होकर उसने अपना शीश चढ़ा दिया था ।
५. जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता था, उसी को करने के लिए वह नियुक्त किया जाता था और वही उसे कर लाता था ।
६. जगदेव को देवी सिद्ध थी ।

लोक-कथा, प्रशस्तिर्था, साहित्य-सदस्यों से यह निर्विवाद प्रतीत होता है कि वह प्रद्वितीय दानवीर था ।^१ वह प्रबल वचन वीर था^२ । वह अत्यन्त स्पृहान किन्तु धीर-वीर^३ था । वह अत्यन्त बलशाली था ।^४ वह महान देवी-भक्त था । वह जयसिंह की नाक का बाल था, उसका दाहिना हाथ था ।

✓ ऐसे प्रबल व्यक्तित्व में से उसके प्राण निवाल कर मुंशी जी ने अपने काक में डाल दिये हैं । लोक-प्रभुश्रुति यहूती है कि जो कार्य किसी से न हो सके वह जगदेव कर सक्ता था । मुंशी जी ने अपने काक को इसी सिद्धान्त पर ढाला ।^५ इस प्राण-तत्व से रहित करके जगदेव का निर्जीव बलिष्ठ शरीर उन्होंने अपने उपन्यास में जयसिंह के साथ खड़ा कर दिया । यही नहीं, जगदेव के जीवन का महान दृश्य जो राणक के सतीत्व की रक्षा से सम्बन्ध रखता है, उसे भी मुंशी जी ने काक को सौंप दिया है । अतः काक को जगदेव के जीवन के आभूषण ही मुंशी जी ने नहीं पहनाये, काक के द्वारा ऐसा आचरण भी कराया है जैसा कोई अभिमानी पुरुष किसी अपदस्थ से करता है या जैसे चोर मिठी का सर्वस्व छीन कर उसमें दो लालें और जमाता है ।

मुंशी जी के उपन्यासों में से तीसरे 'राजाधिराज' नामक उपन्यास में ही जगदेव दिखाई पड़ता है; वह भी तब जबकि काक जूनामद होकर जयसिंह से मिलने उनके निकट पहुँचता होता है ।

सबसे पहले 'बवंरक' शीर्षक घाठवें अध्याय में 'काक' के कान में जगदेव शब्द पड़ता है । 'काक' ने बवंरक को परस्पर कर उससे पूछा—'इत सभ्य राजा का सतीत्व कौन है'

"जगदेव"

"जगदेव कौन" चकित होकर काक ने पूछा ।

"परमार" ।

१. पुरातन-प्रबन्ध संग्रह ।
२. शशिमाला कथा में वचन के कारण शीश चढ़ाने की वीरता की ओर संकेत है ।
३. 'अमरसतक' की रसिक सजीवनी में भर्जुनवर्मा देव द्वारा उद्धृत श्लोक ।
४. जायसी के उल्लेख से ।

आगे गुजरात पर विचार करते हुए काक के मन का निष्कर्ष लेखक ने यों प्रकट किया है ।

“जगदेव महाराज का प्रताप भी उसे स्पष्ट रीति से मालूम पड़ने लगा । मुंजात मेहता का सूर्य अस्त हो गया है, ऐसा लगा ऊदा का उपयोग महाराज कर रहे हैं । पिशाच सम्झा जानेवाला बावरा उनके प्रताप को अस्वाभाविक एवं दुःसह बना रहा है और जगदेव परमार जैसे परदेशी बौद्धा को गुर्जर वीरों पर ही अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए बुत्ताया हो, यह सम्भव जान पड़ा ।”

काक ने लीलादेवी से भी ‘जगदेव’ के सम्बन्ध में प्रश्न किया । उसके कुछ देर बाद ही ‘जगदेव’ पहनी बार उपन्यास में प्रत्यक्ष हुआ । उसके बरीरादि का वर्णन लेखक ने यों दिया है —

“जगदेव बल की मूर्ति-सा चगता था । वह बड़ा कड़ावर था । उसकी छाती विद्यात और हाथ साधारण आदमी की जैसी थे । मुख बड़ा और मरानदार था, जो तेजस्वी तो नहीं पर सुन्दर कहा जा सकता था । कानों और सागवानी से सँभाली हुई दाढ़ी मुख की शोभा में वृद्धि कर रही थी । कमर में लट्ठ लटक रहा था और कमरबन्द में दो गटारें शोभा दे रही थी ।

उसे देखकर अडिन दीर्य का ध्यान आता था । परन्तु उसकी आँखों के तेज में कोई अगम्य प्रस्तु थी । वे तेजस्वी न थीं; फिर भी आदमी को घबड़ा देती । उनमें भलाई न थी । फिर भी हुरामखोरी नहीं झुकती थी । उनमें धूर्तता न थी तो भी उन्हें देखकर किसी को विश्वास नहीं होता था ।”

लेखक ने सबसे पहले प्रमग में ही लीलादेवी द्वारा जगदेव को अपमानित कराया है । वह लीलादेवी से किसी अपरिचित के आने के सम्बन्ध में खोज-बीन करने गया तो हुत्कारा गया । लीलादेवी ने जिस रूप में उसकी भर्त्सना की उनका स्वाद एक पाषय से भी गली प्रकार जाना जा सकता है —

“जगदेव” शान्ति से लीलादेवी ने कहा । उसकी आवाज में भयंकर तिरस्कार था । “पाटन की, महारानी के साथ कैसा विवेक रखना चाहिए सो तेरे जैसे परदेशी नहीं समझ सकते; परन्तु मुझे वह सिखलाना चाहिए ।”.....आदि ।

और इसके कुछ आगे ही महाराज जगदेव जगदेव को यों फटकारते दिमाई पड़ते हैं.—

“परमार” सिर उठाकर राजा ने कहा । “मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है । दो आदमी यहाँ बिना पूछे आए, इसमें तुम्हारा नसूर है ।”

जगदेव हाथ पर हाथ धरे, नीचा सिर निते खड़ा रहा ।

इस अपमान के उपरान्त लेखक ने जगदेव का अपमान वस्ता नामक मुजात के कर्मचारी से कराया । वस्ता ने जगदेव की आशा मानने से इन्कार कर दिया ।

तब काक के हाथों भी उसे अपमानित कराया । और इस अपमान-काण्ड की पराकाष्ठा हुई मुजात के द्वारा जिनने अरिदज केंपाने वाली आवाज में

'परमार एक घड़ी में—एक घड़ी में या तो वस्ता को खोज लाओ, नहीं तो अपने प्रायुध और आजापत्र शोध मेहता की सौंपर यही हाजिर हो जाओ।'

मुजाल मेहता के सगक्ष जगदेव की जो दशा हुई उसका वर्णन उपन्यासकार ने यों किया है—“जगदेव को नहीं मूझा कि वह खड़ा रहे, गिर पड़े, या धरती में समा जाय। वह चुपचाप चला गया।

जगदेव ने मुझ में फेंक था गया। क्या मालवे से वह इन मनुके पैरा की धून गिया जाने के लिए प्राया है? उसने क्या गपराध किया है?

जगदेव महाराज जयसिंह देव के पास पहुँचा। वहाँ जयदेव महाराज हँसी के स्रोत में बहते मिले। जगदेव के द्वारा बनायी गयी गभीर स्थिति को उन्होंने हँस हँस पर टाल दिया। यहाँ जगदेव की स्थिति बच्चों की सी हो गयी। उसकी समस्त शिवायतों पर शाब्दिक मलहम सी लगी, पर महाराज ने भी 'वस्ता' को छोड़ देने का मुजाल वा आदेश बहान रखा और जगदेव अपने सम्राट जयदेव की सत्ता को भग होते हुए बैराकर बच्चों की तरह मुँह फुलापर यह कहता हुआ मिला कि 'मैं तो वस्ता को छोड़ दूँगा, बापू आपकी आप जतें।'

इन विदेशी चाकर जगदेव वा ठीक ठीक उपयोग उपन्यासकार ने उस स्थल पर कराया है जहाँ सोरठी सैनिकों से घिर जाने पर जगदेव ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर जयसिंह देव की रक्षा का प्रयत्न किया। यद्यपि लेखक ने यहाँ भी महत्वपूर्ण चोट टाट या भूकचक्र के निवासी और काफ के सेवक खेमा से ही करायी है। खेमा ने ही युक्ति से भयानक एमल नायक को बाण से मृत्यु के घाट उतारा। यदि एमल नायक न मारा जाता तो जगदेव और जयदेव दोनों सोरठियों से परास्त होते। इस हारसी बाजी को खेमा नायक की युक्ति ने पलट दिया। फिर भी लेखक ने 'जगदेव' को भी अपना शौर्य दिखाने का अवसर दिया। यह लगता है कि जगदेव के कथाश (Episode) का यही चरम है। इसके उपरांत फिर जगदेव यों ही जहाँ तहाँ हथें दिलापी गबता रहा, और जूनागढ में जाकर यह कथाश एक कट्टता के साथ समाप्त हो गया। जगदेव जयसिंह के साथ गुप्त मार्ग से जूनागढ में पुँसा। जयसिंह देशलदेव के साथ उसे लेकर राणक के महल की ओर बढ़ा। कुछ आगे बढ़कर जगदेव को वही ठहरने का आदेश देकर वह उस ओर बढ़ गया जहाँ खेंगार से युद्ध हुआ। उस युद्ध में जयसिंह देव खेंगार के आशिमियों से घिर गये। यह देखा एक ऊँचे कदवाले पट्टनी ने। वह पट्टनी सेना की कठिनाई को समझ गया और तेजी से राजमहल की ओर गया। वहाँ जगदेव पच्चीस तीस सैनिकों के साथ पहरा दे रहा था।

“परमार” उस सैनिक ने सत्तापूर्ण स्वर में कहा। “महाराज को सोरठियों ने घेर लिया है, वहाँ चलो।”

ढाटा बाँधे हुए एक अज्ञात सैनिक उसे इस तरह सम्बोधित करे, यह जगदेव को जेंचा नहीं, साथ ही उसे यही रहने का हुनम हुआ था, इसलिए इस सत्ता वा आढम्बर भी उसे अच्छा न लगा।

"तू कौन है ?" जगदेव ने तुच्छता से कहा ।

"मे जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ से आया हूँ ।"

"मेरे पास आने को किसने कहा ?"

"किसी ने नहीं, मैंने ।"

"तेरा दुस्साहस महान् है, तू अपना काम देख ।"

वह सैनिक जरा सतर हुआ उसकी आवाज में तलवार की धार जैसी तीक्ष्णता थी ।

"जगदेव, तुम्हें आजापालन करना भी नहीं आता और भंग करना भी नहीं आता ।" उस सैनिक ने सत्ता के साथ कहा । जगदेव को आवाज परिवर्तित हो लगी । वह किसकी है, इसका विचार वह कर ही रहा था कि उस सैनिक ने निकट खड़े सैनिक की ओर मुड़कर हुक्म दिया, "मूलाभायक, आदमी लेकर चलो मेरे साथ ।"

"कौन मेहता जी ?" जरा घबराए हुए स्वर में परमार बोला और दूसरे सैनिकों ने सम्मान के साथ उसको चारों ओर से घेर लिया ।

"हाँ तुम्हें अब भी पहचानने में बहुत देर लगती है । तुम्हें यहाँ खड़ा रहना ही तो पड़े रह्यो । यहादुरो, चलो मेरे साथ, यहाँ महाराज को खेंगार ने घेर लिया है ।"

"महाराज, मैं देशतदेव से कह आऊँ ।" घमडी जगदेव ने कहा ।

"हाँ जाओ और कहकर आ पहुँचो ।" कहकर मुंजाल मेहता सैनिकों को लेकर चले दिये ।

यस 'जगदेव' की कथा उपन्यासकार ने यहाँ अनायास ही समाप्त कर दी । आगे हमें जगदेव कही नहीं दिखायी पड़ता । लोक-श्रुति ने राणकुदेवी के सतीत्व की रक्षा का जो दायित्व जगदेव को सौंपा था, उसे उपन्यासकार ने 'काक' से संपन्न कराया है । फाक ने ही राणा की जयसिंह से रक्षा की ओर उसे सती हो जाने का प्रवर्णन कराया ।

जगदेव परमार देवी के प्रबल भक्त के रूप में गुजरात से बंगाल तक और हिमाचल से महाराष्ट्र तक विख्यात है । गुजरात में उसकी रूपाति है कि उसने अपने प्राण न्यौछावर करके भी जयसिंह की प्रायुर्वृद्धि करायी । उपन्यासकार ने ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की छीछालेदार ऊपर दिये ढंग से करा डाली है । सापान्य दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि जगदेव का समावेश इस उपन्यास में केवल उसको प्रपमानित करने के लिए ही किया गया है । संभवतः बिना जगदेव के भी उपन्यास का समस्त व्यापार उबो का स्यो चल सकता था । फिर क्यों ऐसा किया गया ?

एक सम्भावना यह देने का प्रयत्न होगा कि 'जगदेव' मातवी था, गुजरात के लिए विदेशी । ऐसे विदेशी, बहुमूल्य, चापलूस चाकरो की दुर्गति होती ही है, इसी सत्य को प्रकट करने के लिए जगदेव को लाया गया है । कोई कितना भी यगस्वी हो विदेशी चाकरी के पुरस्कार में थपमान ही मिलता है । इसे उपन्यासकार ने खूबो से जगदेव के माध्यम से दिसा दिया है ।

एक समाधान यह दिया जायगा कि जगदेव ऐतिहासिक व्यक्ति है, जयसिंह देव का वह मानीता था। उसे ऐतिहासिक पारणा से ही लाना आवश्यक था, पर उसे लाकर उपन्यासकार गुजरात की प्रबलता को जिस क्लम से लिख रहा था, उसमें लोक-वार्ता के रूप से लेकर ज्यों का त्यों कैसे खड़ा कर सकता था ? इसीलिए उसने अपने चित्रण में ऐतिहासिक अनिवार्यता से उसे सम्मिलित करते हुए, उसे गुजराती और लाटी शौर्य की बसीटी बना डाला है, और यह कसीटी मनोरञ्जक बन पड़ी है।

एक समाधान यह दिया जा सकता है कि उपन्यासकार ने लोक प्रसिद्धियों में प्राप्त स्वाभाविक उपन्यास प्रवृत्तियों के सशोधन के उपन्यासकार के निजी अधिकार को धोपित करने के लिए अनेक चरित्रों के चित्रण का हेर-फेर से प्रस्तुत किया है।

जयसिंह की बाहरी कीर्ति को प्रतिष्ठित रखते हुए, उसकी भीतरी खोखली जड़ों का बहुत कौशल से चित्रण लेखक ने किया है। हेमचन्द्र सूरि की प्रसिद्धि म प्रतर न पड़ने देकर मजरी को सरस्वती के रूप में उसने प्रस्तुत कर दिया है और इस लोक श्रुति का औपन्यासिक समाधान दिया है कि जिसमें कहा गया है कि हेमचन्द्र के समक्ष स्वयं सरस्वती न प्रकट होकर बरदान दिया * प्राप्ति। इसी दृष्टि से उपन्यासकार ने लाल प्रवृत्ति और लोक-मेधा को यह ललकार दी है कि जगदेव को लोकवार्ता में जो क्षयित्व सीपा है, वह जगदेव पूरा नहीं कर सकता था, उसके लिए तो 'काव' जैसा व्यक्तित्व चाहिए था।

एक और समाधान यह दिया जा सकता है कि लोक-श्रुति का प्रथम लोकवार्ता का इतिहास नहीं माना जा सकता। न उस प्रत्यक्ष दशा में समीचीन ही माना जा सकता है। लोकवार्ता में भी तो एक का कर्तृत्व दूसरे को सीपा जाता रहा है, तो उपन्यासकार यदि अपने विचार में और औपन्यासिक कला के प्रसार में एक के कर्तृत्व से दूसरे को विभूषित कर देता है तो लोकवार्ता के मार्ग का ही अवलम्बन करता है, उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में उसे दोनों पाना की समीचीनता दिखाने के लिए दोनों को ही लाना आवश्यक हो जाता है, और दोनों का आमना-सामना कराना भी ठीक ही रहता है। जैसे उपन्यासकार कह रहा हो, जिस जगदेव का तुम जयसिंह के साथ उल्लेख करते हो, वह तो उस प्रसंग में वह 'जगदेव' है, जिसे मैंने आपको दिखाया है और जिसे आप जगदेव समझे बैठें हैं, वह तो कोई 'काव' जैसा कल्पना का पात्र ही हो सकता है।

समाधान एक नहीं अनेक हो सकते हैं, और यह कहा जा सकता है कि 'काव' का निर्माण जिस औपन्यासिक कौशल में उपन्यासकार ने किया उसमें उसकी प्रबलता अनिवार्य और बढोर होती गयी है, जिसके धारण स्वयं गुजरात के यशस्वियों को हीन-श्री होना पड़ा है, तो उनके अनुपात में मासवी जगदेव की स्वभावतः जो कला जन्य मूर्ति खड़ी होती, वही तो उपन्यासकार ने खड़ी की है। और उसी को तो उसने बड़ी सफलता से प्रस्तुत किया है।

✓ उपन्यास एक बृहत् नद की भाँति शिखर से उतर कर प्रवाहित होता है और इतिहास तथा लोकवार्ता की सत्ताओं को आत्मसात् कर अपने अनुकूल बनाता चलता है। उपन्यास का रास्ता जो ग्रहण कर लेता है वही उपन्यास की गति के साथ सत्तावान होता है। यही कारण है कि उपन्यास-कला का अभ्यास किसी विकार से ग्रस्त नहीं हो पाता। देखना केवल यही होता है कि उपन्यास के उस पावन कला-स्व को उपन्यासकार ने प्राप्त कर लिया है या नहीं। हमारा मत है कि मुंशी जी ने उस कला-स्व को पा लिया है। ऐसे कला-स्व को पा लेने वाले के लिए 'नाम' और 'रूप' नाम और 'रूप' का ही काम देते हैं। 'गुजरात', 'मातवा', 'जगदेव' 'काक' आदि नाम ही हैं। विधाता की सृष्टि की भाँति ये 'नाम' आकस्मिक (Accidental) हैं, जो कुछ इनके साथ भाव-संपत्ति प्रवाहित होती है, यही पदार्थ है। नाम आकस्मिक है, रूप मंगुर है, मूल है आत्मा। यह भारतीय संस्कृति की मौलिक मान्यता है। कलाकार की कला से यही सत्य उद्घाटित होता है। 'काक' का नाम 'जगदेव' हो सकता है, और 'जगदेव' 'काक' हो सकता है; किन्तु उससे उपन्यास की औपन्यासिकता में अंतर नहीं आता। यही बात स्थानों के नाम के संबंध में है, पर एक विशेषता के साथ। वह विशेषता विधाता की विवशता से संबंध रखती है। विधाना ने गृष्टि रची, कही पहाड़, कही नदी, कही मैदान। स्थल-स्थल की प्रकृति उसने भिन्न रची। इससे सृष्टि में एक अनोखा वैविध्य उमड़ पड़ा; इस विविधता में प्रत्येक इकाई कई प्रकार की सामान्यताओं के साथ और कई प्रकार की विविधताओं के साथ एक निजी वैशिष्ट्य रखती है। उस वैशिष्ट्य का विकास उक्त विविधताओं की सीमाओं में ही होता है, यही विधाता की विवशताएँ हैं। उपन्यासकार की सृष्टि में भी यही विवशताएँ रहती हैं। 'काक' के नाम से जैसे एक विशेष धारित्रिक इकाई खड़ी होनी है, वैसे ही स्थल विशेष, मातवा, गुजरात या अन्य से एक स्थानीय वैशिष्ट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह वैशिष्ट्य भी उपन्यासकार के लिए एक निजी महत्व रखता है। मात्र स्थान का नाम नहीं।

उपन्यासकार का 'गुजरात' या 'मातवा' उसके वैशिष्ट्य वाले गुजरात या मातवा है जितने भौगोलिक गुजरात या मातवा के कुछ साधारण धर्म मिल सकते हैं, उनकी आत्मा से कुछ अनुकूलता भी मिल सकती है, पर ये उपन्यासकार की औपन्यासिकता के लिए एक अपेक्षित वैशिष्ट्य के अवतार होते हैं।

यही कारण है कि कुशल उपन्यासकार की कृति को पढ़ते समय पाठक उसकी आत्मा के साथ ऐसा तादात्म्य कर लेता है कि उसे व्यक्ति और स्थानों के पदार्थ भेदों का ज्ञान नहीं रहता, वह तो एक आत्मिक संसर्ग का आनन्द भर प्राप्त करता चलता है।

हाँ, भेद-बुद्धि और मलिनता उसमें तब आती है, जब उस आनन्द को प्राप्त करने के उपरान्त एक आलोचक की तरह वह इस कला-कृति के प्रयोग को उधेड़-उधेड़ कर उनमें उन तत्वों को वह महत्व देने लगता है, जिनकी उपन्यासकार को केवल सहारे के लिए आवश्यकता थी।

मुंशी जी के सपन्यास बेगवान नद की भांति प्रभावित होते हैं, जिसमें तरह तरह के क्षुद्र और विशाल नाले-नदी मिलते जाते हैं; जिनका मंदलापन तल में पैठता जाता है और मानवीय शक्ति और उज्ज्वलता ऊपर तरंगित होता रहती है। ऐसे कलाकार का अभिनन्दन !

श्री मुंशी के पौराणिक नाटक

‘पौराणिक नाटके’ नाम से प्रसिद्ध श्री मुंशी की पुस्तक में ४ नाटक संकलित है :—(१) पुरन्दर-पराजय, (२) अविमक्त आत्मा, (३) वर्षण और (४) पुत्रसमोवहो ।

‘ये नाटक पौराणिक हैं, क्योंकि इनमें प्राये हुए मुख्य पात्र पौराणिक हैं’,^१ श्री दुर्गाधर केवलराम शास्त्री के इस मत से अवहमत होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ‘पात्रों’ से उनका तात्पर्य पात्रों के नामों से और उनसे सम्बन्धित मोटी-मोटी घटनाओं से ही है—ऐसा श्री शास्त्री ने प्राये स्पष्ट कर दिया है । यों, ये पात्र वैदिक काल के हैं, तंत्रिन उनके चारों ओर घुने गये आख्यान पुराण कालीन हैं । पौराणिक ‘वस्तु’ में लेखक ने अपनी कल्पना से कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन किये हैं, जिनका उल्लेख ‘उपोद्घात’ तथा ‘परिशिष्ट’ में हुआ है । अश्वती और वसिष्ठ को सप्तपितृ में वैसे स्थान मिला, इसका कोई संकेत पुराण नहीं करते । मुंशी ने अपनी कल्पना के बल पर यह प्रक्रिया प्रस्तुत की है, साथ ही मानव-सम्पत्ता के उस युग में गार्हस्थ्य-जीवन की भावना किस प्रकार प्रतिष्ठित हुई होगी—इसका एक रोचक चित्र भी खींचा है । इस प्रकार ‘अविमक्त आत्मा’ में ‘मुख्य धर्म’ के लिए मुंशी की सृजनारम्भ कल्पना-रूपित उत्तरदायी है । ‘पुरन्दर-पराजय’ में वह इस दायित्व से मुक्त है । नाटक की सभी मूल्य घटनाएँ ऋग्वेद, ब्राह्मण-ग्रंथों, भस्मपुराण, हरिवंशपुराण, विष्णु पुराण, महाभारत में आती हैं । इस नाटक में सुकन्या वासना के बसी-मून होकर अश्विनीकुमारों (अश्विदेवों) को बुलाती है, जबकि पुराणों के अनुसार अश्विनीकुमार स्वयं ही सुकन्या की परीक्षा लेने आते हैं । यहाँ मुंशी की कलाभिरुचि का स्वरूप परखा जा सकता है, इसलिए थोड़ा विस्तार से विचार कर लिया जाय ।

सुकन्या की गणना हमारे यहाँ सत्रियों में होती है । अपने नवजीवन के बावजूद उसने अश्विनीकुमारों जैसे रूपवान् देवताओं के सम्मुख अपने मन की द्रष्टि रखवा, शयन-च्यवन की सेवा रत रही—पात्रिण का यह अनुपम उदाहरण है । यही कारण है कि आज हम सुकन्या को देवी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं । मुंशी ने इस पक्ष को स्वीकार नहीं किया । प्राये हुए अश्विनीकुमारों के आश्रम को सुकन्या ने स्वीकार

अस्वीकार कर दिया, एक बाह्य आकर्षण के प्रति अपनी विरक्ति प्रदर्शित की; किन्तु उसे मानसिक द्वन्द्व नहीं करना पड़ा। 'यदि मन का वेग बाह्य आकर्षण की ओर प्रवाहित हो न होता हो, अतःकरण में निर्बलतावश या रुढ़िबल के कारण या पूर्वाभ्यास के बल से शान्ति ही हो तो समय या पवित्रता का महत्त्व क्या? स्वाभाविक रीति से सत्य भाषण हो जाता हो, कोई असत्य बोला ही न जा सकता हो तो सत्य का नीति के रूप में मूल्य ही क्या रहे? सत्य-पातन के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, वह प्रयत्न ही सत्य के नैतिक महत्त्व का मूल्य है।'²

इसलिए मुंशी ने चित्रित विद्या वि सुकन्या भी सामान्य नारी है। जीवन उसके हृदय में भी वे तरंगें, उत्कठाएँ और वस्फुराएँ उत्पन्न करता है जो प्रत्येक मानव के हृदय में। अपने विवाहित जीवन के सम्बन्ध में उसकी भी अपनी स्वप्न-सृष्टि होगी, जो अश्विन से विवाहित होने पर भटके के साथ टूट जाती है। अश्विन न बोन पाते हैं, न नल पाते हैं, न उठ पाते हैं, न हिल पाते हैं। भोजन कर रखने का सागर्य भी उनमें नहीं है। जोधित होते हुए भी जीवन का कोई सधन उनमें शेष नहीं है। सुकन्या का मन क्षीम से भर उठता है। परवर्ती लज्जालु आर्धरन्याओं की भाँति वह इसे चुपचाप सह ले, यह सम्भव नहीं। वह राजकन्या है, उस युग की है जब सम्मता के मानदंड स्थिर हो रहे थे, दूसरे-उसे मुंशी की विचार-सरणी³ का समर्थन भी प्राप्त है। इसलिए वह कुछ अधिक साहसी है, अश्विनीकुमारो को स्वयं प्रामाणिक करती है। अश्विनीकुमार आते हैं किन्तु इस समय सुकन्या के हृदय में मग्न हो जाता है और अन्त में वह एक उच्च भावना के प्रमाण में अश्विनीकुमारो को वापस कर देती है, अश्विन के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण का निश्चय करती है।

स्वाभाविक है कि विद्यासी जनता को इस कथा-परिवर्तन से आघात लगे। सुकन्या की पूजा लोग भाता की तरह करते हैं, और उनकी माता परपुरुषों को आनयित करे—यही कितने नसक की बात है। उनकी आस्था के लिए यह ठेस साधारण नहीं है।

क्या मुंशी को इसका पता नहीं था या उन्हें स्वयं इन आस्थाओं के प्रति प्रनास्था थी? ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। मुंशी स्वयं सांस्कृतिक के और सांस्कृतिक व्यक्तित्वों के भक्त हैं। भयत न हाते तो इस विषय पर लेखनी ही क्यों उठाते, और यदि उठाते तो सुकन्या के द्वारा अश्विनीकुमारो का तिरस्कार करके मान्यतानुसार उसके सतीत्व को यथावत् अक्षुण्ण रखने की चिन्ता क्या करते?

किर उपयुक्त परिवर्तन क्यों? बात यह है कि 'कला के लिए कला' मुंशी का साहित्यिक सिद्धान्त है। उनकी 'कला' का लक्ष्य 'कला के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

२ पौराणिक नाटको' (उपोदघात') पृ० ११

३ 'श्री मुंशी के विचार उनके मस्तिष्क की कल्पना सृष्टि ही नहीं है, प्रत्युत् पूर्व और पश्चिम के विचार-समर्पण के फलस्वरूप हममें जिस बुद्धिवाद का जन्म हुआ, उसी का परिपाक है।' स्व० नवलराम त्रिवेदी कृत 'कैटलाक विवेचनी' पृ० ५२।

इसलिए 'कला' की वृद्धि के निमित्त यदि मुंशी यह परिवर्तन करते हैं तो अपने स्थान पर मनुचित नहीं करते, आस्थावान लोग यदि इस 'कलक' का समर्थन नहीं कर पाते तो अपने स्थान पर वे दोषी नहीं हैं और हिमतलाल गणेशजी अजारिया-प्रभृति सामाजिक-उपयोगितावादी समीक्षक यदि मुंशी के सिद्धान्त 'कला के लिए कला' पर ही आक्षेप करते हैं^४ और उसना 'उपयोग' नहीं समझ पाते तो वे भी अपने तर्क ईमानदारी का निर्व्याह करते हैं। इन तीन रेशाओं का कोई सम्मिलन बिन्दु खोजने के लिए हमें इन मान्यताओं और मिथ्याओं की गहराई में उतरना पड़ेगा तथा तात्त्विक विश्लेषण करना पड़ेगा, जिसके लिए न तो यहाँ स्थान है न प्रसंग ही। हाँ, यह निष्कर्ष केवल उनके नाटकों ही में नहीं अपितु समस्त साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण है कि कला के विकारा के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता का एक सीमा तक उत्खनन करने में मुंशी को कोई मकोच नहीं।

मुंशी से पहले गुजराती नाटक गायनों की रूढ़ि से ग्रस्त थे। इसी परम्परा के अन्तर्गत रमणभाई नीलकण्ठ के प्रसिद्ध नाटक 'राईनो पर्वत' में पद्य का समावेश गद्य से कम नहीं किया गया। राई अपनी माता की मृत्यु पर शोकमग्न हो जाता है किन्तु शोक की अभिव्यक्ति के लिए कविता-पाठ करता है। पर्वतराय भी बाल-विधवा पुत्री जो सगर के विषय में कुछ नहीं जानती, कविता में पद्य-व्यवहार करना जानती है। श्वाभालाल भी अपने नये वग के नाटकों में इस परम्परा की अवज्ञा न कर सके। किन्तु मुंशी ने गीतों से उपजती अस्वाभाविकता से बचने के लिए अपने नाटकों में गीतों का त्याग कर दिया। उनकी यह विशेषता इन पौराणिक नाटकों में भी है। कुछ ऋचाएँ व्यवहृत हुई हैं, किन्तु उन्हें इस परम्परा में आये हुए गायन न समझना चाहिए। एक तो ये ऋचाएँ किसी पात्र के स्वकीय विचारों का पद्य-संस्करण नहीं हैं, ऋचाओं के रूप में उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है जिन्हें आवश्यक अवसरों पर ज्यों-का-त्यों पढ़ा जा सकता है, अपनी व्यक्तिगत इच्छा, विचारणा या भावना के अनुरूप उनमें कोई हेर-फेर नहीं किया जा सकता, दूसरे, वैदिक तथा पौराणिक सन्धिकाल के वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए ये ऋचाएँ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं और इनमें 'स्वाभाविकता' की वृद्धि हुई है।

'स्वाभाविकता' अथवा वास्तविकता मुंशी का अपना गुण है। मुंशी से पहले लिखे गये नाटकों में भावनाशीलता ही प्रमुख है। मुंशी की कसीडी बुद्धिपरव है जो 'वस्तु' को यथावत् रूप में प्रत्यक्ष करती है। हाँ, इस 'वास्तविकता' को आधुनिक अर्थों में व्यवहृत होने 'यथार्थ' का पर्याय न समझना चाहिए।

नाटक अभिनय साहित्य है, उसमें अको और दृश्यों की योजना होती है, राय ही-साय देश-काल तथा पात्रों की वेशभूषा के सम्बन्ध में लेखक अपनी टिप्पणियाँ देता है। मुंशी ने इन नाटकों में अको की योजना भी है, अको को दृश्यों में विभाजित नहीं किया।

४ 'कला यदि मनुष्य के लिए न हो तो उसके अस्तित्व की ही प्रावश्यकता न रहे। कला के लिए कला—ऐसा मानने से तो कला का सर्वक और कला का आस्वादक दोनों विस्मृत हो जाते हैं, दोनों निरर्थक हो जाते हैं, दोनों असत्य हो जाते हैं।'—

हिमतलाल गणेशजी अजारिया द्वारा 'साहित्य प्रवेशिका' पृ० २६७

धारम्भ में मुझी टिप्पणी देते हैं किन्तु वह तब तो इतनी विस्तृत होती है कि उसमें सूक्ष्मातिमूढम तत्त्वों का निर्देश किया जाय, न इतनी अल्प होती है कि उससे लेखक का मन्तव्य प्रकट होने में बाधा पड़े। जो बातें आवश्यक हैं उनका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लेखक ने अपनी बात कही है। इन टिप्पणियों का कार्यान्वयन दृश्य विधान के समय देश-काल का वातावरण निमित्त करने में सहायक होगा।

धारम्भ से ही 'सपथ' नाटकों का भावस्थान प्रगट रहा है। नायक हमारे प्राक्पण का प्रमुख केन्द्र होता है, उसकी प्रतिद्वन्द्विता में खलनायक खड़ा किया जाता था, जिनमें निरन्तर सपथ होता चलता था। बाद के समयामूलक और विशेषतः सामाजिक नाटकों में व्यक्ति का सपथ किसी सामाजिक कुरीति में होता था। मनोविज्ञान का महत्व प्रकट होने पर बाद में यह सपथ अन्तर्द्वन्द्व के रूप में सम्मुख आया। नाटककार न देखा कि एक मनुष्य की दो विपरीत भावनाएँ परस्पर जो सपथ करती हैं, उसका आवलन अधिक रोचक होगा क्योंकि मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति के लिए मूलतः यही सपथ उत्तरदायी है। पात्रकल तो 'अन्तर्द्वन्द्व' इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि कोई नाटककार बिना इसके नाटक रचना नहीं पसंद करता और कोई पाठक बिना इसके नाटक पढ़ना नहीं पसन्द करता। मुझी की स्वतः प्रवृत्त अभिरुचि इस ओर है। 'सपथ' में सपथ का मातृ-मन्यन इसका सुन्दर उदाहरण है।

मुझी ने 'सपथ' के जिस स्वरूप में अधिक रुचि ली है, वह है जीवन-सपथ। उनका प्रत्येक पात्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सपथरत है, बापाएँ आने पर वह उनका निराकरण करेगा, भ्रतकन्याएँ आने पर उन्हें अपने प्रयत्नों से कुठिन करेगा। किसी कारण उनका कोई पात्र कहीं अपनी शिशाशीलता से विरत हो, यह सम्भव नहीं। 'प्रविभक्त आत्मा' में अपने एक स्वप्न की सिद्धि के लिए वसिष्ठ सन्तति-पद भी अस्वीकार कर देते हैं और छात्र ऋषियों के शाप का भागी बनने से नहीं हिचकते। 'पुरन्दर पराजय' में अश्वमेध द्रुपद के सम्मुख अपनी पराजय नहीं स्वीकार करते, इस साहस के लिए उन्हें चाहें जो परिणाम भुगतने पड़ें। 'पुत्रसमोदधी' में शुक्राचार्य मानव युक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इस प्रयत्नशीलता में स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अरुणती के तप से अग्ने अग्ने ऋषि स्तम्भ हैं। बेव्यानी स्वयं को 'पुत्रसमोदधी' (पुनः-सरीखी) सिद्ध करने के लिए पति ममाति और प्रेमी कच का त्याग कर देती है। इस निपाशीलता को ही मुझी ने सजीवन-मन्त्र माना है।

५

टरवु नहि

हठवु नहि

गमवु नहि,

ने मुद्ध करवु सर्वदा,

अजयमा के विजयमा,

आ जन्ममा के मृत्युमा,

ने आसरे परलोकमा,

[पुत्र समोदधी]

मुंशी के ये नाटक हास्य, कथन और चौर रस के सुन्दर उदाहरण हैं। इन्द्र की पुन-विजय के बाद इन्द्र और देवयानी के बीच हुए वार्त्ताचाप के बीच-बीच में इन्द्र के प्रति यायाति ने जो वानवाखण्ड कहे, हास्य के लिए उन्हें देखिए। कथन और चौर का अनूठा मिश्रण तपन में द्रष्टव्य है। विरोधी-पार्वी को परस्पर-सम्मुख रखकर मुंशी ने प्रभाव-वृद्धि की है; देवयानी के सम्मुख शनिष्ठा को प्रस्तुत किया है और पुष्ट के समक्ष उसके भाइयों को।

‘अकस्मात्’ का प्रयोग भी मुंशी ने कही-कही किया है किन्तु यह असम्भाव्य नहीं है इसलिए अस्वाभाविकता नहीं आ पाती। दूसरे, ‘अकस्मात्’ के प्रयोग से क्या-प्रवाह में कोई असाधारण मोड़ नहीं आता जिससे उसका प्रयोग खटक सके।

मुंशी के स्त्री-पात्रों के विषय में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे तेजस्वी हैं, और वस्तुतः यह सत्य अन्य सत्यों की अपेक्षा उनके नाटकों में अधिक स्पष्ट रूप उभर आता है। ‘पुरन्दर-पराजय’ में सुकन्या एक व्यभिचारिणी को दंड देने के लिए उद्यत विदम्बत को ऐसी सील देती है कि विदम्बत-जैसे दूढ़ और कठोर व्यक्ति के भी छक्के छूट जाते हैं। ‘अविभक्त आत्मा’ में यक्षिण्ट परुष्यती की अनुनय-विनय ही करते रहते हैं और अरुण्यती उनको अनैक उपदेश देती रहती है। ‘तर्पण’ की सुवर्णा गवयवती है और पहले-पहल प्रेम का स्वाद चख रही है। मीथन के ऐसे नशे में तेजस्विता की रक्षा करने की चिन्ता नहीं की जा सकती। सुवर्णा भी उतने परिमाण में तेजस्विता नहीं प्रकट कर पाती, जितना मीथन और प्रेम के नशे में डूब जाती है। फिर भी कही-कही तेजस्विता की विरणों फूट पड़ती हैं, सुवर्णा सागर से कहती है,—“मैं हैहयराज की कन्या हूँ। मैं जिसका वरण करूँगी, वह मेरा पति होगा। पिता जिसका वरण करायेंगे, वह नहीं।” अपने भावी पति धानस-राज और पिता वीतह्व्य के सम्मुख वह अपने विवाह के सम्बन्ध में उन लोगों के निश्चय के विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक अपना मत व्यक्त करती है और प्रस्ताविक विवाह को अस्वीकार करने का साहस करती है। यह किसी सामान्य नारी के बस की बात है? ‘पुत्रसमोवडी’ में देवयानी के सम्मुख चिरयुयुत्तु कवि उखनस की आमा भी फोकी पड़ जाती है, इन्द्र निष्प्रभ हो जाते हैं और उसका प्रेमी कच तथा पति ययाति तो देवयानी को देखते हुए मिट्टी के लोदे हैं।

इन चार नाटकों में से दो : ‘पुरन्दर-पराजय’ और ‘अविभक्त आत्मा’ में पारिवारिक जीवन के दो चित्र हैं तथा शेष दो : ‘तर्पण’ और ‘पुत्रसमोवडी’ में स्वातन्त्र्य-भावना के दो स्वरूप हैं। किन्तु इन चारों में समान रूप से ‘प्रेम’ और ‘श्रेय’ का द्रष्टव्य है। ‘पुरन्दर-पराजय’ में सुकन्या के सम्मुख समस्या है कि वह अश्विदेवों का आमन्त्रण स्वीकार करे यथवा अधन की सेवा में रहकर पातिव्रत का पालन करे। ‘अविभक्त आत्मा’ में

६ ‘तर्पण’ - पृष्ठ-१२०

■ ‘पौराणिक नाटक’ . उपोद्धात : पृष्ठ १२ पर श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री ने लिखा है,—“और जब समाज में व्यभिचार पर बन्धन न था तब सुकन्या-जैसी श्रेष्ठ आर्यामों ने वासनाओं के बश न होते हुए, अव्यभिचार का सेवन करके पातिव्रत की भावना उत्पन्न की तथा दृढ़ की—यह श्री मुंशी की कल्पना है।” यह वक्तव्य आश्चर्य है। समाज

अरुन्धती के सम्मुख समस्या है कि वह वसिष्ठ के साथ परिणय करे या तपश्चर्या में रहत रहे। 'तपण' में सगर के हृदय में मन्यन होता है कि वह शीघ्र वे वचन का अनुवर्तन कर आर्यावर्त की स्थापना में योग दे या उसे तिरस्कृत कर अपनी और सुवर्णा की प्रेम कल्पनाएँ मूर्ति करे। 'पुनसमोवडी' में देवयानी को एक ओर वच और गयाति आकर्षित करते हैं तो दूसरी ओर पिता की मुक्ति-योजना में सम्मिलित होने का विचार उसके मन में उठता है। 'गुनन्दर-पराजय', 'तपण' और 'पुनसमोवडी' में स्पष्टतः 'श्रेय' की विजय होती है। 'अविभक्त आत्मा' में प्रत्यक्ष देखने से 'श्रेय' पराजित होता है और 'श्रेय' विजयी। किंतु यहाँ स्मरणीय है कि वह 'श्रेय' भी वसिष्ठ के द्वारा प्रस्तुत होने पर अरुन्धती के सम्मुख 'श्रेय' के रूप में आता है। इस 'श्रेय' के प्रति उनके हृदय में इतनी आस्था है कि वह 'श्रेय' बन जाता है। यदि यह कल्पना स्वीकार कर ली जाए कि गार्हस्थ्य-जीवन का आरम्भ वसिष्ठ ने ही किया और मानव-जाति के विकास को दृष्टिगत रखकर ही वसिष्ठ ने स्नेहजन के तपने सँजोये या ऐसा करने का अस्पष्ट दैवी निर्देश उन्हें मिला और उसीसे अनुवर्तन में तपस्या का मोह छोड़कर उन्होंने स्नेहजन को महत्त्व दिया, तो इस 'श्रेय' को उनके 'श्रेय' के रूप में स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं रहती।

चारों नाटकों में प्रेम के विविध स्वरूप (मने ही वे कहीं-कहीं विछूत हो) देखने को मिलते हैं। अन्तिम दो नाटकों में प्रचलन स्वर प्रेम का नहीं है, ('तपण' में एक भूखड के स्वातंत्र्य का स्वप्न प्रमुख है और आर्यावर्त की स्थापना की योजना है; 'पुनसमोवडी' का लक्ष्य है मानव-मान की मुक्ति, समानता और अविभक्त-विकेन्द्रीकरण) फिर भी चापल्य मुनी प्रेम की अभिव्यक्ति में अविभक्त रख लेते हैं इसलिए उसमें अधिक सफल हुए हैं। यही कारण है कि इन दोनों नाटकों में भी प्रेम का स्थान गौण नहीं होता। मुनी के प्रेम का स्वरूप पार्थिव है, यह स्पष्ट है। अरुन्धती के सम्मुख वसिष्ठ के मुँह से यह कहलाकर कि 'मेरा समय तनिक भी ढिगा नहीं',^१ मुनी यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि यहाँ दो 'आत्माएँ' ही 'अविभक्त' अर्थात् एक हो रही हैं, पारस्परिक आकर्षण का महत्त्व नहीं है। किन्तु दूसरे स्थल पर इस बात का स्वयं ही खंडन हो जाता है और वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है। वसिष्ठ अरुन्धती से कहते हैं—'मुझे उन प्रतापी बालवसिष्ठी और मोहक बालअरुन्धतियों का रुदन सुनाई दे रहा है। इन्हें अबतक होने से पहले कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?'^२

शेखर १६३ का

में व्यभिचार पर बन्धन था। यह महापातक माना जाता था—नभी तो विद्वन्मत्त-जैसी ऋषि व्यभिचारिणी वारियों को मृत्युवद देने के लिए उद्यत रहते थे। कहा जा सकता है कि पातिव्रत का अर्थ है कि नारी की स्वतः प्रवृत्ति उस ओर हो, जैसी सुकन्या की हुई, भय से पतिव्रत मानना पातिव्रत नहीं है। किन्तु इस रुढ़ अर्थ से सुकन्या भी पतिव्रता सिद्ध नहीं होती। जा परपुरुषों को दूषित भावना से आमंत्रित करे, वह पतिव्रता कैसी? पातिव्रत का पालन तो मनसा, याचा, कर्मणा होना चाहिए।

१ 'पौराणिक नाटकों' 'अविभक्त आत्मा' पृष्ठ १६

२ 'अविभक्त आत्मा' पृष्ठ ६४

‘तर्पण’ और ‘पुत्रसमोवडी’ में प्रेम के विविध पक्ष प्रस्तुत करते समय मुन्शी ने स्वातन्त्र्य-भावना को विस्मृत नहीं कर दिया। ‘तर्पण’ में तो सगर अपनी प्रेयसी सुवर्णा की समस्त कल्पनाओं को आमूल उखाड़कर फेंक देता है, उसकी आँखों से सम्मुख उसके पिता का बंध कर देता है जिसके आघात से सुवर्णा की मृत्यु हो जाती है। अपने प्रेम की तरंगों का बलिदान सगर कर देता है—किसलिए? आर्यावर्त की स्वतन्त्रता और उस के पुनर्गठन के लिए। सगर ने अपनी प्रेयसी का बंध अपने हाथों से नहीं बिछा, किन्तु उसकी मृत्यु का उपकरण प्रस्तुत कर दिया। नाटक की वरुणा यही पाठकों को ससह्य न हो जाए, इसलिए लेखक ने सगर के हाथ प्रसन्नत प्रेयसी के रक्त से नहीं रँगवाये। ‘पुत्रसमोवडी’ में तो मानव स्वातन्त्र्य के निमित्त युद्धाचार्य और देवयानी अपना जीवन ही समर्पित कर देते हैं। पुराण के अन्तर्गत भयाति आस्थान की प्रभुता भावना है कि वामनाएँ उपभोग से नहीं क्षान्त होनी। मुन्शी ने इस भावना को गौण स्थान पर रखकर स्वातन्त्र्य-भाषना को प्रमुख स्थान दिया है। यह परिवर्तन स्वतन्त्रता के प्रति मुन्शी की अभिरुचि का परिचायक है।

नाटकों में वैयिध्य अभिनय नहीं दिखता। कारण स्पष्ट है—मुन्शी का व्यक्तित्व इन सब पर प्रवृत्त है जो सगमें बुद्ध-न-बुद्ध समानता ला देता है। कुछ असम्भव घटनाएँ भी मुन्शी ने स्वीकार कर ली हैं जो पुराणसम्मत ला है, किन्तु बुद्धि द्वारा प्रमाद है। लेकिन ‘स्वामाधिकार’ के लिए इन घटनाओं का समावेश आवश्यक था। ‘स्वामाधिकार’ के लिए ही पानों की विशिष्ट वेशभूषा, घटना-वर्णन की विशिष्ट प्रणाली, भाषा की विशिष्ट गहन-बद्धति, यत्नादि क्रियाओं और मन्त्रों की योजना की गयी है। प्रमुख पात्रों का स्वरूप विकटुन स्पष्ट है किन्तु गौण पात्रों का उतना नहीं। यह साध्य आवश्यक भी था क्योंकि गौण पात्रों को प्रमुख पात्रों की भाँति महत्त्व देने से समान आकर्षण वाले अनेक पात्रों की भीड़ एकर हो जाती जिससे नाटकों की आनुपातिकता को आघात लागता। साथ ही, परस्पर विरोध के कारण प्रमुख पात्रों का जैसा स्वरूप उभरता है, वह न उभरता। भाषा मुन्शी की उतनी स्वामाधिकार और समीचीन नहीं है। श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री के अनुसार ‘शब्दा का चुनाव इत्यादि भाषा के अंगों के लिए भी मुन्शी बहुत समर्थ गहरी है, यह प्रसिद्ध है। किन्तु मुन्शी सघोट अर्थवाले थोड़े शब्दों में सजीव चित्र खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं।”

चित्रों की इस सजीवता के कारण ही मुन्शी को इतना गौरवपूर्ण स्थान मिला है कि महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष के नाम पर प्रवर्तित युग के नामकरण में मुन्शी के नाम का योग भी लोग मानते हैं।”

१० ‘पौराणिक नाटकों’ (उपोद्घात) पृष्ठ १५

११ श्री विजयराय कल्याणराय वैद्य आधुनिक युग को ‘मोहन युग’ की सजा देते हुए लिखते हैं—‘युगपुरुष मोहनदास गांधी के नाम पर।’ ‘कहैयालाल’ शब्द का प्रथम पद ‘मोहन’ अर्थवाणी है, इस प्रकार इस युगनाम में श्री मुन्शी का भी स्थान परोक्ष रीति से है, ऐसा समझा जा सकता है”

‘युगरावी साहित्यनी रूपरेखा’ पृष्ठ ३१५

तपस्विनी : एक परिचय

✓ श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गुजराती के वर्तमान कथाकारों और सांस्कृतिक चेतना-सम्पन्न व्यक्तियों के सिरमोर हैं। राजनीति, इतिहास, धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व का जो प्रस्फुटन हुआ है, वह न केवल भारत प्रत्युत विदेशों तक अपनी आभा बिकीर्ण कर चुका है। भारत में तो शरत् प्रीर प्रेमचन्द के बाद उनसे अधिक लोक-प्रिय कथाकार दूसरा नहीं है। हिन्दी में उनकी रचनाएँ ऐसे पढ़ी जाती हैं, जैसे वे हिन्दी के ही लेखक हों। ऐतिहासिक उपन्यास लेखक के नाते उनकी ख्याति विशेष रूप से फँसी है। जैसे उनका लेखनारम्भ सामाजिक उपन्यास ‘वैरनी वसुलात’ (वैर का बदला) से प्रारंभ हुआ था। इस उपन्यास ने गुजराती साहित्य में रोमांटिसिज्म का धूमपात किया था। तब से उन्होंने नाटक, कहानी, निबन्ध आदि अनेक साहित्य-विधायों पर अपनी कलम आजमाई। उनकी यह विशेषता रही कि कुछ भी लिखने पर मुन्शीत्व की छाप बराबर बनी रही। किसी प्रतिभा-सम्पन्न लेखक के लिये इससे अधिक प्रशंसा की बात और क्या होगी कि यह सर्वत्र अपने व्यक्तित्व के तेजस्वी प्रशं की ज्योति का प्रसार करने में समर्थ हो।

आज वे सत्तर को पार कर जाने पर भी उतने ही सरस और उत्साहमय हैं, जितने सन् १९१३-१४ में ‘वैर का बदला’ लिखते समय थे। उनका ‘तपस्विनी’ उपन्यास इस समय का प्रमाण है। ‘तपस्विनी’ जो उनका नवीनतम सामाजिक उपन्यास है—एक महाकाव्य है। अभी तक इसके दो भाग प्रकाशित हुए हैं—१ ‘संधर्ष’ और २—‘प्रणय’। ‘प्रभाव’ नामक तीसरा भाग अभी प्रकाशित होने को है। मुंशीजी ने प्रथम भाग की ‘प्रस्तावना’ में इस सम्बन्ध में लिखा—‘तपस्विनी’ लिखते समय जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लम्बी हो गई। अतः इसे तीन भागों में प्रकाशित करने का निश्चय किया है। यह पहला भाग ‘संधर्ष’ प्रकाशित हो रहा है। एक महीने में दूसरा भाग ‘प्रणय’ बाहर आयेगा और फिर कुछ ही समय में तीसरा भाग ‘प्रभाव’ निकलेगा।”

हम चाहते थे कि तीनों भागों पर एक साथ विचार होता लेकिन ‘भारतीय साहित्य’ का मुंशी अभिनन्दनाक तीसरे भाग के प्रकाशित होने से पहले ही छप जायगा। इसलिए ‘भारतीय साहित्य’ के संचालक-सम्पादक मंडल की भावनानुसार दो भागों पर

ही प्रनाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन दो भागों में क्या के मूनों का जो बिखराव है उन्हें किसी निष्कर्ष के मध्यबिन्दु पर लाकर एकत्र करना तीसरे भाग में ही संभव होगा। ऐसी स्थिति में उपन्यास की कलात्मक उपलब्धियों पर कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। फिर मुश्की जी ऐसे सुलभ हुए लेखक हैं कि कौन पात्र बच गया करेगा, इसका पता नहीं। यदि पता हो भी तो वह किस प्रकार अपने स्वरूप को स्पष्ट करेगा, यह तो पता लगाना ही कठिन है। अस्तु,

‘तपस्विनी’ के प्रथम सण्ड की क्या इस प्रकार है—गणपतिदयकर त्रिपाठी नाम के एक पचासी वर्ष के शैव-शास्त्र-नारंगत पंडित हैं। उनका नाती है रवा त्रिपाठी। बाबा अपरिग्रही हैं, पैसा तक नहीं छूता और पंडित ऐसा है कि उसकी सर्वत्र धाक है। एक दिन बम्बई के माधवबाग मंदिर में रवा को किसी सम्पन्न परिवार के बालक द्वारा पाँच रुपया दक्षिणा मिलती है। बाबा को सर्वगुण सम्पन्न मानने वाला रवा डरते डरते बाबा से पूछता है कि वह उन रुपयों के नये कपड़े सिलवाने के सरकारी पाठशाला में पढ़ने जाय तो कैसा? बाबा सरकारी पाठशाला में पढ़ने का तो आज्ञा दे देते हैं पर कपड़े बनवाकर उन रुपयों को पुस्तकों के लिये बच में रखवा देते हैं। दूसरे दिन सरकारी पाठशाला में वह फटे-पुराने कपड़ों से ही भर्ती होने जाता है। जैसा कि होता है, रवा सरकारी पाठशाला के अध्यापक द्वारा तिरस्त्रित होता है परन्तु एक धन्य सञ्जन की कृपा, अपनी योग्यता से वह पाठशाला में नाम लिखाता है और उसके नगोपन की हंसी उठाने वालों को विद्वत्ता और तप के यत्न पर मोबा दिसाने का सकल्प करता है। बाबा से सत्सुत का ज्ञान मिल ही गया था, अग्नेजी और गणित की कठिनाई थी। उसमें से अग्नेजी ‘अग्नेजी शिक्षक’ से और गणित लीलावती से सीखा। पढ़ाई का सिक्का जमा और रवि त्रिपाठी कहलाने लगा। दयूशन से गुजर करने लगा।

एक दिन जब दयूशन वाले लड़के चले गये तो अर्थाभाव से अग्र भूलेश्वर महादेव के चरणों में गस्तक रख दिया। मंदिर से बाहर निजा तो एक मोटर से ठकराया। यह मोटर थी बम्बई के प्रसिद्ध बैरिस्टर राधारमण की धर्मपत्नी शीला की, जिसने उसे बेहोशी की दशा में घर लाकर सार सँभार की। राधारमण नहीं चाहता था कि शीला इस प्रकार के निर्धन ब्राह्मण के लिये परेशान हो। उसने, रवि के कुछ स्वप्न होने पर, उसके बाबा गणपति शास्त्री को बुलाकर उसकी पढ़ाई में धन देना चाहा, जिसे शास्त्री ने अपरिग्रही के नाते विनम्रता पूर्वक न लेने की बात कही। अन्त में रवि राधारमण पाठशाला में व्याकरण के पद पर नियुक्त हो जाता है, जिसका धैर्य शीला द्वारा दिया जाना तब होता है।

शीला एक पिपवा की सत्तरह वर्षीय कृपारी थी, जब पैंतीस वर्ष के विधुर बैरिस्टर राधा रमण से उसका विवाह हुआ। रवि त्रिपाठी के मोटर दुर्घटना प्रसूत होते समय उसकी आयु बीस वर्ष की थी। राधारमण रुपया और प्रतिष्ठा के ऊँचे शिखर पर पहुँचकर कादम्बरिका मिनी का भक्त हो गया था। शीला की पति शक्ति का महत्त्व उसके लिये कुछ ही दिन रहा। वस्तुतः राधारमण अपनी इच्छा का स्वामी था—और कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध चले, यह उसे स्वीकार्य नहीं था। उसका सिद्धान्त था कि अग्नेजी

जीवन पद्धति से ही मनुष्य में सत्कारिता आती है । भासाहार से ही मस्ती आती है, बिना शराब के निर्द्वन्द्व नहीं रहा जा सकता, छेलापन ही मनुष्यता का माप दण्ड है । भारतीय रीति रिवाज, संस्कृति और आदर्श को वह हमें दृष्टि से देखता था । मर्दानगी का सबूत शराब पीने और विषय भोग को क्षम्य में था अतः प्रति वर्ष तीन चार गांवा विलायत, फ्रांस या स्विटजरलैंड जाता । शीला के विवाह के पहले यह क्रम चला पर घर बन्द था । कुछ समय के लिये दबे हुए सत्कार शीला द्वारा रवि त्रिपाठी और गणपति शास्त्री के सम्मान में जाय पड़े । खिचाव बढ़ा । वमनशा नामक पारसी मित्र ने इसमें भवद की । वह फिर यहूदियों और गोवाड़ियों के चक्कर में फँस गया ।

रवि त्रिपाठी शीला के मास्टर भगवान दास की सहायता से अपना अध्ययन आगे बढ़ाने लगा । एक दिन जब रविवार को रवि भगवान दास के घर गया तो मास्टर ने उसे बीपाठी की हवा खिनाई और उसके मन में भीतिकता के प्रति मोह उत्पन्न किया । अपनी गत्ती से शीला के घर की तुलना को तो और भी बढ़ना हुई । इसी बीच एक कम्युनिस्ट का भाषण उसने सुना, जिसमें पूँजीवादियों की निन्दा थी । उसने उत्कण्ठ किया कि वह वाणी द्वारा हृदय जीवेगा और प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा । बाबा से कहा तो उन्होंने सतोष व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने समझा कि वह उन्हीं के आदेश पर कार्य करेगा । बाबा ने इसके बाद अपनी भाषा बीती सुनाई जिसमें भाँसी की रानी के राज ५७ के युद्ध और अपनी उसमें उपस्थिति बताई । उसके बाद रवि के पिता शिवशंकर त्रिपाठी के आतंकवादियों के साथ काम करने-करते मारे जाने का कच्चा चिट्ठा सुनाया । रवि के गर्व का ठिकाना न रहा । बाबा ने समझा यह मेरे विद्या के आदर्श को पालेगा पर वह हो गया कम्युनिस्ट और नाम रख लिया रविदास चुडगार ।

घर कया में एक और गून मिलता है—उदय सोलंकी का, जो गणिगड के राजा के राजा के लड़के वेस्टन प्रतापसिंह का पुत्र है । विलायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बैरिस्टर हो आया है । वहाँ उसने एलिस नाम की एक लड़की से शादी भी की, जो भारतीय डाक्टर चौधरी की अंग्रेज परनी की पुत्री थी । उदय के साथ एलिस के प्रतिरिक्त उसका पुत्र वरुण भी है । पिता का स्वर्गवास हो चुका है । घर में माँ पद्मकुँवर, बहन राज और छोटा भाई भीम और है । माया भूपतसिंह भी परिवार का ही अंग है, यद्यपि भलग रहता है । एलिस पूरी अंग्रेज और सात पद्मकुँवर परम भक्त । एलिस को प्रत्येक भारतीय वस्तु और रीति रिवाज से पृष्ठा है । वह कुछ ही दिन साजनहल होटल में रहती है और रणचदानो नामक एक विलासी के साथ इंग्लैंड लौट जाती है । उदय के उसे भारतीय बनाने के प्रयत्न विफल हुए । यही नहीं, उसने उदय से सम्बन्ध विच्छेद भी कर लिया । उदय को अपनी वकालत जमाने के लिये बैरिस्टर राघारमण का सल्लिस्टर होना पड़ा । उसकी पत्नी शीला से उसका परिचय हुआ गणपति शास्त्री के घर । वह विलायत से लौट कर माँ के साथ शास्त्री जी से मिलने गया था । शीला भी रवि के साथ की दुर्घटना के बाद से शास्त्री जी की भक्त हो गई थी । अतः वह भी वहाँ उपस्थिति थी ।

शीला और राघारमण में खिचाव बढ़ता जाता है । वह भगवानदास मास्टर के

साथ बार डोली की यात्रा पर जाती है। गांधी जी के व्यक्तित्व का सम्पर्क होता है। चोरी चोरा पाण्ड से उत्पन्न स्थिति में गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार कर सत्यग्रह बन्द करने का फैसला किया था। शीला गांधी के रंग में रंग जाती है। राधारमण को यह पसंद नहीं। विरोध बढ़ता चला जाता है। इधर उदय एलिस के जाने पर भारतीयता को ओर मुड़ता है। साथ ही अपने पेशे में उन्नति करने के लिये कृत-संकल्प होता है।

रवि चुडगर के रूप में रवि को कम्युनिस्ट पार्टी में चार वर्ष बाम करते हो जाते हैं। पालिटब्यूरो के प्रधान मंत्री सान्याल की बसोटी पर वह खरा उतरता है। अब उसके साथ काम करने जाती है मोना, जो श्रीमती चुडगर बन जाती है। रूस जाकर सौदी है वारंट है घत भूगर्भ में—under ground रहने के लिये वह यह रूप लेती है। रवि के सत्कार जाते हैं। वह धन्यता है। बिना विवाह एक स्त्री के साथ रहना कैसा ? मोना कहती है "मे विवाह में विश्वास नहीं करती। रूस में स्त्रियों का राष्ट्रीय-करण हो गया है।" बिना रवि को मोना रेवा चुडगर के रूप में स्वीकार करती पड़ती है। लेकिन पर का काम उससे आता नहीं। बेचारे कमरेड को ही वह सब करना पड़ता है। काम चलाऊ पत्नी के रूप में ही वह रहती है।

एक सुन कथा और है, जिसका सम्बन्ध उदय की बहन राज से है। उदय जब विलापत में था तब उसके साथ प्रेमकोट के महाराज के बाबा का लडका समरसिंह भी पड़ता था। प्रेमकोट के महाराज मृत्यु-शैया पर थे। पुत्र कोई था नहीं इसलिये उनका बाका के लडको में गद्दी के लिए दाँव-पेच चल रहे थे। समरसिंह भी गद्दी के दावेदारों में एक था। उदय की माँ और भूपत मामा ने समरसिंह को राज के लिए वर रूप में प्राप्त करने की चेष्टा की। समरसिंह ने इसमें उन्हें चकमा दिया। हुआ यह कि मणिगढ़ के राजा गंगासिंह भी बम्बई में बीमार थे। उनकी नई रानी हसकुँवर समरसिंह की और झुकी थी। वह चाहती है कि समरसिंह को मणिगढ़ की ओर से आठ लाख रुपया ऋण के रूप में मिल जाय तो प्रेमकोट की गद्दी उसे मिल जाय। मणिगढ़ के महाराज को मरना था ही। वह मणिगढ़ और प्रेमकोट दोनों की ही सर्वेसर्वा हो जायगी। अपने गर्भ में बातक है, घत समरसिंह की सहायता वह निस्स्वार्थ भाव से कर रही है, यह उदय उसकी माँ और मामा सबको ठीक लगती है। दस्तावेज तैयार कराती है और उदय के उरा पर हस्ताक्षर कराती है। राजा समरसिंह और हसकुँवर की आँखों से सभ्रम जाती है कि यह छल है। उदय भी अनुमन करता है कि यह केवल आठ लाख रुपये के लिये ही डोग रचा गया है। न तो हसकुँवर पुत्रवती होने वाली है और न राज समरसिंह की पत्नी। राज का मन इस ओर से विरत हो जाता है। वह स्वभावतः सच्चिचार वाली थी। इस घटना से उसका जीवन और भी बदलता है। वह मस्तिष्क विकार ग्रस्त मान ली जाती है। लेकिन वस्तुतः उसे प्रत्येक अनुचित बात का पहले से ही आभास हो जाता है। माँ बेटा की यह दशा नहीं देख सकती। मणिगढ़ के महाराज रामसिंह के गुरु आनन्दस्वामी की सम्मति से गई तो गता चला कि उसे कोई योग्य नहीं। वह अब पूरी भवत बन गई। उनमें पाण्डुनेरी जाकर अरविन्द के दर्शन लाभ का निश्चय हुआ।

पाण्डुचेरी जाने से पहले माँ-बेटो मालघर पहुँचती है, जहाँ के मंदिर में पहुँचकर राज को मूर्धा धाना चन्द हो जाता है। वहाँ से स्वामीराज नाम के एक चमत्कारी साधु के पास देवरिया जाती है। राज उदय को पत्र रूप स्वामीराज के चमत्कार पूर्ण जीवन की बातें लिखती है। स्वामीराज के विषय में राजने एक पत्र में लिखा—'वे नाम के साधु हैं। छः फुट ऊँचे तीन फुट चौड़े और सत्तर वर्ष के। शरीर पर केवल स्वच्छ साफ़ी पैंतों में खड़ाऊँ और हाथ में मोटा डंडा। सफेद बाल और दाढ़ी, कंधे पर जनेऊ। मुँह और हाथ पर पुरे हुए धावों के निधान।' × × × × धामिक्ता, विद्वत्ता या व्याख्यात्मक शक्ति का तनिक भी बिज्ञाना नहीं फिर भी उनकी बातों में सौंदर्य भक्तकता है। बचपन में सन्यास लेकर छोड़ दिया था। एक बार देवर के ठाकुर के तलवार धारी थे फिर उनके पीन के गुरु भी रहे। पच्चीस वर्ष की उम्र में विवाह किया पर विधुर होने के बाद प्रत्येक स्त्री को जगदम्बा का अवतार मानने लगे। स्वामीराज राजकी अपनी साधना का रहस्य बताते हैं, जिसके लिए चन्द्रभालेश्वर के मन्दिर में पचास वर्ष पहले के स्वामी शिवानन्द के शिष्य एक सूर्यान्द की कहानी सुनाते हैं जिसने देवरिया के ठाकुर के जमादार की लड़की चन्दन के प्रेम में मन्दिर छोड़ दिया था। और राजभट के नाम से देवरिया के विदोषी ठाकुर के यहाँ जाकर रहा था। उसने न केवल चन्दन धरन् गंगाली तैलिन की भी रक्षा की थी। यह तैलिन ब्रह्मा-वृत्ति द्वारा ऐसा कमाकर अपने पिता को भेजती थी। इस कहानी द्वारा स्वामीराज राज को पाप-पुण्य का भेद समझाते हैं। उपदेश का सार है—'अपुण्य से कामरता आती है। उसकी अपेक्षा यदि ऐसा विश्वास रखा जाय कि संसार पुण्यमय है तो अपुण्य में से पुण्य प्रकट हो सकता है।' थोड़ा ही सरल, शिथ और सुन्दर की जन्मदात्री है। यों पहला खण्ड समाप्त हो जाता है।

दूसरे खण्ड की कथा 'माथेरान' से आरम्भ होती है। 'माथेरान के 'पर्वताश्रम' होटल—मन्नमयूर नाम के कवि का परिचय हमें मिलता है। उदय के लिये जो कमरा होटल के मालिक को रखना था उसको मन्नमयूर अपने अधिकार में कर लेते हैं। स्वयं उदय ने एलिस के जाने के बाद से 'भग्न हृदय' और 'तपस्विनी' नामक दो कृतियाँ लिखी थी। उन पर उसका नाम 'पीयूष' था, उदय नहीं। उन कृतियों से साहित्य में हलचल मच गई थी। कविराज पीयूष नामके इस लेखक की कृतियों में वे, कविराज और शीला भी जलवायु परिवर्तनार्थ माथेरान पहुँचते हैं। उदय को अपने साथ ले आते हैं और कविराज के प्रमंड को चूर करते हैं। 'नव प्रकाश' नामक पत्र में कविराज अपने खण्ड काव्य की आलोचना करते हैं और यह देखकर कि उसे केवल शब्दभेड़ा कहा गया है, प्राण चढ़ता हो जाते हैं। उसी नव प्रकाश में 'तपस्विनी' को प्रकाश पड़कर तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। वेभारे 'तपस्विनी' उठाते हैं और दो बड़े समाप्त करके ही छोड़ते हैं। उनका निर्णय होता कि यह आर्थिकता का विध्वंसक कल्पना के भेड़ में खेलता साहित्य है। अपने 'ब्रह्मचारिणी' काव्य के साथ उसकी तुलना करते हैं। पीयूष ने ब्रह्मचारिणी का मजाक उड़ाया था और तपस्विनी के समक्ष वह निर्जीव लगती थी। कविराज 'सनातन' युग के सम्पादक कालिदास विद्वान को फोन करते हैं कि 'तपस्विनी' और उसके लेखक के

विरुद्ध जिहाद बोला जाय। कालिदास ने तपस्विनी पढ़ी तो उन्हें अपने जीवन की यह घटना याद आ गई, जिसमें उन्होंने स्वयं एक महाराज की लड़की को भ्रष्ट किया था।

माथेरान में शीला और उदय निकट आते हैं। 'मग्न हृदय' और 'तपस्विनी' के स्रष्टा की ओर शीला खिंचती है। शीला और उदय साथ खाते-पीते ही नहीं, गाते-बजाते और घूमते-फिरते भी हैं। एलिस से अलग होने के बाद उदय को शीला के सम्पर्क से नवजीवन मिलता है। हिज्जहार्डनेस समरसिंह भी माथेरान आते हैं। इस बीच समरसिंह ने राजाओं में नाम कमा लिया है। गणगढ़ की महारानी हसकुंवर के साथ अपनी विलास-भूख शान्त करने में भी कमी नहीं छोड़ी। हसकुंवर से वह घाट खाल का दस्तावेज वापस लेता है, जिसके कारण प्रेमकोट की गद्दी मिली है। वह इसलिये कि एजेण्ट जनरल 'समरसिंह' और 'हसकुंवर' को प्रेम खीला परदास्त नहीं कर पाता। साथ ही हसकुंवर भी अलग होता नहीं चाहती। इसमें उदय की सहायता चाहिए। इसीलिये माथेरान आये हैं। राधारमण वेरी नामक अंग्रेज स्त्री के साथ समरसिंह के यहाँ विलासलीला में डूबने के कारण रात्रि को नहीं आते। शीला और उदय राधारमण की क्रूरता के फलस्वरूप एक दूसरे की गहराई से समझने हैं। शीला 'तपस्विनी' पढ़कर और भी गहरे में डूबती है। स्वयं तपस्विनी और उदय कवि रूप में अभिनय-सा करते हैं कि कामरेड चुडगर तथा रेवा चुडगर द्वारा लक्ष कर लिये जाने हैं। शीला राधारमण के प्रति यितुष्णा से भर उठती है। गणपति दास्नी का त्याग उसे बल देता है। वह अपना निश्चय उदय के समक्ष प्रकट करती है—“मुझे इंसान के 'डास्स हाउस' की नायिका बनकर नहीं रहना है। मैं तो अपनी आत्मसिद्धि का त्त लेकर बैठी हूँ।” यह कहकर राधारमण की कोठी में न रहने और उसके पैने का उपयोग न करने का संकल्प करती है। राधारमण ने बम्बई लौट जाने पर भी माथेरान में रहने का निश्चय करती है।

मत्तमयूर कालिदास के साथ मिलकर 'तपस्विनी' और उसके लेखक के विरुद्ध मोर्चा जमाते हैं। शीला और उदय दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। पत्र-व्यवहार चल रहा है। उदय अस्वस्थ हो गया है। राधारमण का तार आता है कि शीला बम्बई आये पर वह न जाने का निश्चय कर चुकती है। उदय का शीला से अकेले में मिलना कवि के भय से संभव नहीं। दोनों के हृदय विनयता का अनुभव करने हैं। माथेरान में रेवा चुडगर की भ्रष्ट कविराज मत्तमयूर से हो जाती है। रवि शीला के परिषय में आता है और पुरानी स्मृतियाँ जाग उठती हैं। रेवा द्वारा शीला और उदय की उस रात्रि की बातचीत का पता कविराज मत्तमयूर को मिलता है, जिससे उदय अपमानित होता है।

शीला इस घटना के बाद उदय के साथ मत्तमयूर की परवाह निये बिना मिलती है। उदय की बीमारी में उसकी सहायता करती है। पाण्डुचेरी से उदय की माँ और पहन लौटती है। शीला बम्बई लौट जाती है—पति द्वारा गवर्नर की पार्टी का प्रवन्ध करने। राज को उदय की बीमारी का पता चल गया था इसी से वह आई थी। चेल स्टेशन पर शीला और समरसिंह से राज और उसकी माँ की भेंट होती है, जिसमें समरसिंह राज के देवी जैसे रूप पर आश्चर्यचकित रह जाता है। राजका अपनी प्रार्थना पवित्र से उदय को स्वस्थ कर लेगी है। वह गंगु नामक नौकरानी को होटल के मालिक के

भत्याचार से बचाती है। बगु एक सर्वेध शिशु को दूध में रखती थी और नौकरी करती थी। जब पता चला तो होटल म कुहराम मचा। मत्तनपुर ने भी होटल मालिक का पक्ष लिया। इस पर राज ने मानवता के नाते उसे क्षमाया। कविराज को नीचा देखना पड़ा और साथ ही माधेरान से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा।

समरसिंह के विरुद्ध हसफुंवर ने बर्बर को तार दिया, जिसमें लिखा कि उसे राधा रात के समय दो बाँदियों के साथ नगाभोरी लेकर बिहार-भवन से निकाल दिया गया है। मेरा घाठ लाख रुखा इनसे दिलाया जाय। उरर गारी जी की भी पत्र लिखा। समरसिंह ने राधारमण का आश्रय लिया। उरर शीला को राज का पत्र मिला कि उदय के पास आवे। इपर राधारमण ने समरसिंह की सहायताय शीला का उपयोग करने के लिये उसे माधेरान भेजना चाह। वह माधेरान पहुँची। शीला को पाकर उदय स्वस्थ होता है। दूसरे दिन समरसिंह भी उदय का हाल पूछने पहुँचते हैं। उन्हें वही जगजीवन भगवानदास की गाधीजी द्वारा लिखाया पत्र मिलता है, जिसमें हसफुंवर की सत्तायत की सत्यता-असत्यता की जाँच करने के लिए मिलकर बात करने का उल्लेख है। राधारमण साध है। प्रयत्न होता है कि उदय को फुसला कर मामला ठीक किया जाय। इसके लिये राज की जीतने का गुरु राधारमण बताता है। लेकिन राज की सब पता चल जाता है। वह अपने व्यक्तित्व से समरसिंह से सत्य निकलवाकर महात्मा जी को उसके द्वारा अपराध स्वीकृति तथा क्षमा-याचना का पत्र लिखाती है।

माधेरान में रवि को शीला का साक्षात्कार हुआ तो उसे राधारमण के वैभव-सम्पन्न घर की याद आई। मोना के साथ लाख सुख होने पर भी सौंदर्य की प्यास ने उसे बेचैन किया। उसे लगा कि कोरे मार्क्स के सत्य-पाठ से काम नहीं चल सकता। मुरुखि पूर्ण ढग से रहन। हो तो ऐसे रहना चाहिए जैसे कि शीला रहती है। उसने रोचा—मुझे सौंदर्य की भूख है। न हो तो पूर्वत सतोष नहीं हो सकता। प्रभाव-शालीनता तो मेरा स्वासोच्छ्वास है। इससे पैसे बाला से बदला लिया जा सकता है परंतु यदि सौंदर्य न हो तो गरीबी और मदगी से ससार का उद्धार कैसे किया जा सकता है? उसे अपने वादा के प्रभाव की भी याद आई। फिर यह भी सोचा कि पॉलिटब्यूरो का सदस्य होना कितना बठिन है। इस प्रकार के विचारों में जब वह निमग्न रहता था तभी उसे पॉलिटब्यूरो के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। नेता सान्याल ने कहा कि बार डोली में गाधी जी वर विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं और उसका भार बलाम भाई को सोपा गया है। करना यह है कि गाधीवादियों के साथ मिलकर किसानों पर भी वैसा ही अधिकार किया जाय जैसा मजदूरों पर किया है। रवि बूडगर को गुप्त रूप से कांग्रेसियों का विश्वास प्राप्त कर कम्यूनिस्टों का प्रभाव जमाना था। उसने जिम्मेदारी ली। नया ठिकाना किया। वेशभूषा बदली और भगवान दास मास्टर से मिलकर विश्वास प्राप्त किया। जो भीटिंग बारडोली के सत्याग्रह में सहायता के लिये हुई उसमें वह भी गया। वहाँ राज शीला और उदय को देखा। उसका भाषण हुआ। स्वभावतः उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह उदय का प्राप्रवेष्ट सेक्रेटरी हो गया। बारडोली में गया तो वल्लभ भाई का प्रभाव देखा, गाधी के प्रति श्रद्धा देखी, और

उसका मन बम्पूनिस्टों की ऊपरी थटकलवाजी पर कुद हो उठा। मोना द्वारा गांधी को अंग्रेजों का एजेण्ट बताने की बात उसके गले न उतरती। उसने निश्चय किया कि बम्पूनिज्म से स्वयं नहीं भावेगा। वह मोना से अलग हुआ और साथ-साथ बम्पूनिज्म से भी। उसने गांधी जीवन की सादगी अपना ली। उदय का विश्वास भी प्राप्त किया परन्तु राज की ओर उसका जो झुकाव था, उसमें राज की ओर से कोई पहल न हुई। पर वह चाहता था कि राज को जीते। शीला की ओर भी उसका ध्यान जाता पर उदय और शीला की पारस्परिक एवात्मता देखकर वह फिर राज की ओर मुड़ जाता।

इधर उदय और शीला एक हो रहे थे। उधर राधारमण गृहनिर्माण के पीछे पागल था। शराब की मात्रा बढ़ गई थी। बारडोली के सम्बन्ध में समझौते के प्रयत्न चल रहे थे। सर सादिक जैसे सरकारी पिंटू अपनी खैरखाही का सबूत शीला और उदय को अपनी ओर करके देना चाहते थे। उधर समरसिंह ने सादा जीवन बिताना शुरू कर दिया था और उनकी महारानी जयवन्तकुंवर राज की ओर से सन्देश में डूबी थी। एक बार ताजमहल होटल में राज को चाय में अभिमन्त्रित चावल डालकर उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी कि राज को पता चल गया और उसने कहा कि सब अपनी अपनी चाय स्वयं ले लें। बारडोली का समझौता न हुआ और अतिशय लड़ाई की तैयारी हुई। रवि को उदय का एक प्रेम पत्र मिला, जिसे शीला भूल से फामल में रखकर भूल गई थी। एक दिन शीला उदय के साथ अपने घर गई। पीछे से राधारमण आया। रवि भी साथ था। राधारमण ने शीला को खरी-खोटी सुवाई। इसमें रवि का हाथ था क्योंकि उसने यशोधर से उदय-शीला प्रेम प्रसंग की बात कह दी थी। शीला घर छोड़कर उदय के साथ चल दी।

एक दिन राधारमण उदय के गृह आकर शीला से बुरा-भला कहता है। उसकी गांधी भक्ति ने किस प्रकार गर्वधर की काउंसिल की गैम्बरी छुड़वाई, किस प्रकार मेनिटिस को हानि पहुँचाई, किस प्रकार उसे अधिकाधिक कुमार्ग पर डेला आदि का बोझारोपण किया। वह गया कि सूरत से जगजीवन का फोन आया जिसमें उदय को विधान सभा का सरदार बनाने के लिये सरदार का आग्रह है। रवि राज के कहने से उदय का पक्का साथी हो जाता है और उदय विधान सभा का सदस्य बन जाता है। राज अब उदय के प्रत्येक कार्य की देखभाल करती है। रवि उसके परिवर्तन पर दंग है। बारडोली का काम खत्म होने से रवि को अब उदय के मंत्री के रूप में काम नहीं करना था पर राज था ने बारडोली के लिये दिये गये अपने बारह हजार रुपये में से साढ़े चार पाँच हजार खर्च करने के बाद बचे रुपये के खाते में अपने दोनों के अतिरिक्त तीसरा नाम रवि का भी जोड़ दिया। शीला के प्रति उदय की लगन का राज को पता था। विधान सभा में पहली बार बोलने को खड़ा हुआ तो कुछ का कुछ बोल गया और उसे धक्कर आ गया। राज उसे पूना अस्पताल ले गई और फिर बम्बई लाई। उसी के प्रयत्न से वह स्वस्थ हुआ। रवि चाहता है कि इस निष्क्रिय जीवन से मुक्ति पावे पर छूट नहीं पाता—राज के प्राकट्य के कारण। वह भगवानदास के साथ चर्खा सभ का कार्य करने लगता है। उदय योरोप चल देता है।

इटली में उसे अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन दिखाई दिया। वहाँ से वह रोम गया। कोमो के तटपर होवेल-द-एस्ते में सामान रख कर स्टीमर से आसपास के गाँव देखने गया। स्टीमर से उतर कर एक छोटी-सी जगह पर होटल में गया। वहाँ शीला की माँ आई थीर वह द-एस्ते होटल लौटा। वहाँ शीला से उसकी भेंट हो गई। वहाँ से फिर उसी छोटे से गाँव में पहुँचे। इसी बीच राधारमण का तार आया। राधारमण के साथ शीला भी योरोप आई थी। वेनिस से मिलान पहुँच कर राधारमण ने तार दिया था। राधारमण के विलासीपन से ऊँच कर ही शीला उदय के पास आई थी परन्तु पाकर पल ही क्योंकि उरो उर था कि कहीं राधारमण उसके बिना किसी टाकट में न पड जाय। शीला मिलान गई और उदय निर्जोब-सा उस गाँव के होटल में पडा रहा। उसे होटल वाली ने शीला का तार दिया, जिसमें लिखा था कि अंतिम स्टीमर से वह वापस आ रही है। रात को शीला को रोते देख उदय उसके कमरे में पहुँचा। पता चला कि शीला के बैग से राधारमण को उदय के पते का कागज मिल गया था, जिस पर राधारमण मृदु हो गया। वह शीला नामक किसी वारियलामिनी के साथ विलासनीधार्म जाने वाला था। उसके पास अपने आने की सूचना भी शीला द्वारा ही भिजवाई। दूसरे दिन से उदय ने शीला को अपनी भाराण्या देवी की भाँति मानकर दीन भक्त जैसा व्यवहार आरम्भ किया। वहाँ से वे दोनों स्विटजरलैण्ड जाते हैं। शीला पूछती है कि बम्बई जाकर हम इस तादात्म्य का कौन निर्वाह करेंगे तो उदय कहता है कि इस समय तो वर्तमान के प्रत्येक क्षण को आनन्द से भोग लेना है। लेकिन शीला को राधारमण की बीमारी का पन पानर पेरिस जाना पडता है। जिस पन को पाकर वह पेरिस गई उसे उदय ने छिपाना चाहा था और देर से दिया था। इस पर शीला उदय से नाराज भी हुई थी। वहाँ दूसरे खण्ड की कथा समाप्त हो जाती है। तीसरे खण्ड में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। हम जो अनुमान लगा सकते हैं वह यह कि रवि और राज तथा उदय और शीला एक होंगे। किस प्रकार होंगे इसका पता नहीं।

दोनों खण्डों की कथा-वस्तु को लेखक ने उपविभागों में विभाजित किया है। पहले खण्ड में संघर्ष, मोना और स्वामीराज तीन उपविभाग हैं। कथा के अन्तर्गत जितने सूत्रों का समावेश होता है वे सब 'संघर्ष' के अन्तर्गत हैं। रवि त्रिपाठी की दरिद्रता और उनके द्वारा गणपतिशंकर शास्त्री का तप और त्याग तथा रवि के पिता शिवशंकर त्रिपाठी के बनिदान की पृष्ठ भूमि में रवि के कम्प्यूनिस्ट होकर प्रभावशाली बनने तक की कथा आ जाती है। बैरिस्टर राधारमण और उसकी द्वितीय पत्नी शीला के परस्पर विरोधी स्वभावों तथा जिन दिशाओं में वे भागे जा सकते हैं उनका चित्रण है। उदय, राज और उदय की प्रेयज पत्नी एलिस के सम्बन्ध-विच्छेद की कथा है। शीला और उदय के बीच जो आत्मीयता होने वाली है उसकी झलक भी इस खण्ड में है। केप्टन समरसिंह की कथा रजवाडों की तत्कालीन दशा की सूचक है। रानी इसकुँवर और समरसिंह के अर्बुद सम्बन्ध तथा राज के साथ शादी करने के झूठे बहाने द्वारा आठ लाख रुपया इसकुँवरवा से लेकर समरसिंह का राजगद्दी प्राप्त करना इस वर्ग की अपनी विशेषता है। दूसरे उपविभाग से लेखक कथा को उन पात्रों के साथ अधिक विस्तार बाँधता है जो

उसकी विचारधारा या प्रतिपाद्य का प्रमुख अंग है। 'मोना' नामक इस उपविभाग में रवि त्रिपाठी जो कामरेड खुदगर है एवं कम्युनिस्ट लड़की के साथ दाम्पत्य जीवन बिताता हुआ प्रभावशाली नेता होने का प्रयत्न करता है। कम्युनिस्टों की कार्यप्रणाली, उनकी सामाजिक और नैतिक मान्यताएँ, उनका रुख के साथ सम्बन्ध आदि बातों का समावेश है। 'स्वामीराज' नामक उपविभाग में राज और उसकी माँ के तीर्थ यात्रा करने का वर्णन है। इसके द्वारा मुंशीजी ने अद्भुत उत्सव को क्या में समाविष्ट करने की चेष्टा की है। इसमें पत्रों द्वारा एक ऐसे सन्यासी का चरित्र है जो अपनी इच्छा-शक्ति के बल पर मानवीय संवेदना की महत्ता प्रतिपादित करके पाप-पुण्य की समस्या पर प्रकाश डालता है।

दूसरे खण्ड में चौथा उपविभाग 'माथेरान' नाम का है। इसमें उदय के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने और मत्तमयूर कवि ने उसके विच्छन्न विप-वमन करने का उल्लेख है। बैरिस्टर राधाभरण का विलासी-जीवन शीला को गहरा आघात देता है। मत्तमयूर उदय को यवनाम करने के लिये शीला के साथ उसके अनुचित सम्बन्ध की अफवाह फैलाता है। 'मय ईर्ष्यामाय से पीड़ित है। कम्युनिस्ट रेखा द्वारा उनकी ईर्ष्यामि और प्रग्वजलित की जाती है। समरसिंह और हसकुँवर की कथा इसमें समाप्त हो जाती है। यह इस प्रकार कि हसकुँवर समरसिंह से आठ लाख रुपया प्राप्त करने के लिये गवर्नर तथा महात्मा गांधी को प्रार्थना पत्र देती है। समरसिंह चाहता है कि फिर उदय को छोड़ा दिया जाए पर राज, जिसे भविष्य में होने वाले दुर्घटन का ज्ञान हो जाता है, उससे प्रार्थित कराती है, समापन लिखवा कर शीला और उदय को राज अपने व्यक्तित्व से और भी निकट ले आती है—इतना कि अंत उन दोनों का एव होना अवश्यम्भावी हो गया है। पाँचवें उपविभाग का नाम लेखक ने 'ट्राय का घोड़ा' रखा है। पॉलिटेब्यूरो का प्रधान मंत्री सान्याल बारडोली सत्याग्रह में रवि को भेजता है। उद्देश्य यह है कि उसमें धूसवर किसानों में कम्युनिस्ट पार्टी का अमर बढ़ाया जाय। रवि इस कार्य को करने का वचन देता है पर गांधीजी और यत्नभ भाई के प्रभाव की देखकर वह गांधीवादी हो जाता है। उसके इस परिवर्तन को देखकर मोना उसका साथ छोड़ देती है। उदय बारडोली-सत्याग्रह में प्रचार मंत्री है और रवि उसका प्राइवेट सेक्रेटरी। शीला पहले ही चर्खा केन्द्र चलाती है। बारडोली सत्याग्रह में वह प्रमुख भाग लेती है। राधारमण अपनी विलास-लालसा की तृप्ति के लिये फिर भटकना आरम्भ कर देता है। रवि राज की ओर झुकता है। उसे अपने कम्युनिस्ट-जीवन से घृणा हो जाती है। उदय विधान सभा का सदस्य हो जाता है और यो वह आगे बढ़ रहा है। छठा उपविभाग 'प्रणय' है। इसमें राधारमण और शीला विदेश यात्रा पर जाते हैं। उदय भी अपना स्वास्थ्य सुधारने योरोप जाता है। रोम के एक छोटे से पार्वतीय प्रदेश में उदय और शीला की भेंट होती है। एक बार शीला राधारमण को छोड़कर उदय के पास चली आती है पर फिर तार पाकर लौट जाती है।

दोनों खण्डों के उपविभागों में क्या को ऐसा विभाजित किया है कि धीरे-धीरे प्रमुख पात्र महत्व प्राप्त करते चले जाते हैं। शीला और उदय क्या के केन्द्र हैं। शीला

तो प्रारम्भ से ही उपन्यास में प्रमुख स्थान रखती है क्योंकि रवि को दुर्घटना-ग्रस्त होने से बचाने और गणपतिशंकर शास्त्री की विद्वत्ता से प्रभावित होने के कारण वह अपनी आदर्शवादी वृत्ति का परिचय देती है। अपने मास्टर भगवानदास के कारण वह गांधीवादी बनती है और चर्खा बैठक तथा चारखोली सत्याग्रह में खुलकर भाग लेती है। अपने पति के विलासी स्वभाव से उसे घृणा है। न केवल विलासी स्वभाव प्रत्युत जीवन के भौतिक मूल्यों के प्रति भी वह विरक्ति-भाव धारण करती है। उदय के स्वभाव में भी वही आदर्शवाद है जो शोला के स्वभाव में है। एलिस की भारतीय सत्त्वृत्ति के प्रति अरुचि को देखकर उसका हृदय घायल हो जाता है और उसके मिलावट लौट जाने पर तो वह अपने को बठिनाई से संभाल पाता है। परन्तु उसे भी प्रेरणा गणपतिशंकर शास्त्री के जीवन से ही मिलती है। वह भारतीयता के प्रति झुकता है और एलिस के सम्पर्क से प्राप्त पाश्चात्य जीवन के आदर्श को छोड़ देता है। निश्चय ही इस एक सूत्र से प्रेरणा लेने वाले उदय और शोला को लेखक मिलाना चाहता है अतः उनके सगन संस्कारों का परिचय पाठक को पहले ही मिल जाता है। एक-दूसरे का पात्र और है जो इस आदर्श का मूल रूप है और वह है राज। राज के चरित्र को लेखक ने ऐसी कुशलता से गढ़ा है कि वह जहाँ उदय और शोला के सत्कारी हृदयों को मिलाता है वहाँ अपनी भी अमिट छाप छोड़ता है। उसे किसी भी पापमय घटना अथवा अभिसंधि का शमास पहले से हो जाता है। वह स्थिर चित्त और स्थिर आँखों से ऐसी परिस्थिति प्राप्त होते ही किसी दूसरे लोक में पहुँच जाती है और भविष्य उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। समरगिह का छत्त, उसकी रानी द्वारा अभिमन्त्रित पावल राज की पाप में डालने का प्रयत्न, उदय के मार्थरान में दण्ड होने का तीर्थ याना में पता चल जाना आदि ऐसी ही घटनाएँ हैं। वह भवत-हृदय है और प्रार्थना के बल से दण्ड उदय को स्वस्थ कर लेती है। हमारा विश्वास है कि राज मुसी की ऐसी सृष्टि है, जो कला की दृष्टि से बड़ी ही सफल है।

रवि दरिद्रता से ऊँचकर कम्युनिस्ट होता है। प्रशक्वित्ता भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो सौंदर्य और कला सम्पन्न जीवन उदय और शोला का है उसकी ओर वह फिर झुकता है और गांधी जी तथा वस्तुतः भाई के प्रभाव को स्वीकार कर मोमा को छोड़ देता है। कम्युनिस्टों की कार्य प्रणाली का खाका खींचने के लिये ही रवि की सृष्टि की गई है। किस प्रकार केवल प्रचार के लिये नाना प्रकार के धुंणिन उपाय वे काम में लाते हैं, किस प्रकार बिना विवाह किये ही सहकर्मिणी पार्टी में काम करती हैं, किस प्रकार वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये अमृत्य पय का अनुसरण करते हैं आदि पर व्यंग्यपूर्ण शैली में विचार प्रकट किये गये हैं। वे वहाँ तक सत्य हैं यह विचारणीय है पर उनसे कम्युनिज्म के प्रति घृणा अवश्य होती है। अनोहर नामक एक नामरेड पट्टीदार सभा में बोलने की उद्यम रवि को अनुजाता है—“गाम्बवाद—कम्युनिज्म और क्या ? इसमें जो रहेगा यह ठीक है। राज को देने वाले शब्द बोलने जाना हमसे मोट है या सर मन्ना जायगा। मुख्यवाद न छेदे तो ऐसे बानों की गानी देना। हमें स्त्री चाहिए। बहुत पम्पा मत दोटना। जंग इतिहास नहीं चाहते, बिचार नहीं हमें तो उनके हृदय में डेप की जी लगनी है। किसी भी प्रकार और किसी के गेहों। यों भेद, जाति भेद, धर्म भेद, आदि सबकी रेल-वेद सभान।”

जहर को ऐसे पी जायेंगे जैसे बिल्ली दूध पी जाती है।" (पृष्ठ १३५) विवाह पर मोना का विचार है—“विवाह का अर्थ है भावी दुःखका बीमा कराना। मुझे यह बीमा नहीं कराना। यदि यह बीमा करानूँ तो घर घुसनी बन जाऊँ।” (पृष्ठ. २५५) यद्यपि मोना को हड़तालों में रुचि नहीं तथापि कम्प्यूनिज्म पागलपन है। वैसे उसका शंकालु मन पूछता है, इस देश में कम्प्यूनिज्म जीत की बाजी नहीं यह तो विदेशी पीछा लगता है। यहाँ की भूगि, हवा, पानी और प्रकाश क्या इसके अनुकूल आवेगा? रूस का यह पीछा यहाँ रोपे तो क्या जियेगा? फल देगा? यहाँ के लोगों के डीले-बासे मन, हमारी धर्मान्धता, संकीर्ण और सुन्दर रहग-सहग और अहिंसा का ढोंग इसके बीज को जना दें तो? (पृष्ठ २५१) होता भी यही है। रवि अन्त में बारडोली के रायाग्रह में पहुँच कर इसे सत्य सिद्धि कर देता है। उसका कम्प्यूनिस्ट से गाधीवादी हो जाना ही जैसे कम्प्यूनिज्म के बीज का नष्ट होना है।

राजे-महाराजी का जीवन कैसा अमृतुलित था यह हमें समरसिंह, हुंस कुँवर और मणिगढ़ तथा प्रेमकोट के शासकों के जीवन से पता चलता है। मणिगढ़ के राजा गंगासिंह शिकार में जनावार की लटकी को रानी बनाकर रख लेते हैं। समरसिंह की और वह आकृष्ट होती है। उसे आठ लाख रुपया देती है। अपने गर्भवती होने का डोंग भी करती है। तीर्थ यात्रा के बहाने राज्य से बाहर जाकर समरसिंह के साथ विलास-लीला में रत हो जाती है। अन्त में उसकी दुर्बला होती है। उधर समरसिंह की वास्तविक रानी इस भय से कि कहीं राजा दूसरी शादी न करलें, खुश नहीं रहती। वह समयानो से बात करवाने का आयोजन करती है। राज को चाय में अभिमन्त्रित पावल खिलाकर अपना मार्ग निष्कण्टक करना चाहती है। समरसिंह राज से शादी करने का ढोंग कर उदय की सहायता से रानी हुँसकुँवर से खया एँठता है। फैसले पर फिर वही बाल चलना चाहता है। राधारमण और चतुर लाज जैसे विधि-विशेषण कैसा युजित जीवन बिताते हैं, यह उनके लोगों को ठगने, शराब पीने और बार विलासिनियों के पीछे दौड़ने से प्रकट है।

उपन्यास का सम्बन्ध उच्च वर्ग से है। सभी प्रमुख पात्र विलायत में जाकर पढते ही नहीं हैं। राधारमण जैसे तो हर वर्ष कुछ महीनों के लिये घूम आते हैं। स्वास्थ्य-सुधार के लिये ही उदय भी गया है। ये विलायत जाना उनके लिये साधारण-सी बात है। इन पात्रों के साथ मध्यवर्ग के पात्रों में भगवानदास या उनका लड़का जगजीवन दास और गणपति शास्त्री या उनका पौत्र रवि मध्यवर्ग के भी पात्र हैं पर वे राजनैतिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से उनके साथ हैं, आर्थिक दृष्टि से वे इनसे कुदते हैं। रवि तो शीला और उदय के सम्बन्ध को लेकर यशोधर के कान भी भर देता है, जिससे राधारमण और शीला में कहा-मुनी हो जाती है। सर सादिक जैसे अंग्रेजों के पिट्टू हैं तो मध्य वर्ग पर वे अपने देशद्रोह के कारण उच्चवर्ग में जा मिलते हैं। यों मध्यवर्ग के पात्रों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका उपन्यास में नहीं है, उनका कार्य कलाप उच्चवर्ग सापेक्ष है। रही निम्न वर्ग की बात सो वह एक ही पात्र में मूर्त हुई है। वह पात्र है माधेरान के पर्वताश्रम की गंगु, जो अपने माँ-बाप के भालिक सेठ के लड़के के पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये

कुंवारी माता बनकर नीकरानी का काम कर रही है। उसने लड़के को ट्रंक में बन्द करके रखा है। एक दिन यह पता चलने पर कि वह दिगु अश्वेध है उसे पर्वताश्रम का मालिक और कवि मत्तमयूर जैसे भी मार पीट कर निकालना चाहते हैं पर राज उसे अपनाती है। 'स्वामी राज' शीर्षक उपविभाग में राजमूट और चन्दन की प्रेमकथा में भी लेखक ने निम्न वर्ग की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखी है। गंगलोभी, जो वेश्यावृत्ति द्वारा अपने बाप को एतदा कमाकर भेजती थी, लेखक की संवेदना पाये बिना नहीं रही है। मृगशीर्षा निश्चल और छटिभंजक पात्रों के प्रेम सम्बन्ध को महत्व देकर समाज की सड़ी-गली व्यवस्था पर चोट करने में सदा आनन्दानुभव करते रहे हैं।^१

कविराज मत्तमयूर और कालिदास विद्वान् साहित्य में नैतिकता का झण्डा बुलन्द कर चलने वाले हैं। जैसे मन ऐसों का कलुषित न होता हो, यह बात नहीं है। मत्तमयूर शीला के प्रशंसक हैं। वे शब्द जाल को कविता का रूप समझते हैं। 'तपस्विनी' के विरुद्ध मोर्चा संगठित कर रहे चाहते हैं कि उनका शिक्षा जम जाय पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। ये पात्र यद्यपि हैं तो मध्यवर्ग के लेकिन अपने को समझते हैं सबसे ऊँचा। राधारमण की आधे नाम से सम्बोधन करने वाला कवि अपने ग्रहकार में वैरिस्टर को नीचा ही समझता है।

उपन्यास के इन दोनों सण्डों में यदि कोई वस्तु स्पष्ट तथा ऊपर आती है तो उदय और शीला का प्रणय है। लेखक ने कवित्व और भावुकता की हद कर दी है। अपने हृदय का समस्त रस इन दो पात्रों के माध्यम से बाँट दिया। माघेरान में या रोम में जब कभी लेखक अपने इन पात्रों को एक साथ या अलग रखकर उनके हृदय की हलचल का चित्र खींचता है तो एक-एक भावना राजीव हो जाती है। इनमें उदय की स्थिति शीला से कुछ अच्छी है क्योंकि उदय को एलिस स्वयं छोड़ जाती है। यद्यपि उदय चाहता नहीं कि ऐसा हो। शीला की परेशानी यह है कि वह बार-बार राधारमण के घेरे से बाहर आती है पर उसका नारीत्व उसे फिर वहीं ले जाता है। यही 'तपस्विनी' की तपस्या है। ही सकता है कि तीसरे भाग में राधारमण इस दुनियाँ से चल दे और तपस्विनी (शीला) अपने कवि (उदय) को पाले।

✓ दूसरी बात है कम्युनिज्म पर गांधीवाद की विजय। रवि और मोना की कथा इसीनिष्ठ उपन्यास में आई है। गणपति शास्त्री के त्यागमय जीवन में लेखक ने ब्राह्मणत्व के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया है। उस वरेण्य वरिष्ठता से ऊब कर रवि का कम्युनिस्ट होना और फिर गांधीवाद की ओर आना यह सिद्ध करता है कि लेखक कम्युनिस्टों के विचित्र सिद्धान्तों से सहमत नहीं है। इन पात्रों के पारस्परिक व्यवहार में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अतिरंजित जान पड़ें। यह कदाचित् अपने निदिष्ट लक्ष्य की पूर्ति में लिया गया है।

✓ तीसरी बात यह है कि लेखक भारतीय संस्कृति का उपासक है। गणपति शास्त्री की अपरिग्रह-प्रवृत्ति के प्रति उसकी दृष्टि भारतीय ही है। चाहे एलिस ही या राधारमण विलासी और या समरसिंह या हंसकुंवर कोई पात्र उसकी सहानुभूति का पात्र नहीं है। स्वामीराज की आश्चर्यजनक साधना और राज का चरित्र लेखक के लिये

आदर की वस्तु है। यह भी नैतिकता अथवा भारतीयता के आग्रह के कारण ही हुआ है। राज की असाधारण मानसिक स्थिति (Abnormal mental state) का कारण डाक्टर फ्रायड के अनुसार 'फ्रस्ट्रेशन' बताया है, जिसको राज अपने तप पूत व्यक्तित्व से ग्रसत्य सिद्ध कर देती है। उसकी भक्ति और प्रार्थना दोनों को लेखक ने उसकी पवित्रता का प्रतीक मानकर भारतीय आस्तिकवाद का समर्थन किया है।

चौथी बात यह है कि उपन्यास में रोमास पर्याप्त मात्रा में है। रोमास के अनेक पहलू इस उपन्यास में हैं। उदय-शीला का रोमास एक प्रकार का है। ससरसिंह इसकुँवर का दूसरे प्रकार का। पहले में मानसिक और कलात्मक सौंदर्य उसका आधार है, दूसरे में काचन और कामिनी का प्रलंभन भर है। दूसरा समाप्त भी शीघ्र हो जाता है। रवि और मोना का रोमास सबसे प्रबल है, जिसमें स्त्री को मिलते और बिछुड़ते कोई सबेग व्यपित नहीं करता। वह केवल बौद्धिक स्तर का है, जिसमें राजनैतिक सिद्धान्त शरीर सम्बन्ध से ऊपर है। रणचन्दाणी और राधारमण का रोमांटिक जीवन और भी निम्न स्तर का है। वहाँ केवल वासना-तृप्ति ही लक्ष्य है। राजूभट और चन्दन के रामास में नारी की समर्पणशीलता की ओर ध्यान खींचा गया है। गुगुली का जीवन समाज पर एक तमाशा है। यो एक नहीं विविध रूप है।

भापा शैली तो मुशी जी की ऐसी है कि लगता है नहीं लेखक को कुछ सोचना ही न पड़ता हो। जैसे किसी तीव्र गति से बहने वाली सरिता में बहाव की ओर नाव डाल दी जाय ऐसे ही उनकी भाषा चलती है। छोटे-छोटे वाक्य जो कहीं दृष्टि के मोतियों से भरे हैं तो कहीं गहन मानसिक पीड़ा को दर्पण की भाँति प्रतिबिम्बित किये हुए हैं। बोलचाल के अनेक शब्द और मुहावरे अँगूठी में नयीने से जड़े हैं। व्यंग्य तो ऐसा चुभोता है कि उसकी चुनन भूलती ही नहीं। समाज के व्यक्तियों की जब नैतिकता पर प्रहार करने में मुशी जी अद्वितीय हैं।

इससे अधिक इस श्रुति के सम्बन्ध में क्या लिखा जाय। हम पहले ही कह चुके हैं कि अभी पूरी रचना सामने नहीं है। अतः कोई अटकल लगाना असंगत होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि इसमें मुशी जी का आत्मकथात्मक अंश पर्याप्त मात्रा में है।

“बैरनी वसुलात” : श्री मुंशीजी

एक अद्वांजलि

अध्ययन और अध्यापन के सिलसिले में सन् १९५० में मुंशीजी की आत्मकथा का कुछ अंश पढ़ने का सौभाग्य हुआ। आत्मकथा में एक अध्याय में मुंशीजी ने अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों तथा साहित्यिक प्रवेश के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है। “बैरनी वसुलात” या हिन्दी अनुवादित “बैरनी वसुलात” की नायिका, “तनमन” का स्वाभाविक, मनोमोहक चरित्र और उसके प्रति जन-साधारण या पाठकों के अनुराग का मुंशीजी ने वर्णन किया है। लेखक द्वारा “तनमन” के चरित्र का इस प्रकार का परिचय पाकर मुंशीजी के इस कृतित्व के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। जुलाई १९५८ में बन्हेयालाल मुन्शी हिन्दी विद्यापीठ में अध्यापक बनकर आने का अवसर मिला। “भारतीय साहित्य” के विशेषांक “मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ” के लिए सचालक महोदय द्वारा कुछ लिखने की आज्ञा मिली। “तनमन” के चरित्रगत कुछ भूमिनि स्तम्भकार पूर्व से थे ही, प्रेरणा पाकर अभिनन्दन के इस पुनीत अवसर पर कुछ भाव-मुष्प चढ़ाने का सुयोग मिला। मुन्शीजी के कृतित्व का परिचय यदि थोड़ा भी यहाँ मिल सका तो वही मेरे श्रम की उपयोगिता होगी और वही मेरी अद्वांजलि फल-भरक होगी।

गुजरात के प्रारम्भिक उपन्यासों में “नद सकर मेहता” का “करणपेलो” और “गोवर्धन राम त्रिपाठी” का “सरस्वती चन्द्र” उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। गुजरात में ये उपन्यास कला की दृष्टि से उच्च न होते हुए भी प्रेरणा की दृष्टि से प्रथम सफल उपन्यास कहे जाते हैं। मेहता और त्रिपाठी परवर्ती उपन्यासकारों के लिए वस्तु, पान-व्ययन और निरूपण की पद्धति में बहुत समय तक प्रेरणा देते रहे। “करणपेलो” एक ऐतिहासिक उपन्यास है और “सरस्वती चन्द्र” ४ बड़े-बड़े भागों में पूर्ण एवं महा उपन्यास। इन उपन्यासों में आदर्श, भावपूर्ण संदेश या चारित्रिक विशेषताओं की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अनावश्यक प्रचुर वर्णनों से रमशक्ति होती रहती है। इन उपन्यासों के बाद गुजराती-उपन्यास-साहित्य में बहुत दिनों तक मराठी, बँगला और हिन्दी के उपन्यासों के अनुवाद होते रहे। “विलासती फैशवर्मा बिलास बाई खलास”, “एम० ए० बन्नाके बयो मेरी मिट्टी खराब की”, आदि ऐसे ही अनुवादित उपन्यास गुजराती उपन्यास साहित्य की प्रारम्भिक नदी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव, टेक्नीक, मूल प्रवृत्तियाँ और आदर्शात्मक

सन्देशों से शून्य गुजराती उपन्यास-साहित्य प्रारम्भ में बहुत दिनों तक विकसित होता रहा। गुजराती उपन्यास की इस दयनीय दशा के समय ही बहुमुखी प्रतिभा और पाण्डित्य-सम्पन्न श्री मुन्शीजी का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ। सच बात तो यह है कि हिन्दी-उपन्यास क्षेत्र में जिस प्रकार प्रेमचन्द ने युगान्तर पैदा किया, मुन्शीजी ने भी उसी प्रकार गुजरात के उपन्यास-साहित्य को अपने व्यक्तित्व, विचारधाराओं और बौद्धिक माप-दण्डी से प्रभावित किया है। गुजराती साहित्य में मुन्शीजी की देन को कोई भुला नहीं सकता।

“बेरनी बसुलात” मुन्शीजी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है। चरित्र-गठन, भाव-दर्शन और आदर्शपूर्ण सन्देश की दृष्टि से यह उपन्यास आज भी गुजराती साहित्य में अपनी सानी नहीं रखता। “बेरनी बसुलात” की कहानी कल्पना के उच्चतम शिखर पर गौरव और आदर्श की अभूतपूर्व वस्तु है। मुन्शीजी की यह कृति गुजराती उपन्यास-क्षेत्र में एक सफ़र साहित्यिक कृति मानी गई है। मुन्शीजी के अन्य सामाजिक उपन्यासों में “स्वप्न द्रष्टा”, “कोनोबोक”, तथा “शिशुमनेसखि” श्रेष्ठ उपन्यास हैं। बाव में तो “पाटरनी प्रभुता”, “गुजरातनो नाथ” तथा “राजाधिराज” आदि अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों का सृजन मुन्शीजी ने किया। मुन्शीजी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के निर्णय के विषय में मतभेद होते हुए भी गुजरात के कुछ आलोचक मुन्शीजी की इस प्रथम कृति “बेरनी बसुलात” को ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं।

मुन्शीजी एक मौलिक उपन्यासकार हैं। कला का उच्चतम विकास उनमें उपन्यासों में उपगत होता है, फिर भी कुछ आलोचक उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकारों का प्रभाव उन पर पाते हैं। मेहता और त्रिपाठी के “करणधेलो” और “सरस्वतीचन्द्र” प्रेरक के रूप में मुन्शीजी को भी प्राप्त हुए हैं। आलोचकों ने तुलना की दृष्टि से अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनसे इन कृतियों का घोर-बहुत प्रभाव मुन्शीजी की इस आद्य-कृति पर प्रकट होता है। उदाहरण स्वरूप मेहता और त्रिपाठी की कृतियों में बाल्पनिक देशी रियासतों का परिचय बहुत कुछ दिया गया है। “बेरनी बसुलात” में भी अनेक रियासतों का बाल्पनिक उल्लेख है। “सरस्वतीचन्द्र” में ऐसे बहुत-से पात्र हैं, जिनके नामों द्वारा उनके गुणों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है जैसे “सरस्वतीचन्द्र” उपन्यास में नायक सरस्वतीचन्द्र के नाम से उसकी विद्वत्ता प्रकट होती है; लक्ष्मी नन्दन पाय के नाम से उसका धनपति होना व्यक्त होता है। “बेरनी बसुलात” में भी इसी प्रकार “गुणवन्ती” और “अनन्तागद” आदि ऐसे ही पात्र हैं, जो अपने-अपने गुणों को अपने-अपने नामों से व्यक्त करते हैं। “सरस्वतीचन्द्र” में विधवा-विवाह की समस्या है, पर उन समस्या का समाधान त्रिपाठी जी ने नहीं दिया। “बेरनी बसुलात” में भी अन्तर्जातीय विवाह की बात लेखक उठाता है, पर परम्परावादी विचारों के समक्ष उसे झुकना पड़ता है। लेखक की सुधारवादी दृष्टि पूर्ण रूप से साकार न बनकर सबैत-माय देकर रह जाती है। “सरस्वतीचन्द्र” में “कुसुम” जैसी अघटन लक्ष्मी है, पर उसे भी प्राचीनता के समक्ष झुकना ही पड़ता है। मुन्शीजी ने भी नवीन सत्कारों से अभिभूत “तनमन” में सपथ उत्पन्न कर परम्परागत विचारों को स्वीकृत कराया। हा, इस घटा द्वारा सामाजिक अन्तिम का बीज-वपन गुजराती समाज में मुन्शीजी ने अवश्य किया।

गुजराती उपन्यास-क्षेत्र में रुढ़ियों के प्रति सघर्ष और नवीन जागरण का सन्देश मुन्शीजी ने अथर्व सर्वप्रथम सुनाया। “बेरनी बसुलात” की “गुणवन्ती”, “सरस्वतीचन्द्र” की “गुण-सुन्दरी” जैसी-ही है। दोनों सामुदायिक परिवार में रहती हैं। दोनों ने जीवन के विषम क्षणों से साक्षात्कार लिया है। “गुण सुन्दरी” पर जैसे “भुलुभा” की कुदृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार “बेरनी बसुलात” में “गुणवन्ती” भी “रघु भाई” की वासनात्मक दृष्टि का लक्ष्य बनती है। मुन्शीजी ने इस अनुकरण में भी एक विकास दिखाया है। “गुण सुन्दरी” “भुलुभा” से किसी तरह बचकर भागती है जबकि “गुणवन्ती” साहस के साथ “रघु भाई” पर स्वयं चाटा लगाती है। मुन्शीजी ने “गुणवन्ती” द्वारा दण्ड-विधान की इस योजना को दिखाकर नारी के चरित्र में पूर्ण की अपेक्षा कुछ अधिक विकास दिखाया है। मुन्शीजी एक प्रतिभोवान् लेखक हैं। ज्ञान के आदान-प्रदान में उनकी नवीनतम सूक्ष्म-दृष्टि प्रप्रतिम है। जो कुछ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती लेखकों से गृहीत किया, अभिव्यक्ति में उस पर अपनी छाप अवश्य लगादी। इस प्रकार धार्मिक रूप में अनुष्ठित होकर भी मुन्शीजी की यह भाष्य रचना विचार, भावना, कला और आदर्श की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कृति है।

“प्रतिशोध” का कथानक आदर्श और यथार्थ के समन्वय के साथ-साथ भागें बढ़ता है। मूल कथा एक निश्चित उद्देश्य परक है। जन-जीवन के बल्याण की कामना उसका लक्ष्य है। वह व्यक्ति को व्याप्टि के खेमे से बागे बढ़ाकर समष्टि के घेरे की तरफ बढ़ने को उत्साहित करती है। जन-जीवन की मंगल-कामना में व्यक्ति के मुख की भावना पूर्ण होती है। “प्रतिशोध” में लेखक ने यह भावना “अनन्तानन्द” के चरित्र द्वारा व्यक्त की है। “अनन्तानन्द” के जीवन का त्याग और उनकी तपस्या स्वयं के लिए उपरुक्त सिद्ध नहीं होती, अपितु राष्ट्र की मंगल-कामना में ही “अनन्तानन्द” के जीवन का इतिवृत्त समाप्त होता है। “प्रतिशोध” की कथा इस प्रकार वैराग्य, तितिक्षा, शान्ति और सन्तोष की घुरी के इर्द-गिर्द घूमती है। जीवन में परम चंचल “चम्पा” इसीलिए शान्ति और सन्तोष की ओर अग्रसर हुई। विरही “जगत” भी इसीलिए “सिद्धनाथ” बनकर इसी कर्तव्य और उपकार की भावना में लीन हुआ। इस प्रकार राष्ट्र-हित का उदात्त उद्देश्य मुन्शीजी की कथानक-व्यवस्था का विषय बनता है।

मुन्शी जी की सूक्ष्म दृष्टि “प्रतिशोध” में केवल आदर्शों की उदभावना करके ही विरत नहीं होती, प्रत्युत वह जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र को बारीकी से कुरेदती हुई बागे बढ़ती है। उन्होंने आदर्शों को बड़े-बड़े सिद्धान्तों और तर्कों से पुष्ट कर यहाँ रखा जिससे उनके पाण्डित्य की गरिमा ज्ञात हुई, पर जीवन की अन्तर्हित मानव्य बातों का ज्ञान कराकर उन्होंने अपनी व्यावहारिक ज्ञान-गरिमा का भी परिचय दिया है। “प्रतिशोध” में मुन्शी जी ने अनेक सामाजिक जीवन के चित्र अवित्त किए हैं। उन्होंने समाज की अनेक गुप्रियाओं और रीतियों की ओर ध्यान दिलाया है। हमारा हिन्दू-समाज अनेक रुढ़ियों का अन्ध-निकरण करने वाला समाज है। रुढ़ियों के भार से दबकर समाज ने नितने नाबूत और कोमल हृदय दण्ड की अपूर्णता के कारण बस-बस कर जीवन-तीना समाप्त करते हैं, मुन्शी जी का यह उपन्यास इस ओर प्रभान डाल रहा है। मानवता, क्षीलता और

विद्वत्ता भ्रमान्विता, दुःशीलता और मूर्खता के समक्ष इन्हीं रुढ़ियों के कारण पराजित होती देखी गई है। रुढ़ियों के सत्ताधारियों के समक्ष विवेकशीलों को भी हारता पाया गया है।

“प्रतिबोध” वा बथानक समाज के विविध वर्गों के विविध चित्रों से भरपूर है। राजवर्ग, सामन्तवर्ग, श्रेष्ठिवर्ग, श्रम्यासीवर्ग और मध्यम वर्ग आदि की मार्मिक बातों के चित्रण लेखक की व्यावहारिक ज्ञान की कुशलता को बता रहे हैं। वहाँ कहीं यदि रणुभा रेवाशकर और रघुभार्ग के राजकीय पडयत्रों का चित्रण है, तो कहीं आनन्तानन्द के अनन्त आनन्द और उदात्त रवाण का वर्णन है। यदि वही राजा जसुभा वा नादिका चम्पा के साथ उन्मुख विहार का निरूपण है, तो कहीं गुणवती के मातृत्व और गार्हस्थ्य मर्यादाओं का सुन्दर दर्शन है। यदि कहीं निश्चल तनमन का जगत के प्रति स्वाभाविक स्नेह का समर्पण है तो कहीं वामना की दुर्गन्ध से पूर्ण मर्यादक वा प्रतिक्रमण करने वाला गुलाब का श्यामदास से प्रेम प्रकटित है। भाव यह है कि वामना की दुर्गन्ध, स्वार्थ परता, विलासिता और अत्याचार से पूर्ण यथार्थवादी पात्रों के चित्रण के साथ सहज स्नेह पराधर्ता, भव्यता और उदात्तता से व्याप्त आदर्श वादी पात्रों को उपन्यास में लाकर समाज से विविध यथार्थ चित्र मुन्शी जी ने यहाँ प्रकट किए हैं।

“प्रतिबोध” में मुख्यतः दो घटनाओं का उल्लेख है। एक जीवन साथी के चयन या विवाह की समस्या से राबिन्ड और दूसरी राजकीय शासन के कर्तव्यों से संबंधित। दोनों घटनाओं में कर्तव्य और भावना के चयन का प्रश्न है। राजा की भावना के बन्धी-भूत होकर विहार में रत होने की अपेक्षा कर्तव्य को ध्यान में रखकर लोक-कल्याण में रत होता अधिक मान्य है और सामान्य हृदय को वैवाहिक प्रश्न पर कर्तव्य-नाम को ध्यान में रखकर रुढ़ियों का अन्धानुकरण कर आपना वा नितान्त तिरस्कार करना सर्वथा अमान्य है। हमारे हिन्दू-समाज में विवाह एक पावन यज्ञ है। इस यज्ञ में जन्म-जन्मान्तर से सम्बन्धित दो हृदयों का मधुर मिलन होता है। भावना से प्रेरित मिलन मधुर और स्थाई होता है, पर आज्ञाकारिता और कर्तव्य के नाम से रुढ़िवादियों द्वारा जो मिलन कराया जाता है वह कभी-कभी बड़ा विपाक सिद्ध होता है। क्या विवाह रुढ़ियों वा बन्धन मान है? क्या आज्ञाकारिता और कर्तव्य पालन के समूचे आदर्श दो असमान व्यक्तियों के मिलन से पूरे हो सकते हैं? क्या विवाह का फल केवल वासना की पूर्ति, वश की वृद्धि और परम्परागत वश के आदर्शों के पातन मात्र से प्राप्त हो सकता है? यह सम्बन्ध बड़ा पावन सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध के पूर्व दो अज्ञात हृदयों को एक दूसरे के भाव, विचार और मानसिक परिस्थितियों में अवश्य परिचय प्राप्त होना चाहिए। मुन्शी जी ने ‘तनमन’ और ‘जगत’ को लेकर इस प्रश्न का विस्तृत-विवेचन इस उपन्यास में किया है। ‘जगत’ और ‘तनमन’ बालपन से ही एक दूसरे से परिचित हैं। वे भावुकता में एक दूसरे से प्रतिभूत होने हैं। आगे चलकर दोनों ही ज्ञानार्जन, विवेक और शील के सहारे योग्य सिद्ध होते हैं। रुढ़ियों ने फिर भी दोनों को प्रेम के दृढ़ बन्धन में नहीं बँधने दिया। समाज के प्रचलितवादी दुराग्रही व्यक्तियों ने मानव हृदय की अवहेलना कर जाति के छोटे से घेरे में बरबस ‘तनमन’ को एक शराबी, निष्ठुर और ऐयाश व्यक्ति के साथ बाँध दिया और इस प्रकार

अपने कठोर आतक और अत्याचार से दोनों के कोमल-हृदयों को कुचल दिया। जाति प्रथा के कठोर बन्धनों की शिथिलता के लिए मुन्शीजी ने इस कथानक द्वारा थोड़ा सा सकेत दिया है। विनाश मानवात्मा के लिए ऐसी मनुष्यविरुद्ध बीमारों व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों में बाधक ही सिद्ध होती है।

भारतीय-संस्कृति में जीवन के लिए विवाह एक आवश्यक वस्तु है। वैवाहिक सम्बन्ध से पलायन करना जीवन की अपूर्णता है। जीवन में असंतुलन इसी पलायन के कारण होता है और इसीलिए विवाह से अन्य मनुष्य विवेक और बुद्धि से पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण माना गया है। मुन्शी जी ने इस समस्या का समाधान भी 'गनतानन्द' और 'जगत' के बीच वार्तालाप में किया है। सभी समस्याएँ अनन्तानन्द के शास्त्रीय तर्कों और धार्मिक उपदेशों द्वारा सुलझाई जाती हैं। मुन्शी जी के आदर्शों का केन्द्रीभूत एक यही पान है। अपने शास्त्रीय और पांडित्यपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान को साकार कराने में मुन्शी जी ने ऐसा पान चुना है। भारतीय आदर्श, विश्वास और महत्व के प्रचार के लिए मुन्शी जी का यह माध्यम सर्वथा उपयुक्त है।

विवाद समस्या के साथ राजा के प्रजा और राष्ट्र के लिए कर्तव्य पालन की समस्या को भी मुन्शी जी ने इस उपन्यास में उठाया है। राजा "जसुभा" नामिका "बम्पा" की रति श्रीवांगों में सबैव रत रहता है। वह "देवासकर" आदि अपने सामन्तों के मन्धन-मान पर अपना निर्णय देकर राज्य का मिथ्या संचालन करता है। स्वामी "अनन्तानन्द" अपने "ज्ञान और महत्व" से उसे उद्बुद्ध करते हैं और इस प्रकार वह राज्य का सच्चे धर्म में नृप सिद्ध होता है। राजा का पद बड़ा कठिन पद है। उसके ऊपर राज्य के अस्तित्व मनुष्यों का उत्तरदायित्व है। भावना मात्र में वहकर प्रजा के कर्तव्यों से सबैवा वचित रहना राजा की शोभा नहीं देता। मुन्शी जी ने इस प्रकार इस कथानक में भारतीय राजाओं के सच्चे आदर्शों की ओर प्रकाश डाला है।

"बेरनी वसुलात" या "प्रतिशोध" उपन्यास का महत्व उसमें मूर्धित सजीव पात्रों के चपन से है। कथा की रोचकता पात्रों के चरित्र विवास से और अधिक बढ़ गई है। प्रत्येक पात्र अपना पृथक् अस्तित्व रखता है। उनके जीवन के आदर्श उराने निजी व्यक्तिगत को प्रभावित करते रहते हैं। पात्रों के व्यवहार के निरीक्षण से प्रकट हो रही है। पात्र जिस जिस वातावरण और परिस्थितियों में चलता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी वैसे-ही होता जाता है। 'प्रतिशोध' उपन्यास के पात्र इसीलिए बहुत सजीव बन गए हैं। सभी पात्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो स्वार्थ-परक, ईर्ष्यालु, विलासी और लोलुप हैं, और दूसरे वे जो परमाधिक, आदर्शवादी, स्नेही और उदात्त हैं। पहले प्रकार के पात्रों को हम निरर्थकवादी और दूसरे प्रकार के पात्रों को हम कोरे आदर्शवादी कह सकते हैं, लेकिन मुन्शीजी के आदर्शवादी पात्र कल्पनापूर्ण न रहकर, सक्रिय नर्भ में रत होते हैं और अर्थवादी पात्र धरती के स्वार्थमय वातावरण से ऊँचे उठकर मूलों को अवीकार वर, जीवा-मार्जन की धार अग्रसर होते हैं। इस प्रकार यथार्थ और आदर्श का सम्बन्ध मुन्शी जी के इस उपन्यास का प्राण बन गया है। मुन्शी जी जीवन के हर क्षेत्र में घुसकर मानव-मन की प्रत्येक मूल

प्रवृत्तियों के नग्न परिणामों को दिखाते हैं, पर वाद में सयम और आदर्शों की ओर जीवन को मोड़ देते हैं। “वेरनी बमुलात” के पात्र इसीलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी पान हैं।

“वेरनी बमुलात” के प्रमुख पुरुष पात्रों में अनन्तानन्द, जगत, रघुभार्द्वी श्यामदास, और रघुभा आदि हैं और स्त्री पात्रों में प्रमुख तनमन, गुणवन्ती, चम्पा, गुलाब, रमा और शिरीन आदि हैं। मृन्मयी जी ने सभी पात्रों की जीवन रेखाएँ एक-दूसरे से मिल्न-मिल्न खींची हैं। प्रत्येक पात्र अपनी-अपनी विशेषताओं से ही पाठक के मन में अपने प्रति-आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। सबके ढाँचे पृथक्-पृथक् हैं। महत्वावाला में दूबा हुआ “रघुभार्द्वी” अपने कठोर, नृशंस और निम्न कार्यों के लिए यदि प्रसिद्ध है, तो “श्यामदास” अपनी धूर्तता-प्रवचना के लिए। “जगत” अपनी विद्वत्ता, कोमलता और कार्य-सलग्नता के लिए सबका ही आकर्षण प्राप्त करता है। “रघुभा” अपनी राजभक्ति और “चम्पा” के प्रति अपने शुद्ध प्रेम से पाठकों को अपनी ओर खींचता है। “अनन्तानन्द” अपने मनन्त गुणों के कारण सबकी श्रद्धा का पात्र बनता है। पुरुष पात्रों की तरह स्त्री-पान भी शिक्षा-दीक्षा, व्यक्तित्व, वातावरण और परिस्थितियों से अपना पृथक् पृथक् अस्तित्व बनाती चलती हैं। “गुणवन्ती” अपने ओदार्य और गुणों के लिए, “तनमन” अपनी कोमलता और स्नेह के लिए, “चम्पा” अपनी चपलता और श्रद्धा के लिए, “रमा” अपने भोलेपन के लिए और “शिरीन” अपनी सुबुद्धि के लिए पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर भी, उपन्यास के समस्त पात्रों में से पाठकों की स्वाभाविक सहानुभूति “तनमन” और “जगत” के प्रति सबसे अधिक होती है। लेखक की दृष्टि भी इन दोनों के चरित्र-चित्रण पर सबसे अधिक रमती है, पर घटना के सत्य के लिए, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए, लेखक को “तनमन” की जीवन-सीला बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। पाठकों की यह असह्य हो जाता है। सच बात तो यह है कि दुखी अवस्था में भी “तनमन” के रहने से उपन्यास के पाठन की ओर जो सहज प्रवृत्ति पाठक की थी वह “तनमन” की समाप्ति से विधिल अवश्य पड़ जाती है। लेखक भी चाहे “रमा” और “शिरीन” को लेकर आगे सिद्धान्तों का सम्बा विवेचन करके उपन्यास को “बैर की बमूली” की ओर घटाने में समर्थ हुआ हो, पर वास्तव में उपन्यास की कोमलता “तनमन” के जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती है। संभवतः समाज की अधिक से अधिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही मृन्मयी जी को “तनमन” जैसे कोमल सुसुप्त पात्र की बलि देनी पड़ी हो।

“प्रतिशोध” के सभी प्रमुख पात्र अनन्तानन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनके सिद्धान्तों को शिरसा स्वीकार कर अपने जीवन का सक्रिय बनाते हैं। उपन्यास के पृथक् अस्तित्व और व्यक्तित्व रखने वाले अच्छे बुरे सभी पात्रों को एक पात्र के व्यक्तित्व और सिद्धान्तों से प्रभावित करना आदर्श और धर्म की दृष्टि से चाहे उद्भूत हो, पर कला की दृष्टि से ठीक नहीं जँचता। पात्रों के चरित्र चित्रण का विवास जहाँ परिस्थितियों के घात प्रतिघात में होता है, वही वैज्ञानिक की होता है; लेकिन जहाँ किसी आदर्श के लिए विभिन्न पात्रों को एक दिशा में मोड़ दिया जाता है, चरित्र-चित्रण की यह पद्धति

दोष-रहित नहीं। सभी पात्रों को जब “अनन्तानन्द” के गौरव, ज्ञान, महिमा और शील को दुहाई देते पाया जाता है, तब बात कुछ अति का अतिक्रमण करती प्रतीत होती है।

‘प्रतिशोष’ उपन्यास में इसी प्रकार कुछ अन्य भी ऐसी बातें हैं, जो कला की दृष्टि से उपन्यास के मूल्य में अभिवृद्धि नहीं करती। उदाहरण के लिए मुन्शीजी ने उपन्यास के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों का निघन दिखाया है। “तनमन”, “हरिलाल”, “गुणवन्ती”, “श्याम दास”, “गुलाब”, “कमला”, राजा “जमुमा”, “हुकतम राय” और “महाकौर” यदि सभी प्रमुख पात्रों की मृत्यु का वर्णन यहाँ मिलता है। मही नहीं, अपने आदर्श पात्र “अनन्तानन्द” को भी अन्त में मुन्शीजी ने स्वर्णमंजरी दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस तथ्य की व्यञ्जना करने के लिए मुन्शीजी ने जिस पात्र को चुना, कार्य-समाप्ति पर उसकी निरर्थकता जान उसे मृत्यु को सोप दिया गया हो। भूजन्मा प्राणी के लिए मरण एक आवश्यक वस्तु है, पर साहित्य में इस प्रकार अति रूप में मरण दिवानादोष पूर्ण है। यदि किसी पात्र-विशेष के मरण से किसी घटना या किसी तथ्य की अभिव्यक्ति की जाय, पात्र की वह मृत्यु किसी सीमा तक साहित्य में क्षम्य भी है, पर अति इस क्षेत्र में भी निषिद्ध है। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से दुष्ट और पापी पात्रों की हत्या उनके कर्मों के फल-स्वरूप समीचीन मानी जा सकती है, परन्तु थोड़े पात्रों का निघन इस दृष्टि से भी कृतित्व में नहीं दिखाना चाहिए। सम्भवतः प्रथम कृति के नाते लेखक से इस प्रकार का दोष अनजान में बन पड़ा है। दोष की दृष्टि से इसी प्रकार “गुलाब” और “श्याम दास” का अनुचित प्रेम, उसका परिणाम और उसका विस्तार—इस प्रकार के आदर्शपूर्ण उपन्यास में खिलाना ठीक नहीं जँचता। यद्यपि अपनी मूल प्रवृत्तिमय के उच्चार में कामान्ध होकर मनुष्य हर प्रकार का हेय कार्य कर सकता है, फिर भी बलाकार के लिए, कुछ आदर्शों की रक्षा के लिए इस प्रकार का नग्न चित्र चित्रित करना ठीक नहीं मान्य पड़ता। शायद पूर्ण ययार्थवादी बनकर मुन्शीजी ने इस प्रकार के हेय और बीभत्स चित्रण से कोई हिचक नहीं दिखाई है। वैसे इस प्रकार के दृश्य उपन्यास में बहुत ही कम हैं। समग्र दृष्टि से उपन्यास की रोचकता में कोई कमी नहीं है।

“वेनरी वसुलात” में जहाँ तक कथोपकथन का प्रश्न है, वही कथोपकथन प्रारम्भ में बड़े ही सरस, भासिक और अभिव्यञ्जनापूर्ण है। “तनमन” और “जगत” की सुतना-हुट-भरी बातें और बालपन की उनकी झोटाई किस पाठक की नहीं लुभाती? “शम वृष्ण-दास”, “गुणवन्ती” और “रघुमाई” के प्रारम्भिक आलाप सूक्ष्म होते हुए भी विषे प्रिय नहीं लगते? “जमुमा” और “चम्पा” की चपल बातें विषे अपनी और आकर्षित नहीं करती? भाव यह है कि पात्रों का वार्तालाप पूर्वार्द्ध में छोटा, पर सारगर्भित, सरल पर अभिव्यक्तिपूर्ण, धीमा पर प्राणवान् होता है, लेकिन उत्तरार्द्ध में यही वार्तालाप दार्शनिक उक्तियो से बोझिल, पाण्डित्य-प्रदर्शन से पूर्ण और तात्विज जैसी पर प्रतिपादित मिलता है। पूर्वार्द्ध के कथोपकथन सरस, भावमय और हृदयग्राही है, पर उत्तरार्द्ध के कथोपकथन जटिल, ज्ञानमय और बुद्धिगम्य है। पूर्वार्द्ध के कथोपकथन छोटे हैं, पर उत्तरार्द्ध में ये ही विशालकाय बन गए हैं। कथोपकथन की दृष्टि से उपन्यास का पूर्वार्द्ध गतिमान है पर

उत्तरार्द्ध शिथिल है। उत्तरार्द्ध में "अनन्तानन्द", "खिरीन" और "जगत" में केवल एक विवाह की समस्या पर ही पाण्डित्यपूर्ण लम्बी चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। "अनन्तानन्द" की अक्षयता में आयोजित सभा का कार्यक्रम भी तर्क-वितर्क पर आधारित होने से अधिक लम्बा बन गया है। कला की दृष्टि से कथोपकथन अधिक लम्बे और दर्शन की ग्रन्थियों से जटिल नहीं होने चाहिए। संभवतः उत्तरार्द्ध के बुद्धिजीवी पात्रों के अनुरूप मुन्गीजी ने कथोपकथन का इतना विशाल वाक्जाल रचा हो।

समग्र दृष्टि से उपन्यास, कथानक की रोचकता, पात्रों की सजीवता, कथोपकथन की पावता और शैली की मनुरता आदि से भरपूर है। चरित्र-विकास में लेखक ने हर जगह मनोविज्ञान पर ध्यान रखा है। उपन्यास में देश-प्रेम और देश-सेवा के भाव वर्तमान हैं। लेखक के सुधारवादी विचारों ने समाज की कमियों को दूर करने में सहायता भी दी है। भारतीय आदर्श, प्राचीन गौरव और विचारों की भव्यता का सुन्दर समन्वय उपन्यास में हुआ है। उपन्यास की कला को यथार्थ और आदर्श दोनों ने मिलकर और अधिक सजीव बना दिया है। लेखक की सरस और भावपूर्ण शैली के कारण उपन्यास अधिक लोकप्रिय बन गया है।

मुंशी जी के उपन्यासों में अंग्रेजी शब्द

मुंशी जी की मातृभाषा गुजराती है। गुजराती के अनन्य भक्त होते हुए भी आपका प्रेम तीन भाषाओं की ओर स्पष्ट दिखताई देता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के उद्घाटन के लिए संस्कृत, सत्तार के ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अंग्रेजी तथा देश की एकता को मजबूत तथा अविच्छिन्न रखने के लिए हिन्दी का ज्ञान आप आवश्यक ही नहीं अनिवार्य मानते हैं। आपके साहित्य में भी इन तीनों भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जहाँ आप किसी पौराणिक उपन्यास का सृजन करते हैं, संस्कृत शब्दावली एवं तत्सवपी विचारधारा से यह कृति ओत-प्रोत रहती है। जब आप आधुनिक समस्याओं को लेकर सामाजिक या राजनीतिक उपन्यास का सृजन करते हैं तो लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा का प्रतिनिधित्व आपके उपन्यासों में प्राप्त होता है। सवादों की भाषा में स्वाभाविकता एवं सजीवता बनाये रखने के लिए यह परमावश्यक है कि पात्रों की भाषा स्वाभाविक हो। इस युग में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विचारधारा एवं अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव नगरी में विशेष दिखलाई पड़ता है जिसके फलस्वरूप नययुवकों की भाषा खिचड़ी भाषा का रूप लेती जा रही है। विशेषकर कालेज के छात्रों की भाषा को विशुद्ध अंग्रेजी अथवा हिन्दी या गुजराती नहीं कहा जा सकता।

जनसाधारण में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का निरुत्क्रोच प्रयोग लेखक ने किया है, उदाहरणार्थ यस्या में जैकट, पतनून, सूट-बूट, टाई, हैड, कोट-पैट, वाइस, सेलो में क्रिकेट, टेनिस, हाकी, स्टिक, टूर्नामेंट, घोवर वाउण्ड्री, रैकट आदि लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में बहु प्रचलित अंग्रेजी शब्द जैसे सिगनलर, गार्ड, स्टेशन, प्रेजुपेट, नम्बर, स्प्रिंग, साइन-बोर्ड, आफिस, टेबुल, विस्कुट, कारी, फाइल, रिपोर्ट, दायटर, कलेक्टर, बाइसिक्ल, होटल, मीटिंग, हैडमास्टर, कोट बटन, स्टीयर, प्रेस, रोवर, डिग्री, कोट ट्रव, लैप, ट्राम आदि सैकड़ों शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग मिलता है।

१. अंग्रेजी शब्दावली के लिए भी मैंने मुंशी जी के सामाजिक तथा राजनीतिक उपन्यासों—‘प्रतिशोध’, ‘स्वप्नदंष्टी’, ‘अभिशाप’ ‘परदे की छाड़ में’, को लिया है, तो सभी श्रीनाथ आदर्श पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता बनारस से प्रकाशित हैं।

मध्यम श्रेणी के परिवारों के सदस्यों में आपसी बातचीत के मध्य अंग्रेजी शब्दावली का विशेष प्रचलन रहता है जिसके फलस्वरूप 'थैंक यू', 'अटेन्शन का मूड', 'ओ के', 'ग्राल राइट', आदि प्रयोग भी स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं और कभी-कभी तो लेखक अपने भावों को स्पष्ट करने के हेतु अप्रचलित अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी निस्संकोच कर देता है, जैसे 'सेक्सकूलोट'।

अंग्रेजी के शब्द ही नहीं व्याकरणिक प्रयोग भी अगनाये गये हैं, जो भाषा की शुद्धता की दृष्टि से खटकते अवश्य हैं पर सवादों को सजीव बनाये रखते हैं —

बहुवचन का प्रयोग—रुद्स ने कमाल कर दिया। यानीमेंट्स। फेन्ड्स।

विशेषण का प्रयोग :

।अ। अंग्रेजी-सत्ता के साथ :

डिवैटिंग सोसाइटी
सीशन गैरॉरिंग
सेकण्ड लैंग्वेज

।आ। हिन्दी सत्ता के साथ

ग्रॅण्ट तार
रिवॉल्विंग कुर्सी
रिटायर्ड जीवन

क्रिया का प्रयोग :

रिसीव करना

अंग्रेजी प्रत्यय के साथ अंग्रेजी शब्द :

कालेजियन

हिन्दुस्तानी प्रत्यय के साथ अंग्रेजी शब्द :

पालिशदार दरवाजे

कही-कही भावों का उद्बेक करने के निमित्त अंग्रेजी शब्दावली का सफल प्रयोग हुआ है .

अधिकतम क्रोध के लिए—क्रोध का पारा १०८ डिग्री पर पहुँच गया।^१

धीरे-धीरे के लिए —इच-इच कर।^२

मिलन-स्थल के लिए—इनकी दुकान छोटे टाउनहाल का काम करती है।^३

१. स्वप्नद्रष्टा—पृष्ठ १७७।

२. अभिशाप—तृतीय सस्वरण, पृष्ठ १०४।

३. प्रतिशोध, यही, पृष्ठ ८३।

४. वही, पृष्ठ ६४।

जब काफी शब्दों के प्रयोग के बावजूद भी लेखक अपने विचारों को स्पष्ट होता नहीं पाता तो झट से एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर देता है — जैसे, मधुर पथी की संगीतमय वाणी बक प्रकपित निकलती है तो उसे 'ट्रिल' कहते हैं ।^१

भावों एवं आन्तरिक हृदयस्थ विचारों को मूर्त रूप में सजा करने के लिए लेखक समानान्तर विदेशी पटनामों का सहारा विशेषकर लेता है —

“वाटर लू के रणक्षेत्र में पराजय से बचने के लिए वेलिंगटन जिस प्रकार झुंझर की राह देख रहा था, उसी प्रकार जमुना इधर-उधर नजर दीठाने लगे कि उनकी दृष्टि जमुना पर जा पड़े।”^२

“ट्राय” की हैलेन के लिये अनेक राजवश आपस में लड़कर नष्ट-भ्रष्ट हो गये, वैसे ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक स्त्री-पुरुष आपस में लड़ा करते हैं ।^३

“नैपोलियन की भागी हुई सेना जिम भग्न हृदय से वापिस लौटी थी ठीक वैसे ही प्रोफेसर को जीतकर ले जाने के लिए आई हुई सेना भी वहा से वापिस लौटी।”^४

अंग्रेजी शब्दों के चमत्कारित्व प्रयोग भी प्राप्त होते हैं, जहाँ केवल एक शब्द मात्र ही सारे वाक्य को समेटे हुए चलता है और यदि उस शब्द को यहाँ से हटा दिया जाय तो भावाभिव्यक्ति में रूकावट आती है, जैसे,

“ससार को डगमगा देने के लिए आवश्यक “लीवर” किसी न किसी स्वरूप में मनुष्य धोजता है—बदलता है, कुछ प्राप्त करते हैं और दूसरे को निराश होकर छोड़ देते हैं।”^५

अंग्रेजी शब्दों का आलंकारिक प्रयोग भी दुष्टिगत होता है जिससे भाषा सर्जित बन गई है, जैसे,

उपमा डा० घनेशचन्द्र एक कुंजर के समान जो एक व्यापारी जहाज को पबडवर शत्रु के बबर से बाहर निकाल रहा हो, मि० माहति के कार्यालय की सीढियों से नीचे उतरकर बाहर निकलें ।^६

जा साइनबोर्ड पर चित्रित नमूने के समान ससार इसी पट पर कितना बिहीन पड़े रहते हैं ।^७

१. प्रतिशोध, वही, पृष्ठ १४।

२. वही, पृष्ठ ५५।

३. परदे की आड़ में, पृष्ठ २३।

४. वही, पृष्ठ १२४।

५. प्रतिशोध, पृष्ठ ११।

६. अभिशाप, वही, पृष्ठ ६४।

७. वही, पृष्ठ २५७।

मध्यम श्रेणी के परिवारों के सदस्यों में आपसी बातचीत के मध्य अंग्रेजी शब्दावली का विशेष प्रचलन रहता है जिसके फलस्वरूप 'यैव यू', 'अटेन्शन का मूड', 'प्रो के', 'आल राइट', आदि प्रयोग भी स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं और कभी कभी तो लेखक अपने भावों को स्पष्ट करने के हेतु अप्रचलित अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी निस्संकोच कर देता है, जैसे 'सेन्सकूलोट'।

अंग्रेजी के शब्द ही नहीं व्याकरणिक प्रयोग भी अपनाये गये हैं, जो भाषा की शुद्धता की दृष्टि से सटकते अवश्य हैं पर सवादों को सजीव बनाये रखते हैं —

बहुवचन का प्रयोग—कट्स ने कमाल कर दिया। आनीमैन्ट्स। फ्रेन्ड्स।

विशेषण का प्रयोग :

।प्र। अंग्रेजी-सज्ञा के साथ :

डिर्वैटिंग सोसाइटी
सोशल गैरिंग
सेक्ण्ड खंग्वेज

।आ। हिन्दी सज्ञा के साथ

अर्जेंट एर
रिवास्विंग कुर्सी
रिटायर्ड जीवन

क्रिया का प्रयोग :

रिसीव करना

अंग्रेजी प्रत्यय के साथ अंग्रेजी शब्द :

कालेजियन

हिन्दुस्तानी प्रत्यय के साथ अंग्रेजी शब्द :

पालिशदार दरवाजे

वही-वही भावों का उद्भव करने के निमित्त अंग्रेजी शब्दावली का सकल प्रयोग हुआ है

अधिकतम क्रोध के लिए—क्रोध का पारा १०८ डिग्री पर पहुँच गया।^१

धीरे-धीरे के लिए —इच इच कर।^२

मिलन-मेल के लिए—इनकी दुकान छोटे टाउनहाल का काम करती है।^३

१ स्वप्नद्रष्टा—पृष्ठ १७७।

२. अभिशाप—तृतीय सस्वरण, पृष्ठ १०४।

३ प्रतिशोध, वही, पृष्ठ ८३।

४. वही, पृष्ठ ६४।

जब काफी शब्दों के प्रयोग के बावजूद भी लेखक अपने विचारों को स्पष्ट होता नहीं पाता तो अंत से एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर देता है — जैसे, मधुर पक्षी की संगीतमय वाणी एक प्रकृति निकलती है तो उसे 'ट्रिल' कहते हैं ।^१

भावों एवं आन्तरिक हृदयस्थ विचारों को मूर्त रूप में खड़ा करने के लिए लेखक समानान्तर विदेशी घटनाओं का सहारा विशेषकर लेता है —

"वाटर लू के रणक्षेत्र में पराजय से बचने के लिए वेलिंगटन जिस प्रकार धनुचर की राह देख रहा था, उसी प्रकार जमुना इबर-ठण्डर नजर दीठाने लगे कि उनकी दृष्टि जमुना पर जा पड़ी ।"^२

"ट्राय" की हैलेन के लिये अनेक राजवश आपस में लटकर नष्ट-भ्रष्ट हो गये, वैसे ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक स्त्रियों-पुरुष आपस में लड़ा करते ।^३

"नैरोलियन की भागी हुई सेना जिस भग्न हृदय से वापिस लौटो थी ठीक वैसे ही प्रोफेसर को जीतकर ले जाने के लिए आई हुई सेना भी वहा से वापिस लौटो ।"^४

अंग्रेजी शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग भी प्राप्त होते हैं, जहाँ केवल एक शब्द मात्र ही सारे वाक्य को समेटे हुए चलना है और यदि उस शब्द को वहाँ से हटा दिया जाय तो भावाभिव्यक्ति में रुकावट आती है, जैसे,

"संसार को डगमगा देने के लिए आवश्यक "लीवर" किसी न किसी स्वरूप में मनुष्य सोजता है—बदलता है, कुछ प्राप्त करते हैं और दूसरे को निराश होकर छोड़ देते हैं ।"^५

अंग्रेजी शब्दों का आलम्बारीक प्रयोग भी दृष्टिगत होता है जिससे भाषा तनीब बन गई है, जैसे,

उपमा डा० घनेशचन्द्र एक क्रूजर के समान जो एक व्यापारी जहाज को पकड़कर धनु के बंदर से बाहर निकाल रहा हो, मि० माइति के कार्यालय की सीड़ियों से नीचे उतरकर बाहर निकले ।^६

जा साइतवोर्ड पर चित्रित नमूने के समान संसार रुपी पट पर चेतना विहीन पड़े रहते हैं ।^७

१ प्रतिशोध, वही, पृष्ठ १४ ।

२ वही, पृष्ठ ५५ ।

३ परदे की आड़ में, पृष्ठ २३ ।

४ वही, पृष्ठ १२४ ।

५ प्रतिशोध, पृष्ठ ११ ।

६ अभिशाप, वही, पृष्ठ ६४ ।

७ वही, पृष्ठ २८७ ।

उत्प्रेक्षा : मानो बैटमास्टर ने अपनी छड़ी हिलाकर नया गान प्रारम्भ कर दिया हो, उसी प्रकार सभी स्त्रियाँ रोने लगीं ।^१

उदाहरण . थोड़ी देर में मासुति कोट का बटन खोले मुस्कारते हुए, बन्दर में जैसे स्टीयर आये, उसी प्रकार आये।^२

रूपक : अपने दोनों हाथ मु डेरें पर रखकर समुद्र की सतह रूपी सिनेमा के पर्दे पर अपने मृत जीवन का वृत्तान्त उस पर देखने लगी ।^३

कभी-कभी अँग्रेजी शब्दावली को स्पष्ट करने के हेतु भी लेखक अलंकारों का आश्रय लेता है, जैसे,

तम्बू के दरवाजे के सामने 'सन्तरी' यानिक खिलौने के समान पैतरा भर रहा था ।^४

लेखक द्वारा कभी तो अँग्रेजी शब्द की छाड़ में एक सम्पूर्ण रहस्यात्मक छाया रहती है, जैसे,

मेरा कर्तव्य 'लाइटहाउस' में रोशनी जलाकर दिशा दिखाना था वह सने कर दिया ।^५

अपना सामाजिक डायनामाइट बनाने का द्विविध प्रयोजन से प्रेरित हो रहा है ।^६

इस प्रकार मुन्नी जी के इन उपन्यासों में सहस्रो की संख्या में प्रयुक्त अँग्रेजी शब्द जहाँ उनके अँग्रेजी-प्रेम का आभास देते हैं । वहाँ दूसरी ओर उपन्यासों के सवादों को स्वाभाविक, भावों को स्पष्ट एवं विचारों को मूर्तमान करने में भी सहायक हुए हैं ।

१. अभिशाप, वही, पृष्ठ ८ ।

२. वही, पृष्ठ ६० ।

३. प्रतिशोध, पृष्ठ १६५ + १६७ ।

४. वही, पृष्ठ १४४ ।

५. वही, पृष्ठ २४३ ।

६. स्वप्नद्विष्टा, पृष्ठ १०२ ।

हिन्दी-गुजराती की वाक्य-रचना

(श्री मुन्शी के उपन्यासों पर आधारित)

हिन्दी-गुजराती एक ही भारतीय आर्य परिवार की दो भापाएँ हैं, जिन्हें एक दूसरी की बहिन बहना ही उपयुक्त होगा। गुजराती का योगात्मक रूप आज भी अधिकांशतः प्रचलित है जबकि हिन्दी मुख्यतः वियोगात्मक हो चुकी है। इस प्रकार विभिन्न चिह्नों के योग और वियोग का इन दोनों भाषाओं में प्रकट भन्तर है, जिसको मोटे तौर पर बतलाया जा सकता है। अन्यथा एक भाषा की अभिव्यक्ति को दूसरी भाषा में प्रायः उसी रूप में प्रकट किया जा सकता है। एक अर्थ के लिए दोनों भाषाओं के दो भिन्न शब्दों की बात को छोड़कर एक भाषा की वाक्य-रचना दूसरी भाषा के समान ही होती है। एक सीमित सख्या में ही ऐसे वाक्य होंगे, जिनकी रचना में दोनों भाषाओं में भन्तर आ जाता है। ऐसे वाक्यों पर प्रकाश डालना ही प्रस्तुत लेख का लक्ष्य है।

इस अध्ययन का आधार मुन्शीजी के उपन्यास हैं, जिनके हिन्दी-रूपान्तर भी आज सुलभ हैं। अनुवादकों के प्रमाद के कारण यह अवश्य है कि कतिपय स्थलों पर मुन्शीजी की मूल अभिव्यक्ति को सुरक्षित नहीं रखा गया है जबकि ऐसा करना किसी भी प्रकार से कठिन न था। यहाँ एक उदाहरण लेकर इस तथ्य को स्पष्ट किया जा रहा है। कहना न होगा कि इन प्रसंगों में अनुवादकों के प्रमाद एवं असावधानी के कारण मुन्शी के साथ अन्याय हुआ है।

(अ) प्रचलित पद-समुदाय की उपेक्षा—

अजिगते चार पांच वर्ष वितान्या (मूल)^१

अजीगर्त ने पांच वर्ष व्यतीत किए (अनुवादित) केवल पाँच वर्ष बहने से मूल की सुन्दरता नष्ट हो गई।

१. सोमहृषिणी-गुजराती, गुज्जर प्रथरल १९१७ पृ० १२८, हिन्दी राजकमल ५४ पृ० १४१।

(आ) मूल पदों की उपेक्षा—

पछी ? पछी तो शूचीक आवी ने जरूर ज भरतग्रामने जालीने भस्म करे (मूल)¹

फिर क्या होगा ? शूचीक दल-दल सहित आकर जरूर भरतग्राम को जलाकर भस्म कर डालेगा । (अनुवादित)

यहाँ मूल के “पछी तो” शब्दों का अनुवाद नहीं किया गया जिससे मूल की सुन्दरता तो नष्ट हुई ही प्रत्युत भाषा भी अपूर्ण रहा । इस प्रकार अनुवादित हो सकता था—“फिर क्या होगा ? फिर तो.....”

(इ) विराम चिह्नों के प्रति उपेक्षा—

मेमने प्रतापे नव् प्रभास-अनुपम सौन्दर्ययो शोभतु, कौस्तुभ मणिमय तेजस्वी सागर भाषी तरी आवतुं हतु ।” (मूल)

“उनके प्रताप से नया प्रभास अनुपम सौन्दर्य से शोभित था और कौस्तुभमणि के समान तेजस्वी सागर में से तिरकर आ रहा था । (अनुवादित)²

यहाँ अनुवाद में देश का प्रयोग न करने से मूल भावों की सुरक्षा न हो सकी—मूलभाव नष्ट हो गया । इस प्रकार के संभ्रमात्मक अनुवादों को छोड़कर ही यह अध्ययन किया गया है ।

इतना होते हुए भी—उपयुक्त प्रकार के गिने चुने स्थलों को छोड़कर—अनुवाद सफल हुए हैं, किन्तु इस सफलता का श्रेय अनुवादकों को नहीं दिया जा सकता । इसका श्रेय हिन्दी-गुजराती की सहोदरता की ही मिलेगा, जिसके फलस्वरूप, जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, एक भाषा को प्रायः पदावली ज्यों की त्यों दूसरी भाषा में ग्राह्य हो जाती है । एक-दो उदाहरण देखिए—

(अ) केवल लिपिमात्र का भेद—

पदक्रम तथा शब्द दोनों भाषाओं के वाक्यों के एक से ।

मेक विद्याल पीपलागे छाया नीचे घासनी शेक झूँपड़ो हती । (मूल गुजराती)³

एक विद्याल पीपल के (पेड़ की) छाया के नीचे घास की एक झोपड़ो थी । (हिन्दी अनुवाद)

(आ) एक अर्थ के लिए दोनों भाषाओं के दो भिन्न शब्द किन्तु पदक्रम एकसा ।

“सहसाजुं न क्या नहाणमा आवता हचे ?” युवके होदीवाचाने पूछ्यु ।

(मूल गुजराती)⁴

“सहसाजुं न किस पीत में आ रहे होंगे ?” युवक ने नाविक से पूछा । (हिन्दी अनुवाद) भादि भादि ।

१. लोपामुद्रा-गुजराती, गुर्जर संवत् २००७ पृ० ५, हिन्दी राजकमल ५४ पृ० ६ ।

२. जयसोमनाथ, गुजराती, गुर्जर १९१० पृ० ३५२, हिन्दी, राजकमल ५६ ? पृ० ३४८ ।

३. लोपामुद्रा—गुर्जर सम्बत् २००७ पृ० २५, हिन्दी, राजकमल ५४, पृ० ४० ।

४. भगवान परशुराम (गुजराती, गुर्जर १७ पृ० ५, हिन्दी, राजकमल ५१ पृ० २५) ।

अब दोनों भाषाओं के ऐसे वाक्यों पर विचार किया जा रहा है, जिनके पदक्रम में अन्तर आ जाता है। यहाँ विचार गुजराती से हिन्दी में परिवर्तन पर ही किया जायगा। दो भाषाओं की वाक्य-रचना में अन्तर दो रूपों में हो सकता है—बाह्य एवं आन्तरिक। अथवा दूसरे शब्दों में कहें सकते हैं—रूपात्मक और भावात्मक। यहाँ पर बाह्य अन्तर पर ही प्रकाश डालना अभीष्ट है। फिर भी, यथाम्थान आन्तरिक अन्तर की ओर भी संकेत कर दिया जायगा। यहाँ बाह्य अन्तर के कुछ विशेष रूपों का उल्लेख किया जा रहा है—

(अ) मिश्रित अथवा लम्बे वाक्यों में कर्ता का स्थान परिवर्तित हो जाता है, जैसे—

माजे मे बिस्वामिननी कृपायो × आमकरी शक्तो हतो । (मूल)^१

↑ ↓
माजे × केवल बिस्वामिन की कृपा से ही वह इस प्रकार विचरण कर सक रहा था
(अनुवाद)

आ यज्ञ करावमा × बिस्वामिननुं अथः पतन मेमने स्पष्ट देखायु । (मूल)^२

↑ ↓
इस यज्ञ कराने में उन्हें बिस्वामिन का अथः पतन × स्पष्ट दिखाई देने लगा
(अनुवाद)

(आ) वगं का स्थान प्रायः अपरिवर्तित रहता है। क्रिया का स्थान निम्न-लिखित रूपों में परिवर्तित हो जाता है—

(.) बल-प्रयोग की दृष्टि से दोनों भाषाओं के वाक्यों की भिन्न विधा—
पण नतकी तैयार न थी ने न थी तैयार वाजिप्रयाला × । (मूल)^३

↑ ↓
लेकिन न तो नतकी तैयार है और न × वाजप्रयाल ही तैयार है । (हिन्दी अनुवाद)
(..) प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रश्नसूचक क्रिया पर बल देने की भिन्न विधा—
केम छे तारा पिता × ? (मूल)^४

↑ ↓
तेरे × पिता कैसे है ? (हिन्दी अनुवाद)

१. लोमहविषी (गुजराती, गूर्जर १७ पृ० ४३, हिन्दी, राजकमल ५४, पृ० ५५) ।

२. " " पृ० १३४ " " " पृ० १४७) ।

३. वही जयसोमनाथ गुजराती पृ० सं० ३५७, हिन्दी पृ० सं० १५२ ।

४. वही लोपामुद्रा " पृ० २४ " " ३६ ।

(...) गुजराती में सोप निन्तु हिन्दी में क्रिया का आगम-पद-समुदाय पर बल देने की भिन्न रीति के कारण—

"मंत्रोज्वार करी सके ते मनुज \times " राम कह्युं (मूल)^१

"जो मंत्रोज्वार कर सके वही मनुज है" राम ने कहा । (अनुवाद)

(इ) विशेषण तथा क्रियाविशेषण पदों के क्रम में परिवर्तन, विशेषता दिखाने के लिए या बल देने के लिए प्रयुक्त भिन्नता के कारण—

(.) तो मारी विद्या \times वधी भने बलीने भस्मयाय । (मूल)^२

↓ ↑

तो मेरी सारी विद्या \times जलकर भस्म हो जाय । (अनुवाद)

(..) अपरिचित कोई विश्वकर्ममे \times पढवा माडेली..... (मूल)^३

↑ ↓

किसी अपरिचित विश्वकर्मा द्वारा निर्मित..... (अनुवाद)

(...) आर्यश्रेष्ठ ने \times हरेक रीते टपी जाय अवेा तेना जेवा... (मूल)^४

↓ ↑

सबप्रकार से आर्यश्रेष्ठ की बराबरी करने वाले..... (अनुवाद)

(ई) क्रिया विशेषण तथा अव्यय के स्थान परिवर्तन—

भिन्न प्रकृति के कारण—

तारे क्या । → हवे नृत्य करवुं छे ? (मूल)^५

↑ ↓

तुमसे अब ← कहाँ नृत्य करना है ? (अनुवाद)

(उ) युग्म पदों का प्रयोग—

हिन्दी में युग्म पदों के दोनों पदों का प्रयोग होता है किन्तु गुजराती में एक ही पद प्रयुक्त होता है, जैसे—

१. वही भगवान परशुराम मूल पृ० सं० ५२ अनुवाद पृ० सं० ५२ अनुवाद पृ० सं० ७४ ।

२. वही जयसोमनाथ मूल पृ० सं० ५ अनुवाद पृ० सं० २० ।

३. " " " ३४८ " " ३४३ ।

४. वही सोमहर्षिणी " ५४ " " ४३ ।

५. वही जयसोमनाथ " ३५३ " " ३४६ ।

(.) जहाँ-वहाँ में से गुजराती में वहाँ का ही प्रयोग होता है—

भेटलायां X भे वसतां हुता ह्या भेक नवी, भजव जेवी वात भावी । (मूल)^१

इतने में जहाँ से रहते थे वहाँ एक नई विचित्र बात हो गई । (अनुवाद)

(..) जब-तब में से तब—

(..) राम X वे महिनानो ययो त्यारपी भे कोनो भेने माटो शगड़ो शुरू ययो । (मूल)^२

राम जब दो महीने का था तभीसे (तब) इस संबंध में शगड़ा शुरू हुआ कि वह किसका है । (अनुवाद)

(...) जो-सो (वही) में सो (वही)—

"X मंत्रीच्चार करी शके ते मनुज" । (मूल)^३

"जो मंत्रीच्चार कर सके वही मनुज है" । (अनुवाद)

(ऊ) प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रश्नसूचक पदों का प्रयोग—

प्रायः एक-दूसरे का बिलोम होता है—

(.) केम छे तारा पिता ? (मूल)^४

↑

↓
तेरे पिता कैसे हैं ? (अनुवाद)

(..) राक्षस छे के भु ? (मूल)^५

↓

क्या वह राक्षस है ? (अनुवाद)

(ए) आज्ञावाचक वाक्यों का रूप एकसा रहता है । आग्रहपूर्ण—

विशेषरूपी का रूपान्तर हिन्दी में न के साथ होता है—

"बोला भावनी" गंगाभे कहयुं । (मूल)^६

"बोला आ न" गंगा ने कहा । (अनुवाद)

(ऐ) निषेधवाचक वाक्यों में निषेध सूचक पदों का प्रयोग क्रिया पदों के साथ एक-दूसरे के स्थान पर होता है—

१. लोमहर्षिणी (वही) पृ० सं० मूल १२६, अनुवाद १४२ ।

२. " ५५ " ६६ ।

३. वही पाद टिप्पणी १० ।

४. वही पादटिप्पणी ६ ।

५. लोमहर्षिणी (वही) मूल २४० अनु० १५२ ।

६. जयसोमनाथ (वही) मूल पृष्ठ २२६ अनु० २२८ ।

(i) भारे अही रहेबुं न थी ।

↑ ↑
↓ ↓

मुझे यहाँ नहीं रहना है ।

(ii) मने शिष्य तरीके नही स्वीकारे ।

↑ ↑ ↓

मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है ।

(अ) पूरक-उपवाक्यों का प्रयोग —

प्रायः एक-दूसरी का विलोम होता है—

(.) छता तेनु स्वरूप अकदम भाबुं यभीर यई पडशे (तेनी अने कल्पना न हती)^१

↑ ↑
↓ ↓

(तो भी उसे यह विश्वास नहीं था) (कि स्थिति इतनी गभीर हो जायगी)
(अनुवाद)

(..) पण ना × ऋषि विश्वामित्र अमेना अके सहाध्यायीने अमे तो नहि तर छोड़े

↑ ↑ ↓

मेरी भारी दूढ़ पड़ा छे ।^२

(किन्तु नहीं) मेरा विश्वास है कि (ऋषि विश्वामित्र अपने एक सहाध्यायी का

इस प्रकार तिरस्कार नहीं करेंगे)

(...) ने तेमना देखाव परखी × तेमनुं मृत्यु तरसमा आवयानुं होय तेम स्पष्ट जागतुं

↑ ↑ ↑ ↑

(उनको देखने से) ऐसा स्पष्ट जान पड़ता था कि (उनकी मृत्यु अव्यक्त निकट ही है) ।

(क) मानो का प्रयोग—

मानो के प्रयोग के साथ दोनों भाषाओं के उपवाक्यों की स्थिति विलोम हो जाती है—मानो के प्रयोग विशेष के कारण—

(.) (ते) मनुं (निमग्न सामसीने देव प्रसन्न यई उत्तर्या होय) (तेम गर्जेना

चमी) । (मूल)^४ ।

(गर्जनतर्जन इस प्रकार शान्त हो गया) भानो (उसका निर्गमन सुनकर देव प्रसन्न होकर उतर आए हो) ।

१. लोमहर्षिणी (वही) मूल पृ० ४३ अनु० ५४ ।

२. " १४१ " १५४ ।

३. " १३१ " १४४ ।

४. लोमहर्षिणी (वही) ५४, अनुवाद ६८ ।

(..) मानो का आभास-गुजराती में लोप हिन्दी में भागम—

(मने) (ओ विचार ज मने अत्यारे अयिना मनमा रमी रह्यो होय) (तंग मनेने
 ↑ सुखोमिनो अनुभव ययो) ↑ (मूल)^१ ↑

↓ (इस समय) (इस प्रकार उसे सुखोमि का अनुभव हुआ) मानो (इस समय यही
 विचार अयि के मन में आ रहा हो) ।

(ख) रूपान्तर में कठिनाइयाँ—

गुजराती वाक्यों के कलिपय अतः ऐसे भी हैं जिनके रूपान्तर में कठिनाई प्रतीत होती है। फलस्वरूप हिन्दी में रूपान्तर करते हुए उनके मूल रूप में परिवर्तन करना पड़ा— जिस रूप में इन प्रश्नों की अभिव्यक्ति गुजराती से हुई है वही रूप हिन्दी में नहीं लाया जा सका। इसका मुख्य कारण भाषा की वैयक्तिक विशेषता तथा अपनी प्रकृति है जो अपने मूल रूप से इतर उतारी नहीं जा सकती और रूपान्तर में अपनी वास्तवता खो देती है।

(अ) भिन्न-भिन्न वाक्यों में रूपान्तर—

(.) विस्मयादिबोधक का साधारण वाक्य में रूपान्तर (मानो का प्रयोग करके)
 मने देव वरुण ना तेज मनेना पर मेवाप्र न यता होय । (मूल)^२

मानो देव वरुण का तेज उन पर एकाग्र हो गया हो । (अनुवाद)

(.) साधारण वाक्य का विस्मयादिबोधक में रूपान्तर ।

मेना बालपणनो मे भन्य दिवस हतो । (मूल)^३

उसके बालपण का वह दिवस कितना धन्य था ।

(...) विस्मयादिबोधक का प्रश्नात्मक वाक्य में रूपान्तर—

“सत्या । विश्वरथे बहुयु” तुं आमारी जेठे रहे तो ।” (मूल)^४

“सत्या” विश्वरथ ने कहा, “तू हमारे साथ न रहेगी ?” (अनुवाद)

“अमारी जेठे रहे तो” तो मैं जो उत्सुकता, उत्कठा तथा प्रेम छलक रहा है वह
 “हमारे साथ न रहेगी ?” में नहीं है।

(आ) पदावृत्ति का रूपान्तर एक पद में जिसके कारण मूल अभिव्यक्ति की सुन्दरता नहीं रहती, जैसे—

१. लोमहर्षिणी (वही) मूल १६७ अनु० १८१ ।

२. “ ” ” १४० ” = १५३ ।

३. लोहमर्षिणी (वही) मूल १६, अनु० ७० ।

४. लोपामुद्रा (वही) मूल २० ” ” ३७ ।

(.) ओ मूंगो मूंगो फरतो त्वारे रामनी बोलवाचालबानी लक्षण स्मरीस्मरी पोतानी...^१ ।

वह जब चुपचाप घूमता तब राम की बोलचाल की रीति का स्मरण करके अपनी रीति... ।

(.) तो गुरु सुश सुश गई जाय (मूल)^२ ।

तो गुरु बहुत ही प्रसन होंगे ।

(इ) गुजराती के एक पद का हिन्दी में पदावृत्ति में रूपान्तर, सुन्दरता तथा प्रयोग के लिए ।

(.) श्रेनी काली आखोनी भभक ज्या पडती... (मूल)^३ ।

उसकी काली-काली आँखों का तेज जहाँ बरसता... (अनुवाद) ।

(.) बातया वसत चलयो जाय छे..... (मूल)^४ ।

समय बातों ही बातों में बीत जाता है. . (अनुवाद) ।

(ई) गुजराती के संक्षिप्त रूप का हिन्दी में सविस्तर रूपान्तर—^२
हिन्दी में से ऐसे रूपों के अभाव के कारण—

(.) कल्पी चौला हमेशा हरखाती । (मूल)^५ ।

(इसकी कल्पना करके) चौला सदैव हर्षित होती रहती थी । (अनुवाद)

(.) भीमदेव महाराजे तेना माटे खास करावेला भत पुरमा गई । (मूल)^६

वह उस भत पुर में गई, जिसे भीमदेव महाराज ने विशेषरूप से उसी के लिए बनवाया था । (अनुवाद)

लोकोक्तियाँ एवं कहावतें—

गुजराती और हिन्दी की कहावतें एवं लोकोक्तियाँ भी किसी एक मूल स्रोत से ही निकली हैं और यही कारण है कि प्रायः कहावतें तथा लोकोक्तियाँ एक-सी ही हैं । अधिकांश की तो शब्दावली भी एक सी मिलेगी । किन्तु भाषा के विकास के साथ कतिपय कहावतों का रूप मार्मिकता की दृष्टि से विशेष निखर गया है । ऐसी ही एक-दो कहावतों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है ।

हिन्दी की एक कहावत है “जीवे जी गए वे छव्वे होने, दुबे भी न रहे ।” जीवेंजी के स्वस्थ शरीर एवं मस्त जीवन का रूप जनमानस में इतना व्याप्त है कि उनके “दुबे

१. लोमहर्षिणी (वही) मूल १२६, अनु० १४० ।

२. लोपामुद्रा (वही) मूल ३७ अनु० ५२ ।

३. लोमहर्षिणी (वही) मूल ५१ अनु० ६५ ।

४. लोपामुद्रा (वही) „ ४ „ १८ ।

५. जय सोमनाथ (वही) मूल १४ अनु० २४ ।

६. „ „ „ ३४८ „ ३४३ ।

न रहने" की घटना से किसी को कोई खास सहानुभूति नहीं हो सकती। यद्यपि यह ठीक है कि इस कहावत का प्रयोग होता सहानुभूति प्रदर्शन के लिए ही है। हो सकता है, प्राचीन काल में इसका विशेष प्रभाव चौबे जी के लिए भी रहा हो। गुजराती में इसके समकक्ष जो कहावत प्रचलित है उसमें जनजीवन की ही घटना का उल्लेख है और उसके साथ जन-जन की सहानुभूति का होना स्वामाधिक है। वह कहावत यह है—“लेवे गई पूत और खोई आई खसम।”

हिन्दी की एक दूसरी कहावत “बूढ़ो मरो या जुवान हमें काम से काम” का भी गुजराती में विकसित रूप प्राप्त होता है। बूढ़े या जवान के स्थान में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनके साथ सबकी सहज सहानुभूति हो सकती है। “वर मरो के कन्या मरो गोरनु तरमाणु मरो।”

इसी प्रकार हिन्दी को “खूब मित्ताई जोड़ी एक भया एक कोड़ी” इस कहावत का भी जो रूप गुजराती में मिलता है उसमें “जोड़ी” को विशेष पदों द्वारा स्पष्ट किया गया है जिससे गुजराती की यह कहावत अधिक भाविक हो गई है—“खुदाये बनावी जोड़ी भीया भया बीवी कोड़ी।”

उपर्युक्त अध्ययन से गुजराती और हिन्दी की समीपता तथा अनिष्टता के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आर्य परिवार की इन सहोदर भाषाओं में रूपात्मक भी कितनी समानता है और वह एक दूसरी के अध्ययन में कितनी सहायक हो सकती है। हिन्दी भाषा एवं हिन्दी सेबी समाज को जिन्हें हिन्दीतर क्षेत्रों में हिन्दी सिखानी है तथा हिन्दी का प्रचार करना है, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र भाषा की सम्पन्नता के लिए स्वयं भी अन्य भारतीय भाषाओं को सीखना है। प्रस्तुत लेख में दिया गया तुलनात्मक अध्ययन निश्चय ही अन्य भाषाओं के सीखने के सम्वन्ध में अतिरिक्त भय को दूर करके यह विश्वास उत्पन्न कर सकेगा कि ग्रहिन्दी भाषी प्रदेशों की भाषाएँ भी हिन्दी के समान ही सरल एवं सुग्राह्य हैं तथा अपनी सुन्दरता में विरल है। एतदर्थ मनोयोग पूर्वक उनका अध्ययन किया जाना चाहिए।

खंड ३

रचनामृत

सोमनाथ

स्वप्न साकार

जब १६ फरवरी १९१८ को बहुत सड़के में वायुयान-द्वारा केशीव जाने के लिए सान्ताक्रुस हवाई मण्डे पर पहुँचा तो पूर्वी आकाश में अद्वैतचन्द्र शुक्र के साथ विलीन करता दिखाई दे रहा था। पृथ्वी पर क्षीण प्रकाश छाया हुआ था और जिस ध्वेय से मैं जा रहा था उस पर भी। मुझे ऐसा लगा मानो मैं स्वप्न देख रहा हूँ। मैं सोमनाथ के पुनर्निर्मित मन्दिर में पूजा करने जा रहा था क्योंकि मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध हो गया है।

लगभग एक घण्टे की उड़ान के बाद मैं केशीव पहुँचा। सत्ताईस मील मोटरकार से चलकर मैं बेरावल पहुँचा और वहाँ से उस डामर की सड़क द्वारा जो सात वर्ष पहले उपेक्षित और धूल-भरी रहती थी, प्रभास-पाटन पहुँचा। यह गाँव पहले नितान्त निर्जन-सा था; पर ध्व विजली, नल, सड़क और कुँजों तथा मन्दिरों से एक सुन्दर तीर्थ बन गया है जहाँ लोग हजारों की सख्या में दर्शन करने आते हैं।

पुराने दुर्ग के पास से होकर बीच की बनी फाँक की राह उस मन्दिर के दर्शन किये जिसे मैंने एक बार स्वप्न में देखा था और जो अब मरकत-हरित समुद्र की पृष्ठभूमि पर शान के साथ सड़ा है—“महामेघ प्रासाद” नाम से यध्यपुणीय भारत की मन्दिर-निर्माण कला का प्रतिनिधित्व कर रहा है और १७५ फुट के शिखर के सिवा उच्च कोटि के अनुपात के साथ निर्मित हुआ है। यहाँ तक कि इधर ७०० वर्षों में ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ था, और इसने दूसरे युग के सौन्दर्य को पुनरुज्जीवित कर दिया है।

हमारे अध्यक्ष द्विज हाईनेस जामसाहब हमारे साथ थे। उनके सच्चे विश्वास ने इस मन्दिर का निर्माण उसी योजना के साथ कराया जिस प्रकार राजाद्र कुमारपाल ने गवीनीकरण ११६९ ई० में कराया था और जिसके नष्ट-अण्ड अवशेष को हमने १९५० ई० में खुदवा दिया था।

हम मन्दिर के अन्तर्मुख की चौखट पर गये। वहाँ भगवान् सोमनाथ की मूर्ति ठीक उत्ती स्थान पर थी जहाँ वह परम्परागत कथा के अनुसार सृष्टि के आदि से या कम से कम खुदाई विभाम के प्रमाणों के अनुसार २,००० वर्ष से खड़ी थी। इस अवधि में इस मन्दिर ने करोड़ों भक्तों को आकर्षित किया। भारत के सभी भागों के राजा-महाराजाओं के शीश यहाँ झुकते रहे। भाव बृहस्पति जैसे साधु-संन्यासी और हेमचन्द्राचार्य जैसे विद्वानों ने इसकी पूजा की। यहाँ सूर्यर साम्राज्य के निर्माता सिद्धराज जयसिंह अपने और अपने उत्तराधिकारी कुमारपाल के लिए पुनर्जन्म की भनीती मानने और मन्दिर के

प्रधान का आशीर्वाद प्राप्त करने आये थे। समय-समय पर यहाँ अगणित दूरवीरो ने इसकी रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया जिनमें से एक का स्मारक अब भी मौजूद है। ध्वस्त और निर्जन हो होकर यह फिर उठता और खड़ा होता रहा है और लोगों के हृदयों में इसकी प्रेरणा जीवित रही है। और अब इस नये मन्दिर में सर्वप्रथम जिसने पूजा की वे थे स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति।

सोमनाथ मन्दिर

वह शिवरात्रि का दिन था जो वचन से ही मेरे लिए पवित्रतम दिवस है। मेरे मन में ये सारी स्मृतियाँ जग रही थी और मैं वहाँ विनम्र भाव से खड़ा था। मेरे सम्मुख वह लिंग था जो अनन्त का सांसारिक चिह्न है। यह रहस्यपूर्ण हरित प्रकाश में डूब रहा था मानो शिव ने तीसरा नेत्र उधार लिया हो, पर कुपित होकर नहीं, प्रेमपूर्वक। रजतपात्र से पवित्र जल विधिवत् गिर रहा था। मन्दिर के घण्टे उसी प्रकार बज रहे थे जैसे अपने महान् दिनों में बजा करते थे। पूजा करने वाले ब्राह्मणों के मुखों से वही ध्वनि उरी उच्चारण के साथ निकल रही थी। जो इस गन्धर्व को सत्तादिनों के प्रति-ध्वनित करते रहे हैं—'पृथिवी शान्ति आप शान्ति'। और अनेक बातियावाले दीपक भगवान् के सामने घुमा-घुमा कर आरती होती थी। घण्टे-घड़ियाल और नगाडों की ध्वनि और आसपास के गाँवों और नगरों से आये हुए भक्त स्त्री-पुरुषों और बच्चों की हर्षपूर्ण ध्वनि मिलकर अद्भुत समी मौघती थी।

मैं ऊपर चौथी मंजिल तक चढ़ा और वहाँ से मैंने समुद्र पर दृष्टिपात किया— ठीक दक्षिणी नुब की ओर। मेरी बायी ओर समुद्र-तट पृथ्वी से भाँगावित था जिससे रेती का भूरापन ढककर तटवर्ती अचल सुन्दर बन गया था। तारिपलों की वृक्ष-पक्षित जिसे मैंने पहले बन महोत्सव—१९५० ई० में लगाना आरम्भ किया था, बढ रही थी। मैंने जो कदम्ब लगाया था वह भी वर्द्धित हो रहा था यद्यपि वह आकार में छोटा ही रह गया। पवित्र स्थान 'देहोत्सवं' पर जहाँ श्रीकृष्ण ने शरीर त्याग किया था, एक सुदृढ़ पीपल-वृक्ष बढ रहा है। अर्द्धरात्रि की आरती का समय था जो शिव के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। जामसाहब वहाँ मौजूद थे। भीड भी कम न थी। नृत्य हो रहे थे, भजन गाये जा रहे थे। सहस्रों कण्ठों से 'जय सोमनाथ'। की ध्वनि उच्चारित हुई।

आखिर स्वप्न सत्य हो गया। मैं नहीं जानता कि महमूद गजवती की १०२४ ई० की सोमनाथ विध्वंस की कहानी ने मेरी भात्मा को कब चोट पहुँचायी थी। यह बहुत पहले हुआ होगा, क्योंकि मुझे स्पष्ट याद है कि पचास वर्ष से भी पहले जब मैंने त्रिग-लिखित गुजरात के नगर' (मिटीड आफ गुजरात) नामक पुस्तक पढ़ी तो उस चोट से बहुत रक्तसाध हुआ और मैंने छटपटा कर अपनी कालेज-पत्रिका में एक लेख 'विनष्ट साम्राज्यों की वस्त्र गुजरात' शीर्षक से लिखा था।

सन् १९०८ के लगभग जब मैं यम्बई आया तो मैंने सोमनाथ की लूट के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया और उस पर दो लेख 'सोमनाथ-विजय' शीर्षक लिखे जो बाद में 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' (यम्बई की तत्कालीन मुख्य अंग्रेजी पत्रिका) में छपे। मैं

नहीं कह सकता कि वह मेरे हृदय में लगे घाव की प्रतिक्रिया थी या नहीं, क्योंकि १९१५ और १९२२ के बीच मैंने अपनी इतिहास-ग्रंथों की सृष्टि की जिसमें मैंने चौदह-शताब्दी गुजरात की गौरव-गाथा की पुनर्रचना की। इस साहित्यिक क्रियाशीलता के बीच, यदि मैं भूलता नहीं तो, मुझे गुजरात के युद्ध नारे—‘जय सोमनाथ’ की रचना का नहीं तो उसे सर्वप्रिय बनाने का काम करना पड़ा।

यद्यपि मैंने स्वप्न में इस मन्दिर का पुनरुद्धार अनेक बार देखा, पर दिसम्बर १९२२ में ही मैं पहले-पहल उस मन्दिर के दर्शन कर सका जिसका ११६६ ई० में नवीनीकरण हुआ था और जो श्रीरगजेंद्र के फरमान से १७०७ ई० में इतना ध्वस्त हो चुका था जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। इस प्रकार अष्ट, ज्वलित और ध्वस्त होकर यह श्रवणक दुर्गता-पूर्वक मानो हमारे अपमान और कृतघ्नता के स्मारक के रूप में खड़ा था। मैं उस दाहक लज्जा का वर्णन गूढ़िकता से कर सकता हूँ जिसका अनुभव मैंने उस प्रभातकाल में किया जब मैं कवचित्त-कालीन पवित्र सभामण्डप के टूटे-फूटे फर्श पर गया जिस पर टूटे स्तम्भ और पत्थरों के टुकड़े यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे। मेरी अपरिचित पदध्वनि सुन कर छिपकलियाँ अपने बिलों से बाहर निकलती और उनके मन्दर जाती थी। और लज्जा की हृदय नहीं रही जब मैंने देखा कि उसी स्थान पर एक इन्स्पेक्टर का घोड़ा बँधा है, और वह भी वहाँ मेरे जाने पर हिनहिना कर मानो अपनी पवित्रता-ध्वंसक घुट्टता का प्रदर्शन कर रहा था।

सूर्योदय के थोड़े समय पहले जब मैं उस ध्वस्त आडबन्द के पास झर-झर टहल रहा था तो सदियों की कृतघ्नता ने मुझे मानो डक मार दिया। फिर उस दिवास्वप्न में मैंने मन्दिर को उस रूप में देखा जैसा वह १०४० ई० में था जब कि उसका उच्च शिखर आसमान को छूता था, पवित्रगावी आचार्य और राजा उनकी पवित्र चौखट पर अपने विनम्र शीश नवाते थे। मेरे कानों में मन्दिर-नर्तकियों के घुँघरुओं की रग-भुन ध्वनि और उनके मृदंग के ताल पर आह्लादपूर्वक गाने का स्वर गूँज उठा। मैंने देव दर्शन के लिए उत्सुक बहुसङ्ख्यक भीड़ देखी जिनके हृदयों में आशा और आत्मा में विनम्रता भरी होती थी, और मैंने आक्रमणकारी की निरीह पुजारियों के रक्त के रजित उसकी तलवार की और फिर तीन खण्डों में मजिन मूर्ति को देखा। इससे मैं चरचरा कर काँप उठा।

इस स्वप्न से मन्दिर-नर्तकी चीला साकार हुई जो १९३१ में मेरे ‘जय सोमनाथ’ में प्रकाशित हुई। इस पात्र का अधिकांश भाग पहलगाम—(काश्मीर) में लिखा गया जब कि मेरे सामने शेषनाग चोटी का एक एक खण्ड अनन्त समृद्धि के साथ नाच रहा था।

मैं जब कभी इस पर विचार करता हूँ तभी भगवान् शंकर के समान नाचने वाली अपनी स्वप्न शिशु चीला को देखता हूँ जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा।

नर्तकी चीला

वह स० १०८२ विजयी (१०२४ ई०) की वार्तिकी पूर्णिमा थी। यानियों के दल के दल प्रभासपाटन की ओर जा रहे हैं जिससे वे भगवान् सोमनाथ के प्रिय पूर्णिमा के

त्योहार में सम्मिलित हो सर्वे और गंगा, यमुना तथा सरस्वती की तिहरी पवित्रता से समुत्त हिरण्य के जल में स्नान कर सके। मन्दिर के स्वर्णम गुम्बद स्वच्छ आकाश ही पार्श्व-भूमि में चमचमा रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मणों के कण्ठ से उच्चारित पवित्र स्तोत्रों से वायुमण्डल गुंजायमान है और मन्दिर-नर्तकियाँ प्रभात से अर्द्धरात्रि तक भगवान् शंकर के सामने नाचती हैं घतः हर हृदय में आह्लाद भरा हुआ है। मन्दिर के अग्र्यक्ष हैं गगसर्वेश जो उस युग के पाशुपत सम्प्रदाय के महान् आचार्य थे।

मन्दिर के पास ही भगवान् सोमनाथ को समर्पित ■ री नर्तकियाँ रहती थी। उनके लिए भगवान् के सामने नाचना स्तुति भी है और पूजा भी। उन नर्तकियों में प्रमुख गंगा थी जो उन सबकी अध्यक्षा और सरसिका थी। यह एक बुद्धिमती स्त्री थी जिसकी अवस्था पचास के लगभग थी। किसी समय वह मन्दिर की सुन्दरतम नर्तकी थी।

त्योहार का दिन आने पर गंगा की पुत्री चौला जो झठारह वर्ष की थी और जिसका शरीर सुन्दर तथा मन खुद था, अपने प्रथम नृत्य की तैयारी नयी-नवेली दुलहिन की-सी घभीरता के साथ करती है। उसका मन विसर्जन कल्पनाओं से भरा है। आज उसे भगवान् शंकर के समक्ष नाचने का सुप्रसन्न मिलेगा। फिर तो वह शंकर-पत्नी पार्वती के समान, जिसे उन्होंने प्रेम किया था, हो जायगी—नहीं, वह अपने हृदय की सारी उत्कण्ठा गान, धिरकन और झुमिर के रूप में उड़ेल देगी और इस प्रकार अपने भगवान् और स्वामी को बस में कर लेगी जोकि पार्वती को प्राप्त सफलता से भी अधिक होगी।

वहीं तक चौला ने अपना हृदय इस सर्वोच्च प्रयत्न में लगा दिया था। उसने नृत्य की झठारह बलियाँ सीख ली थी, बारहों मुद्राएँ और सप्त संगीत। अब वह क्षण भा रहा है जब शक्तिशाली भगवान् सोमनाथ उसे अपने दुलार के रूप में अपनायेंगे।

सन्ध्या के समय सभा-मण्डप देवताओं की सभा के समान दिखाई देता है। प्रति-दिन सुदूर गंगा की धारा से लाया गया जल सुनहरे जलपात्र से भगवान् के विलम्बनाशुत लिए पर टपकता है। रत्नजटित छत से लटकते असंख्य दीपों का प्रकाश मण्डप का इन्द्र-धनुष के रंग प्रदान कर रहा था।

गुजरात का नवयुवक चौलुक्य राजा अपने जवागमे के साथ अपनी भूमि के रक्षक देवता के मन्दिर की वार्षिक यात्रा के लिए वहाँ उपस्थित है।

अद्वैत स्वामी गगसर्वेश प्रार्थना और आरती सम्पन्न कराने में लगे हैं।

जब यह रसम पूरी हो लेती है तो वे कहते हैं—“अब नृत्य आरम्भ होने दो।”

जानी पुरुष गगसर्वेश सीधे उस पवित्र स्थल के छोटे द्वार के सामने स्थित खुले स्थान में लज्जली चौला को नूपुर ध्वनि के ताल के साथ प्रवेश करते देखते हैं। तब उनका मन अपने वषपन के साथ-साथ गंगा के बचपन की ओर जाता है जब उनका जीवन महान् प्रेम के दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ था और जिसके फलस्वरूप चौला वा जन्म हुआ था।

चौला उस पवित्र स्थल के सम्मुख आकर गगसर्वेश की मुस्कराहट देखकर प्रोत्साहित हो नमन करती है। फिर वह अपना नृत्य आरम्भ करती है जो हिमवान् की पुत्री पार्वती

की उस धीर तपस्या का द्योतक है जिसे उन्होंने महान् योगी शंकर को प्राप्त करने के लिए किया था । किन्तु चौला की स्थिति तपस्या की नहीं, बल्कि मनोनीत वधू की है । उसकी पदगति ब्राह्मादमय अधोरता से पूर्ण है । वह सौन्दर्य, लज्जालुता, हिवक, आशा, भय, निराशा और सबसे बढ़कर उस खालसा से पूर्ण है जो प्रेमी के साथ एक होने की उत्कण्ठा से भरी अभिध्वनित प्रकट करती है ।

योड़ी ही देर में चौला अपने आपको भूल जाती है । वह तो अब साक्षात् पार्वती ही बन गयी है । वह आत्मविभोर होकर भगवान् को आत्मसमर्पण करने का भाव व्यक्त करती है । उपस्थित मण्डली मानो उसकी मोहिनी से मंत्रमुग्ध हो लावण्य और तालमेल की इस मायावी मूर्ति को देखती रहती है । वह मानो हवा में नाचती है । फिर सर्वोच्च क्षण आ पहुँचता है । उसका प्रेम और व्यक्तिभाव स्वर एवं इंगित में साकार हो उठता है और उसकी पद-गति उन्मत्तता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है । फिर प्रशंसा-प्रवाह के वशीभूत होकर वह गिर पड़ती है । संगीत बन्द हो जाता है । मण्डली भयान्वित हो चुपचाप देखती रह जाती है ।

गंगसर्वज अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और भूर्च्छाप्रस्त चौला की गोद में भर खोते हैं । वे धोलते हैं: "सर्वेश्वर भगवान्, इस नन्ही नर्तकी को अपनी बना लो । इसके पश्चात् प्रति सोमवार को आपके सम्मुख यही नृत्य किया करेगी ।"

अर्द्ध-चेतन चौला बड़बड़ा उठती है, "तुम्हारी, तुम्हारी भगवान् ! इस जीवन में, और सदैव ।"

×

×

×

×

उसके कुछ ही देर बाद भीमदेव के मंत्री दामोदर मेहता यह समाचार जाते हैं कि तुलतान महमूद गजनबी की सेनाएँ चढ़ती आ रही हैं और वे गुजरात पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं । उसका इरादा सोमनाथ मन्दिर को उसी प्रकार नष्ट कर देने का प्रतीत होता है जिस तरह उसने थानेद्वार और मथुरा के मन्दिर नष्ट किये हैं ।

"क्या बचन सर्वोच्च भगवान् का श्रद्धा नीचे गिराने का साहस रखता है ? कितनी बड़ी घुष्टता है ? "गंगसर्वज ने उच्च स्वर से कहा ।

"महमूद ममराज से भी अधिक भयंकर है ।" दामोदर मेहता ने उत्तर दिया ।

"मैं उस म्लेच्छ का सामना करने के लिए तैयार हूँ । यदि वह गुजरात आयेगा तो उसे मृत्यु-मुल में घुसना होगा । मैं दिखा दूँगा कि हमें किस धातु के बने हैं ।" भीमदेव ने गर्वपूर्वक कहा ।

"मेरे बेटे, सत्य ही विजय होती है । भगवान् तुम्हें सफलता देंगे ।" गंगसर्वज ने आशीर्वाद देते हुमा कहा ।

आनन्दोल्लास समाप्त होने पर भीमदेव अपनी राजधानी में लौटने के पहले देवता के अन्तिम दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ देखते हैं कि चौला कक्ष पर सिर टेके भगवान् की प्रार्थना कर रही है । राजा मन्दिर की इस नर्तकी के सौन्दर्य और आकर्षण से लिचकर उस समय उसका पीछा करते हैं जब वह प्रार्थना के पश्चात् जगमगाते चन्द्र-

प्रकाश में समुद्र स्नान करने जाती है। जब चौला जल से बाहर निकलती है तो कापालिक सम्प्रदाय का मुखिया उमे पकड़ लेता है। इस सम्प्रदाय की भयकर क्रिया पद्धति के अनुसार स्पीहार की श्रद्धंरात्रि को शेरव को एक मनुष्य की बलि दी जाया करती है।

भीमदेव कापालिक को मारकर चौला को बचा लेते हैं जो अब मूर्छित हो चुकी है। जब वह होश में आती है तो वे उसे अपना परिचय देते हैं।

“चौला, मैं अब म्लेच्छों से लड़ने के लिए युद्ध में जाता हूँ।” युवक राजा कहता है।

“म्लेच्छों का नाश करके यहाँ आइएगा। मेरे भगवान् सोमनाथ आपकी रक्षा करें। चौला कृतज्ञता भरे स्वर में कहती है।

“क्या तुम मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकोगी?” राजा भावोद्वेगपूर्वक कहता है।

“जब आप लौटेंगे तो मैं निश्चय ही अपने भगवान् के चरणों में होऊँगी।”

राजा इस उपेक्षापूर्ण उत्तर से अपमान अनुभव करते हैं।

दूसरे दिन जब कापालिक मुखिया की लाख स्नान के घाट पर मिलती है तो उसे भावी अनिष्ट का सूचक माना जाता है। क्या यह म्लेच्छ की विजय का पूर्व-अपसङ्गन है? कम से कम गगनसर्वज्ञ के मुख्य शिष्य शिवराशि का यही खयाल है कि यह ऐसे ही अनिष्ट का पूर्व-लक्षण है।

X

X

X

X

सोमनाथ का पतन

मुझे अपने स्वप्न-शिशु चौला की कहानी पूरी करनी चाहिए, जिसने अपना जीवन भगवान् सोमनाथ को समर्पित कर दिया था।

जबकि गुजरात प्रतिरक्षा की तैयारी में लगा था, सुलतान महमूद गजनवी सेना-सहित मरुस्थल पार कर रहा था। इसके पश्चात् घोषा चौहान का प्रसंग आया—किस प्रकार वह ६० वर्षीय पौढ़। अपने बहुसंख्यक पुत्र पौत्रों के साथ आक्रमणकारी की राह रोकने में काम आया। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो डॉंड ने यह लिखा है कि जिस स्थान पर घोषा बाप्पा लठते हुए मरे थे वह ‘घोषादेव की स्थली’ नाम से प्रसिद्ध था। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह पत्र पढ़नेवालों में से कोई मुझे बताये कि यह स्थान कहाँ है क्योंकि वह स्थान शताब्दियों की बीरता का सार-प्रतीक है। पर मुझे अपनी कहानी कहनी है।

घोषा चौहान के पौत्र सामन्त को सोमनाथ के मुख्य पुजारी गगनसर्वज्ञ ने, उसके पितामह को यह खबरनाक सूचना देने के लिए भेजा। पर जब वह अपने घर की गद्दी के निकट पहुँचता है तो वह देखता है कि गद्दी तो सुनसान है और मनुष्यों और पशुओं की लाशों से दुर्गन्ध छा रही है। सुलतान उधर से गुजर चुका था।

कुछ कठिनाई के साथ सामन्त अपने पुराने कुल-पुरोहित नन्दीदत्त से मिल सका। नन्दीदत्त ने उसे यह भोषण घटना सुनायी कि घोषा बाप्पा अपने चौहान बीरो के साथ जिस शूरता से काम आये।

मन्दीरत ने बताया—“हम पन्द्रह दिन लड़ाई की तैयारी करते रहे। गडो की मरम्मत की गयी। नये हथियार गढ़े गये। भाट और चारणो ने बोरस से विजय-गान सुनाये। सूर्य और चन्द्रवश के बीरनायक अपने भव्य ललाटो पर कुकुम लगाकर गुद्ध के लिए सन्नद्ध हो गये। ढोल दमामे और तुरही के तिनारो से आकाश गूँज उठा। मैं चण्डी स्तोत्र वा पाठ करने लगा।

“हम विले की दीवार पर खड़े होकर स्लेज्जो की सेना को क्षितिज पर विशाल सर्प के रूप में देख रहे थे। ये भयभीत हो गया। ऐसी सेना मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने घोषा बाप्पा की ओर देखा। उनकी आँखों से ज्वाला निकल रही थी और वे अपना घाहिना हाथ भाले पर फेर रहे थे।

“मैंने ऐसी सेना पहले कभी नहीं देखी थी।” मैंने बाप्पा से कहा।

“...बाप्पा ठहाका मार कर हँस पड़े—‘जिसकी रक्षा भगवान् सोमनाथ वा विशाल करता है, उसकी कौन क्षति पहुँचा सकता है?’ उन्होंने कहा। फिर वे मेरी ओर मुँह करके बोले—‘ग्रहदेव, आप हमारे कुलगुरु हैं। आपके आशीर्वाद से हम सुदृढ़ बने हैं। मुझे बचन दीजिए कि मैं जो चाहता हूँ वही करूँगे।’

“मैंने बचन दिया। बाप्पा ने कहा—‘मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा यो कोई नहीं बदल सकती। मैं स्लेज्ज को तिल-भर भूमि देने के पहले मर जाना पसन्द करूँगा। यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता अपने हाथो जला दें और मेरे बेटे सज्जन तथा पौन सामन्त से कह दें कि वे मेरा श्राद्ध गया मैं करें।’

“मैंने बचन दिया। बाप्पा ने अपनी सिंगी बजायी और अपना दल बटोरने लगे। होनहार को कौन टाल सकता था।

“किन्तु महामुद ऐसा चतुर था कि वह प्रपन्ना समय और मरित सीमा की एक गडो में व्यर्थ गँवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे एक ओर छोड़ते हुए आगे बढ़ा।” मन्दीरत ने इसके बाद अपनी राम कहानी इस प्रकार जारी रखी—

“घोषा बाप्पा का क्रोध भड़क उठा। उनका हाथ तलवार की मूठ पर फिरन लगा। उनकी आँखें भूखे शेर की तरह चमकने लगी। उन्होंने गर्जन करते हुए कहा—‘स्लेज्ज, तू मुझे छोड़ जाना चाहता है?’ हम उनके इस प्रकार उठप उठने का अभ्ये समझते थे—‘मैं नये वर्ष से इस महस्थल का स्वामी हूँ। मेरी आज्ञा के सिवा इधर से विदिधा पर नहीं मार सकती। क्या मैं इस स्लेज्ज को यो हो राग्या दे दूँगा और उस मन्दिर को भ्रष्ट होने दूँगा जिसकी पूजा मैंने जीवन भर की है? तुम नीहान वश के नन्दक।’ उन्होंने अपने पुत्रों की ओर देखकर कहा—‘तुम अगर पीछा रहना चाहते हो तो रहा दोर बाहरता का कलक सहन करो। आज यदन हमसे बच निरस्ता है। भगवान् सोमनाथ ने हमें महस्थल का रक्षण नियुक्त किया है। ऐसी व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी छोड़ रहना लज्जाजनक है। भगवान् ने हमें यहाँ भेजा है, अब वह हमें वापस बुला रहा है।’ ने अपनी तलवार भ्यान से बाहर निकाल ली और चिन्ता लड़े—‘बाबा...’

“सभी चौहानों ने अपनी-अपनी तलवारें निकाल लीं। राजपूतानियों ने विजय के प्रतीक के रूप में अपनी चूड़ियाँ चढ़ा लीं। मैंने शिव-कवच का उच्चारण किया। सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। ढोल बज उठे। घोड़े हिनहिनाने लगे, ऊँट भलभलाने लगे। घोघा बाप्पा ने सुनहला जामा पहना और केसरिया साफा बांध लिया। उनका शरीर फूलहारों से सुसज्जित हो उठा।

‘जब बाप्पा दरवाजे तक पहुँच गये तो मुझसे बोले—‘नदीदत्त, मेरे राज्याभिषेक के समय तुम्हारे पिता ने मुझे केसर तिलक लगाया था। तूमने मुझे स्वर्ग जाते समय पुष्प-माला पहनायी। अब मुझे एक वचन और दो—जब मेरे चौहान नीर लड़ते-लड़ते युद्ध-भूमि में काम घ्रा जायें तो उनकी स्त्रियाँ को विधिवत् अग्निदेव की भेंट कर दो।’ इसके बाद वे झरोखे में खड़ी प्रशन्न और कुकुम बरसानेवाली युवतियों को सम्बोधन कर इस तरह बोले जैसे उन्हें विवाह भोज में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दे रहे हों—‘मेरी बहू-बेटियों! क्या तुममें हमारे साथ कैलास आने का साहस है?’ और सभी युवतियों के मुख-मण्डल आनन्द से चमक उठ और आँखों में आँसू आ गये।

“चौहान धीरे गद्दी से बाहर आ गये और आगे बढ़कर महमूद गजनवी की विशाल सेना के एक भाग पर टूट पड़े। वे ‘जय सोमनाथ’ का नारा लगाकर वीरगति को प्राप्त हो गये।’

नदीदत्त अपने वर्णन को जारी रखते हुए बोले—“गद्दी में अकेला मैं ही रह गया था और मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना था। वस्त्र! मैंने कपिले हाथों से अपना कर्त्तव्य पूरा किया। मैंने मन्दिर के प्रागण में विशाल चित्रा रचायी। फिर स्त्रियों के पास आया। वे स्त्रियाँ जिनके विवाह के समय मैं सदा उनके पतियों के साथ था, जिनके पुन-जन्म के समय मैंने उनके पुत्रों को आशीर्वाद दिया था और जब वे बड़े हुए तो उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाया था। वे ही स्त्रियाँ सुन्दर वस्त्र और चमचमाते आभूषण धारण किये आज मेरे निबट आयीं। मैंने उनके मस्तक पर कुकुम लगाया। फिर उन्होंने अपने कुलदेवता सूर्य की ओर अग्रत में मेरी पूजा की। मेरी पत्नी और पुत्रवधू मेरे चरणों में गिर पड़ीं। उन स्त्रियों के गण्डों से गाने की मधुर ध्वनि आकाश मण्डल को गुंजा रही थी और उन्होंने गाते-गाते ही विता का आरोहण किया। मैंने उनके गुह और पिता के रूप में उनका अग्नि सस्वार कर कहा—‘शोक कै बात है कि यह मुझे ही करना पड़ा।’ विता की भाग चारा और से आगे बढ़कर धूँधू करके जलने लगी। हे भगवान्! और फिर सारा सौंदर्य, वह भारी शूरवीरता उसमें जलकर राख हो गयी।’

महमूद के आगे की सूचना से अविचलित गुजरात के राजा भीमदेव ने यह निश्चय किया कि खुले प्रदेश की प्रतिरक्षा का विचार छोड़कर प्रभास पाटन की रक्षा की ओर ही मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाय। मन्दिर की रक्षा के लिए उत्तरदायी भीमदेव को गगनयज्ञ ने आशीर्वाद दिया। भीमदेव ने विनम्रतापूर्वक कहा—“मैं भगवान् की इच्छा का साधनमात्र हूँ। भीषण शत्रु हमारे द्वार तक पहुँच गया है और यदि भगवान् की इच्छा हो गयी तो वे उसे खदेड़ बाहर करेंगे।”

श्रद्धेय गगसर्वज्ञ ने कहा—“देखो वत्स ! तुम अपने कर्त्तव्य का पालन करो, फिर भगवान् हमारी गलवाई का निर्णय स्वयं करेंगे। मैं एक बात जानता हूँ। सृष्टि के पहले सर्वेश्वर भगवान् शिव इस लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और प्रलय-काल तक यही रहेंगे। कोई इसको बदल नहीं सकता। मेरी चिन्ता न करो। मैं सदा भगवान् के साथ रहूँगा। मैं यहाँ चट्टान की भाँति घटल खड़ा रहूँगा। फिर म्लेच्छ चाहे जो करें।”

भीमदेव ने शीघ्र ही सोमनाथ की प्रतिरक्षा की व्यवस्था सगठित की। बूढ़े स्त्री-पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को समुद्र-भाग से सम्भात भेज दिया। सभी स्त्रियों में गंगा ही बृद्ध गगसर्वज्ञ की देखरेख के लिए रह जाती है। उसी प्रकार चौला भी भगवान् को छोड़कर नहीं जाती क्योंकि उसे प्रतिदिन उनके सामने विधिवत् नृत्य करना है। भकेली रह जाने पर वह भीमदेव के सम्पर्क में आती है और उनका साहस, साधन-सम्पन्नता और दृढ़ निश्चय देखकर वह अनुभव करने लगती है यानी उसके दैवी भगवान् मानवीय रूप धारण करके आ गये हैं।

आक्रमणकारी से भय प्रभास पाटन का दुर्ग घिर जाता है। फिर किले की दीवारों पर चढ़कर देखा जाता है कि हरे साँके और लाल बाढीवाला सुलतान एक स्थान से दूसरे स्थान जाता, सेना की व्यवस्था करता और दुर्ग पर आक्रमण के बाद आक्रमण का फिर सगठन करता है, पर फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। प्रतिरक्षा के समय भीमदेव अपने शौर्य की विलक्षणता प्रदर्शित करते हैं।

इस बीच प्रतिरक्षक की शौर्यपूर्ण छम्मतता से चौला की कल्पना को प्रेरणा मिलती जाती है। वह एक मनमोहक सप्ताह में बिचरती है। उसके लिए प्रभास का दुर्ग ही कैलाश है और भीमदेव ही भगवान् शंकर हैं जो त्रिपुरासुर का वध करने के लिए स्वयं तयार हैं। वह भगवान् की स्वतः-यस्त वषू रही है। वह शौर्यपूर्ण कृत्यों के जादू से प्रभावित होती है और भीमदेव को अपना भगवान् मानती है। वह स्वयं को तथा राजा भीमदेव को ‘पावँती और परमेश्वर’ मानने लगी है।

×

×

×

इस बीच घोषा बाप्पा का पौत्र नवयुवक सामन्त जो कष्ट-सहन की दृष्टि से अतिदयस्क हो चला है और जो गम्भीर निराशा से बुद्धिमत्ता का पाठ सीख चुका है, नन्दीतल की साथ ले दुर्ग लौटता है। वह भीमदेव को बतलाता है कि आवश्यकता पड़ने पर अनेहिलवाड की रक्षा के लिए उसने क्या व्यवस्था की है और उसने मोक्ष परमार को श्रमक भेजने के लिए किस प्रकार राजी कर लिया है।

“सामन्त, तुम मनुष्य नहीं, देवता हो।”

“यदि मैं मनुष्य होता तो मैंने इतने कष्ट भोगे हूँ कि अब तक कितनी ही मोर्त देखनी पड़ गयी होती।” सामन्त विपादमय भुस्कराहट के साथ कहता है।

सामन्त के हृदय में यदि कोई कोमल स्थान रह गया है तो वह है नर्तकी चौला के लिए जिसने एक बार उसे भगवान् का पादोदक देकर बहिन के रूप में आर्क्षोपास दिया था। इसलिए वह देख कर क्रुद्ध होता है कि युवक राजा उसकी इस एकमात्र स्नेहपात्रा के मोले-

पन और श्रद्धा का लाभ ले रहा है। वह भीमदेव की निन्दा करता है कि वह उसके हृदय से खेल रहा है क्योंकि उच्चवर्गीय राजा होकर वह मन्दिर की नर्तकी को गुजरात की रानी तो बनाने से रहा। भीमदेव सामन्त के अम का निवारण करता है और बताता है कि वह चोला से गहरा प्रेम करता है और सामाजिक भिन्नता के होते हुए भी उससे विवाह करेगा।

गंगसर्वज्ञ भी भीमदेव के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। चोला तो श्रद्धा से आत्मविभोर होकर यह अनुभव करती जाती है कि राजा इस पाथिव शरीर में स्वयं भगवान् शंकर हैं और वे उससे विवाह-वन्धन में आश्रय हैं।

दूसरे दिन महमूद के आधमी दुर्ग पर आक्रमण करके उसका ताँता बाँध देते हैं, परंतु वे अपने प्रयत्न में विफल हुए। शिवराशि गुप्त से ऊबकर सुरंग द्वारा बाहर जाकर आक्रमणकारी से सम्पर्क स्थापित करता है और उसी राह उसके आदिमियों को मन्दर लाता है। एक स्वपक्षस्यागी मुख्य व्यक्ति दुर्ग के द्वारों में से एक को शत्रुओं के लिए खोल देता है और वे भयानक शोर के साथ किले में घुस आते हैं। भीमदेव अपने आखिरी दम तक लड़ता और यह प्रयत्न करता है कि शत्रुओं का उमड़ता हुआ दल रोके, पर वह सफल नहीं होता। उसके सभी योद्धा एक-एक करके काम आ जाते हैं। वह स्वयं घायल होकर मरेगा ही जाते हैं।

गंगसर्वज्ञ जानते हैं कि अन्त आ गया है। अचेत भीमदेव को सामन्त की देखरेख में रखकर वे उसे एक नाव तक उठाकर ले जाते हैं। नाव चोला-सहित कच्छ के कण्ठकोट स्थान के लिए खाना कर दी जाती है। गंगसर्वज्ञ भगवान् की इच्छा का गहरा अर्थ समझते हैं। महाव्रत अब विनाश पर तुल गये हैं, अब उन्हें उनकी इच्छा के प्रति आराम-समर्पण करना है।

महमूद अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ मन्दिर में पहुँचता है और वहाँ उसकी धानदार चमचमाहट से आश्चर्यचकित रह जाता है। शिवराशि अपने को बचाने के लिए मन्दिर की सम्पत्ति उठे देने का प्रस्ताव करता है। सुलतान कोपपूर्वक गर्ज कर कहता है—“काफिर, महमूद मूर्तिमों का सीधा नहीं करता। वह उन्हें तोड़ता है।” वह ब्रोही शिवराशि को एक ओर ढकेल देता है और मन्दिर के भीतरी भाग में घुस जाता है। वहाँ लिंग के सम्मुख श्रद्धेय गंगसर्वज्ञ अविचल भाव से खड़े हैं।

“हट जाओ!” महमूद आदेश करता है।

“भगवान् और मैं-दोनों एक, अपरिवर्त्तनीय और अनन्त हैं।” गंगसर्वज्ञ सान्त भाव से उत्तर देते हैं।

महमूद की तलवार चमकती है। उस सर्वोच्च मानव का सिर घड़ से अलग हो भगवान् की उस मूर्ति के पास जुड़क पड़ता है जो उन्हें प्राणी से भी अधिक प्रिय थी।

आक्रमणकारी क्षण भर लिंग के सामने विस्मय होकर खड़ा रहता है और फिर अपने बाहक साथी से गदा लेकर ऐसा प्रबल प्रहार करता है कि उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। विध्व की ज्योति वृक्ष जाती है।

भोज की सेनाओं का सामना होने के भय से महमूद कण्ठ होकर भाग निकलता है जिससे उसके बहुत-से भादमी, घोड़े और भव्य सामग्री रास्ते में नष्ट हो जाती है।

घातमणकारी के देश से चले जाने पर भीमदेव गुजरात के जीवन को पुनर्संगठित करते हैं और ऐसी योजना बनायी जाती है कि पुराने की जगह पहले से भी अधिक शानदार मन्दिर का निर्माण किया जाय

चीला अब खम्भात के राजमहल में रहती है, पर उसकी दशा कष्टाजनक है। उसका संसार लुप्त हो गया। वह अब जीवित नरक में वास करती है। उसका हर क्षण गूढ़ अपराध की भावना की मनोवेदना से भरा है। वह भगवान् शिव की स्वतन्त्र बधू बनी थी, वह क्षण भर की मूल्यता थी, उसने उन्हें नखरपायिन शरीर में बेला, अब वह उससे गर्मस्व तिशु प्राप्त कर चुकी है। उसके लिए अब अनन्त की बधू बगने की मुग्धता स्वप्नवत् विलीन हो चुकी है। उसके लिए आत्मसमर्पण करनेवाली नर्तकी का उगमत्तापूर्ण आनन्द गायब हो चुका है। अब वह देवत्वपूर्ण नहीं रह गयी है बल्कि एक ऐसी स्त्री है जो किसी पुरुष से प्राप्त सन्तान का भ्रूणभार डो रही है—ऐसी रानी जो औपचारिक अस्तित्व में समाप्त हो चुकी है और अब कभी मन्दिर की स्वतंत्र नर्तकी न बन सकेगी—अर्थात् अब वह एक पृथित प्राणी बन चुकी है। उसके जीवन के सभी प्रकाश बुझ चुके हैं और अब वह एक ऐसे जगत में रहती है जो शीत से जम चुका है, और वह हर मानव-सम्पर्क से डरती है।

महीनों बीत जाते हैं। चीला के पुनर्पदा होता है। खम्भात के राजकुमार के जन्म के इस अवसर पर उत्सव मनाया जाता है, किन्तु माँ का हृदय टूट चुका है। वह अपने ही जाये चञ्चे की ओर देखना नहीं चाहती। वह मरना चाहती है; पर एक पिशाचनी के रूप में इस आशा पर जीवित रहती है कि मन्दिर पुनर्निर्मित होने पर वह अपने भगवान् के सामने एक बार, एक ही बार फिर नाचेगी।

अंततः चीला को यह सुखद समाचार दिया जाता है कि सोमनाथ का नया मन्दिर बनकर तैयार हो गया है और क्षीप्र ही सब निम्न राजा एकत्रित होकर नये लिंग की स्थापना करेंगे। वह तत्काल प्रभास को प्रस्थान कर देती है—न अपनी परवाह करती है, न चञ्चे की। वह तो हर घड़ी अपने लिए उस आनन्दपूर्ण वस्त्र का ताता-बाना धुनने में लगी है जिसे वह भगवान् सोमनाथ के लिंग की पुनर्स्थापना के दिन पहनेगी। सामन्त भी इस अवसर पर प्रभास पाटन आता और उससे—अपनी दत्तक बहन से भेंट करता है जोकि उसे जीवन से बाँध रखने वाली एकमात्र शृंखला है।

अन्तिम नृत्य

×

×

×

×

आश्विन शुक्ला पूर्णिमा—अभास में फिर मारी मीड होती है। नया मन्दिर भिन्न-राजाओं की उपस्थिति में नये लिंग की स्थापना के बाद 'नय सोमनाथ' के जयनाद से एक बार फिर प्रसिध्धनित होता है।

भ्राज प्रातःकाल ही चौला न भीमदेव से अनुरोध करती है कि वे उसे स्थापना के पश्चात् भगवान् के सम्मुख नृत्य करने का आदेश दें। राजा क्रोध हो जाते हैं और ऐसी आज्ञा देने से कठोरतापूर्वक इन्कार कर देते हैं। चौला गुजरात की रानी है, वह अब मन्दिर की नर्तकी नहीं है इसलिए अब नाच नहीं सकती, और वह भी सार्वजनिक स्थान में तो बिल्कुल नहीं।

एक क्षण के लिए चौला का दिल बैठ जाता है—जिस एकमात्र आज्ञा के लिए वह अब तक जीती रही है वह समाप्त हुआ जाहती है। तब वह सामन्त की सहायता लेती है।

मन्दिर के नये समामण्डप में सिंग-स्थापना की रस्म नये सर्वज्ञ के द्वारा संचालित होनी है जिसमें पहले प्रार्थना और मंत्रोच्चार होते हैं। यह समाप्त होने पर नये सर्वज्ञ एक नृत्य के लिए आदेश देते हैं। एक क्षण बीतता है, दो क्षण बीतते हैं और फिर तीन क्षण व्यतीत हो जाते हैं। राजागण एक दूसरे की ओर देखते हैं नये मुख्य पुजारी गंगसर्वज्ञ की भव्य अधीरता से तन जाती है। नर्तकी कहाँ है ?

फिर नूपुर-ध्वनि गुनाई देती है। मृदंग की आवाज गूँज उठती है। नर्तकी समामण्डप में स्वर्गीय अप्सरा की आभा के साथ प्रवेश करती है। उसके हीरक-जड़े परिधान सहस्रों प्रतिध्वनि फैलते हैं। उसका मुख-मण्डल एक आवरण से ढका है।

वह धीरे से आगे बढ़ती है जैसे चलने में कष्ट हो रहा हो। किन्तु शीघ्र ही उसके पाँव मृदंग के ताल पर धिरक उठते हैं। गायक अपना वह गान आरम्भ करते हैं जिसमें पार्वती की लक्ष्मी का वर्णन होता है और नर्तकी भी अपने क्षीण, प्रक्षिप्त और कठिनाई से श्रम्य स्वर में उसमें भाग लेती है।

गाना आगे बढ़ता है। मृदंग की धाप जोर से प्रतिध्वनित होती है। नर्तकी गाते-गाते अपने हाथ इस प्रकार उठाती है जैसे वह फूलों और बिल्वपत्रों की माला रूँप रही हो।

नूपुर-ध्वनि करते हुए वह पूजा के लिए आगे बढ़ती है। वह गर्भगृह के द्वार पर पहुँचते हुए हाथ जोड़कर झुकती और फिर मूर्ति के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करती है। इसके पश्चात् एक-एक कदम और इंगित के द्वारा पूजा करती है।

राजागण, जो अब तक इस अज्ञात नर्तकी का मुख-मण्डल देखने के लिए अधीर हो उठे थे, अब अपनी अधीरता भूल बैठते हैं। गायक नर्तकी को अपूर्व भावपूर्ण प्रेरणा के साथ नाचते देख गाना बन्द कर देते हैं। केवल मृदंग उसकी नूपुर-ध्वनि करने वाले पगों का साथ देते हैं। सारी सभा पर जादू का जाल-सा तन जाता है। कोई भी नहीं कह सकता कि वह कोई नृत्य है या किसी अनन्त प्राणी का तरंगण! सभी टकटकी बाधकर उस आश्चर्यजनक नर्तकी की ओर देख रहे हैं।

जिस प्रकार नवेली बधू अपने प्रेमाश्रित से मिलने के लिए अधीर हो उठती है, उसी भाव से नर्तकी अपनी पूजा समाप्त करती है। फिर अपने कदम और नृत्य से वह भगवान् शिव से प्रार्थना करती हुई मुग्धता के तालपर धिरकती हुई फिर-फिर विनम्र

करती है। नर्तकों के घा घन से तावध की धारा फूट पड़ती है और नूपुर की सींगतर ध्वनि गीत-परंपरानी प्रतीत होने लगती है।

भीमदेव चित्रनिशे-मे होकर उस भावति, उसने नृत्य और उसके इंगित की और घोंखें फाट-फाट कर देखते हैं। उन्हें वे कुछ परिचित-से लगते हैं। मूल्य पुजारी के हृदय में एक अज्ञात नय समा जाता है।

नर्तकी भगवान् की प्रमत्त करने के लिए एक अन्तिम प्रयत्न करती है, उसने नृत्य में परेशानी की घोषा गहराई है। उसके नूपुर जैसे रो रहे हों-गिरागिरा उठती है; जो सींग उसे देखते और सुनते हैं वे रो पड़ते हैं।

नर्तकी फिर गर्भगृह के द्वार पर घाँसी है—भगवान् पर अनाव टाड़ने का अग्निग प्रयत्न करती है और अना मित्र उन्हें पर पटक देती है मानों वह निगना की मायाग मूर्ति बन गयी है। उदात्त आत्मनन्द के उन्मि के माय वह मूर्ति के गायन पदाद गाएँ गिर पड़ती है। नृत्य की इति घाँसी का अन्त है। नर्तकों का गिर पड़ना का अन्त अन्त

साहित्य, संस्कृति और कला

साहित्य सर्जना के पहिले अनुभूतियों का उद्घोलन और रूप-ग्रहण

अपनी साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ते हुए जब कभी मुझे किसी सचमुच के सृजनात्मक प्रयत्न में सफलता मिलती थी तो मुझे एक विशिष्ट अनुभव होता था। पहले तो मेरा गस्तिष्क किसी पात्र अथवा स्थिति पर केन्द्रित हो जाता था; फिर विचार, संवेग तथा इच्छा-शक्ति का उसके साथ एक स्वर से स्पन्दन होने लगता था; इससे सृजनात्मक एकाग्रता की प्राप्ति होती थी। रचना ऐसे में सदा ही एक आशातीत उपलब्धि, एक सन्तोषप्रद सृष्टि होती थी—मुझे कुछ भिन्न ही अनुभव होता था, पहले से कहीं अच्छा—जैसे कि मैं अपने निकट अधिक पहुँच जाता हूँ।

तीव्र इच्छा अथवा अविरत व्याप्ति के द्वारा जब मैं सृजनात्मक मन स्थिति में पहुँचता था और ऐसा प्रायः होता रहता था—तो किसी सजीव पात्र अथवा किसी रोचक स्थिति का जन्म शब्दों के माध्यम से हो जाता था। कभी-कभी, साहित्यिक गतिविधियों से बिलकुल अलग, कोई स्पष्ट अनुभूति अथवा कोई प्रबल भाग उसी रूप में होती थी और मुझे उसे स्वीकार करना पड़ता था अथवा उसकी आत्मा-पालन करना पड़ता था, मेरे लिए कोई दूसरा चारा न रहता था।

मैं प्रायः इन अनुभूतियों का श्रेय अपनी सर्वेदनशील प्रकृति अथवा अपने प्रारम्भिक वातावरण को देता था। मुझे संसार या सासारिक व्यवहार त्याग देने का मोह कभी नहीं हुआ; मैं अनुभव करता था कि दैनिक जीवन में ही आत्मा की साकी मिलेगी।

ऐसा ही एक और अनुभव जो मुझे बिलकुल प्रारम्भिक दिनों से प्राप्त होता रहता था—यों या : मैं किसी विचार से अभिभूत हो उठता था जो उस समय मुझे पर अधिकार कर लेता था। मेरे अस्तित्व के प्रत्येक तन्तु से उसकी अभिव्यक्ति की व्यग्रता प्रकट होती थी। मेरी इयत्ता उसी विचार में विलीन-विसर्जित हो जाती थी। इस गतिशील एकता का आवाहन करना मैंने सीख लिया। तब यह उद्दीप्त विचार शब्दों में मूर्त हो उठता था; जो प्रायः जीवन को किसी भिन्न धारा में प्रवाहित करता था; कभी-कभी शब्दों में व्यक्त प्रतिमा जीवन में सन्धी उतरती थी—यद्यपि ऐसा वर्षों बाद होता था।

बिलकुल प्रारम्भिक दिनों में जिनका मुझे स्मरण है, मुझे एक दूसरी अनुभूति हुई। तीव्र चरसाद, संवेगों का तनाव और पराजय की मूढम चेतना—इनके बाद सदा ही एक भिन्न व्यक्तित्व का आकस्मिक विकास हो उठता था। यह व्यक्तित्व कहीं से उठता था, मुझ पर छा जाता था और ऐसे निर्णय देता था, जिनका मुझे पालन करना ही पड़ता था।

मेरे सवेगों में उबल-मुबल होती रहती थी। मैं निगी ऐसी वस्तु से पराभूत हो जाता था जो मेरे चेतन मस्तिष्क को चुनौती देने और उससे परे होने का प्रयास करती थी। इस प्रकार मुझे परोक्ष सत्ता का घु घला आभास हो जाता था।

: 'मेरी बेचनी' से

×

×

×

कला और साहित्य का उद्देश्य

साहित्य तथा कला में वस्तुवाद की विमोचिका

कला और साहित्य का वास्तविक स्वरूप है—सत्यम् शिवम्-सुन्दरम् (एक शब्द में 'सम्पूर्ण सौन्दर्य') का अनुभव, अन्तर्दर्शन और सृजन। इसकी उपलब्धि केवल पद्यों और रंग के माध्यम से नहीं किन्तु व्यक्तित्व और तदुपरान्त सम्पूर्ण जीवन के माध्यम से होती है। और इस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहिए कला और साहित्य की सुन्दर कृतियों के अध्ययन से, सुन्दर विचारणाओं के मनन से, सुन्दर जीवन-वृत्तों के मूल्यांकन और उनके सहारे जीवन के सौन्दर्य की और अपनी प्रवृत्ति से तथा जीवन-सौन्दर्य की अनुभूति से 'सम्पूर्ण सौन्दर्य' में निवास करने की ओर अपनी प्रगति से। यही रूपान्तरण की प्रक्रिया है।

वस्तुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो कला और साहित्य की कुरूप कृतियों से आपको कुरूप विचारों की ओर कुरूप विचारों से कुरूप जीवन-वृत्तों की ओर, कुरूप जीवन-वृत्तों से 'सम्पूर्ण कुरूपता' की ओर अग्रसर करती है। और जब कुछ वर्ग निश्चयपूर्वक ऐसी कुरूपता पर आधारित अपनी नीतियों और योजनाओं के प्रति अन्ध-भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं तो वे आत्मा का जीवन नष्ट कर देते हैं तथा लोगों और देशों को विनाश की ओर ले जाते हैं।

'जो मैं विश्वास करता हूँ' से

×

×

×

×

साहित्य की मूल-प्रेरणा : अनुभूति

अनुभूतिहीन साहित्य प्रचार का प्रशस्ति मात्र होगा

साहित्य तभी वास्तविक हो सकता है जब उसमें प्रगाढ़ मानवीय भाव हो, उनका उद्भव गहन मानव-अनुभूतियों से हुआ हो। साहित्यिक कला का मुख्य विषय महत्वाकांक्षी मनुष्य है, उसके जीवन की सगतिया और सघर्ष, उसके जीवन के सौन्दर्य और क्लेश, उसके एक मात्र लिखने योग्य विषय है। फॉकनर ने कहा था कि मनुष्य को सहन शक्ति तथा स्थिरता प्रदान करने के लिए कवि का स्वर चट्टानों और स्तम्भों का स्वर हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय या तो प्रचार है या प्रशस्ति। उसमें उस आत्मा का

प्रभाव होता है जो सार्वकालिक सर्वकालीन और सार्वभौमिक प्रभाव की क्षमता रखती हो।

जब गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया तो हमारे एक गुजराती कवि ने 'भगिनी बगडी' (भगिन की चूड़ियाँ) शीर्षक कविता लिखी पर सम्भवतः उस कवि ने जीवन में कभी किसी भगिन से बात भी नहीं की होगी। भ्राज बीसो बलिताएँ और कहानियाँ ग्राम्य सौन्दर्य पर लिखी जा रही हैं पर उनके रचियता बम्बई, अहमदाबाद अथवा कानपुर जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में घट्टालिकाओं में बैठकर उस जीवन का चित्र खींच रहे हैं।

(‘क्रिकेट-प्रेमी theatricals’ से)

X

X

X

X

वन महोत्सव का सांस्कृतिक महत्त्व

जन्म मुशी जी को वनमहोत्सव का विचार सूझा

सन् १९५० से जब वह मेरे जीवन का एक घग बना, वनमहोत्सव का कैसा विकास हुआ है। उस समय में बम्बई की यात्रा पर था और केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपना पहला भाषण लिख रहा था। सचानक, मेरे सामने वृक्ष आ गये (वे वृक्ष जिनके विषय में वैदिक ऋषियों ने गाया था) “देवता, जलाशय, पीछे वनवृक्ष हमारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करें” नैमिषारण्य के वृक्ष, जिनकी छाया में हमारी सस्कृति का जन्म हुआ था। वे वृक्ष जिन्हें लगाने से लगाने वाले को प्रतिद्वन्द्व १० पुत्रों का धर्म-साम होता है। वे वृक्ष जिन्हें शकुन्तला नित्य प्रति भोजन करने के पूर्व सींचती थी, जिनकी कोपलों को वह इसलिए न तोड़ती थी कि कहीं उनकी भावनाओं को चोट न पहुँचे। वह बड़ वृक्ष, जिसका सावित्री के आर्शवादि पाने के लिए सुन्दर पति पाने के लिए, पति से पहले मृत्यु पाने के लिए, पुत्र-भोज पाने के लिए लाखों स्त्रियाँ युग-युग से जिसकी पूजा करती रही हैं। मृन्दावन और मन्दवन के वृक्ष तथा कुज।

किर कल्पतरु आता है (इच्छा-वृक्ष) हमारी समृद्धता का प्रतीक, देवदारु वृक्ष जिसे मायल होने पर भगवान् लकर का दत्तक पुत्र बनने का सौभाग्य मिला-जिसकी परिचर्या पार्वती ने स्वयं की, बेल वृक्ष जो शिव को पवित्र है, अक्षयवृक्ष जिससे कूबकार पापी भी मुक्त हो सकता है; बोधिवृक्ष जिसकी सान्तिपूर्ण छाया तले बुद्ध भगवान् को ‘बोध’ प्राप्त हुआ; पीपल, लाखों लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा के रूप में जिसकी पूजा करते हैं। पारिजातक और तुलसी जिन्हे श्रीकृष्ण का स्नेह प्राप्त हुआ और असंख्य घरों में जिनकी पूजा होती है। गीता में कहे हुए श्रीकृष्ण के शब्द मुझे स्मरण आये “वृक्षों में मैं अवतरण हूँ।”

और मैंने वनमहोत्सव मनाने के लिए, देश के नाम अपील लिखी। जगता पर इसकी आनन्दजनक रूप से प्रतिक्रिया हुई। उसके हृदय का एक मूक तार छू गया था।

(‘वन का मोह’ से)

X

X

X

भारतीय संस्कृति के तीन मूल मन्त्र

हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के स्थायित्व की नींव

अब हम भारत को खें। लगभग तीन हजार वर्षों से भगवद्गीता में निहित मूल्य मान्य रहे हैं। प्रत्येक पीढ़ी में, महानतम सृजनात्मक शक्ति से युक्त व्यक्तियों को इन मूल्यों के लिए जीने में आत्म-परितोष मिला है। इसमें उन्होंने बल और आनन्द पाया है। उदाहरण के लिए पिछली शताब्दी को लीजिए। पश्चात्य वस्तुवाद के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद, देश के महान निर्माताओं—जैसे श्री रामकृष्ण, विवेकानन्द, तिलक, श्री परब्रह्म और गाँधी जी—ने तथा पीछे लाखों साधारण लोगो ने इन मूल्यों के लिए जीने में आत्म-परितोष पाया है। यही कारण है कि बदलती हुई परिस्थितियों, दुःखद परिवर्तनों और विविधा संस्कृति के बावजूद भारत की जीवन-शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई, ये मूल्य सदा ही हमारे लिए सार्वक और सोद्देश्य रहे हैं।

अपने सबसे बुरे ऐतिहासिक युगों में, भारतवर्ष ने अपने पुनरुत्थान के दर्शन भक्ति-आन्दोलन के रूप में किये, जिसका उद्गम हमारे आधारभूत मूल्यों में था। इसी तरह पिछले १५० वर्षों में हमने आधुनिक पुनरुत्थान देखा है, साहित्य और कला के नवीन दर्शन का उत्साहपूर्ण पुनर्जन्म देखा है, राजनैतिक सघटन में महान प्रयोग देखे हैं, स्वतन्त्रता की प्राप्ति देखी है और अपने आधारभूत मूल्यों को विश्व-जीवन के मंच पर प्रतिष्ठित करने के अपने नैतिक प्रयत्न देखे हैं। ये सब हमारी संस्कृति की उपज हैं।

वह मूल विचार क्या है जिसने हमारी संस्कृति की जीवनशक्ति को युगों से अक्षुण्ण बनाये रखा है? बीज रूप में इसका आधारभूत स्वरूप क्या है?

यह विचार मानव-व्यक्तित्व के चरम समग्रत्व की, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में पुष्टि करता है।

विस्तार में न आकर मैं इस विचार के तीन मुख्य पहलुओं का उल्लेख करूँगा।

(१) मनुष्य शक्ति और गौरव का निश्चित केन्द्र है, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उसे वह शक्ति प्राप्त है जिससे वह इसी जीवन में आत्म-दर्शन कर सकता है, जिसे हम समाधि, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य या किसी नाम से भी पुकारें।

(२) नैतिकता से रक्षित और पोषित जीवन, उस नैतिकता से जो सनातन तत्त्व-सौ निश्चित और निर्धारित है और जिसके विविध पहलुओं में सत्य और अहिंसा भी सम्मिलित हैं।

(३) मनुष्य का उच्चतम सौभाग्य है 'सनातन' (या आप चाहें तो उसे ईश्वर भी कह सकते हैं) में आस्था, और उसके देवी उद्देश्यों की पूति का साधन बनने की उसकी तत्पर आकांक्षा।

('हमारी पंचक सम्पत्ति कार्यन्वय में' से)

×

×

×

×

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी की सांस्कृतिक भाँकी

वृन्दावन, चैतन्य और अचर

पन्द्रहवीं शताब्दी में देहली की सल्तनत उत्तर भारत के पवित्र स्थलों में विनाश का प्रसार कर रही थी। फिर भी, वृन्दावन में जहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ अपना वचन बिताया था, भारतवर्ष का हृदय स्थित था। जहाँ भी राधा-कृष्ण के गीत गाये जाते थे—और वे भारत के प्रत्येक भाग में गाये जाते थे—अथवा, जहाँ भी विष्णु की उपासना की जाती थी और भगवद्गीता या भागवत का पाठ किया जाता था, वृन्दावन इस जीवन में प्राप्त आनन्द और उस जीवन में प्राप्य मुक्ति का, जीवित प्रतीक था।

पीढ़ी दर पीढ़ी बानी लोच देश के प्रत्येक भाग से बहा आते थे, उत्तर भारत में विशेषतः (भाद्रपद के पवित्र महीने में पश्चिम भारत में आवन), जब श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

१४वीं शताब्दी में नवद्वीप (नादिया) में, जो बंगाल में बिद्या का प्राचीन केन्द्र था, उत्तरकालीन बीड़ धर्म के कुछ वर्गों ने मोक्ष के एक साधन के रूप में प्रेम की प्रतिष्ठा की। देश का वह भाग भी एक श्रेष्ठतम भारतीय कवि चण्डीदास के भावमय प्रेम गीतों से गुँज उठा।

सिफावर लोदी के शासन-काल में माधव का शिष्य माधवेन्द्रपुरी नामक एक ब्रह्मनामी सम्प्रदायी, जिसके कानों में चण्डीदास के गीत गुँज रहे थे, वृन्दावन आया। यमुना के किनारे, राधा और श्रीकृष्ण के स्वर्गिक प्रेम से पवित्र कुञ्जों में वह विद्वान् सामु किसी वियोगिनी बाला की भाँति गीत गाता हुआ और अपने प्रेमी को खोजता हुआ घूमता था।

माधवेन्द्र के तीव्र प्रेम ने उनके ज्ञान और भक्ति को मिश्रितकर एक उवाला का रूप दिया जिससे बंगाल के भक्तिवादी वर्गों को नया जीवन मिला। उन्होंने वृन्दावन में एक मन्दिर बनवाया जो बंगाल के भक्तों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया।

विरहभर अथवा निमाई (धार का नाम) का जन्म फरवरी १४८६ में एक पवित्र और विद्वान् ब्राह्मण-परिवार में नादिया में हुआ था। जब वह बड़े हुए तो सुन्दर, तेजस्वी तथा प्रतिभाशाली युवक होने के कारण उन्हें सबसे प्रशंसा मिली। विवाहित होकर उन्होंने घर बसाया और एक टाल चलाने लगे।

कुछ वर्षों बाद, जब निमाई अपने पिता की अन्त्येष्टि क्रिया के सम्बन्ध में गया गये तो ईश्वरपुरी नामक एक माधवेन्द्र के शिष्य ने उन्हें भक्ति के रहस्यों में दीक्षित किया। निमाई उसकी गहराइयों में प्रवेश कर गये, धुँधले स्वप्नों ने उनमें श्रीकृष्ण का प्रेम जागृत कर दिया। भगिमान और सत्तार के प्रति मोह का उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने कहा—“मुझे छोड़ दो। मैं दुनियाँ का नहीं हूँ। मैं वृन्दावन जाऊँगा और अपने प्रभु से भेंट करूँगा।

प्रेम-विह्वल, भग्न-हृदय किशोरी की भाँति श्रीकृष्ण के लिए तड़पते हुए वह अपने स्वामी के गीत गाते थे, उनके लिए नाचते थे, विरह-व्यथा से आक्रान्त होकर भ्रष्ट हो जाते थे, उन्हें प्रायः अधिक आत्मानन्दवश मूर्च्छा आ जाती थी। उनकी माता ने सोचा-वह पागल हो गये हैं। किन्तु भक्तों ने अधिक समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा—“वह एक देवता थे।”

भक्तों का एक समूह शीघ्र ही इस युवक, देवता-सदृश साधु के चारों ओर एकत्र हो गया और उसके साथ स्नान-स्नान का भ्रमण करने लगा। यह साधु भक्तिपूर्ण कीर्तनों का आयोजन भी करते थे, जिनमें वह और उनके अनुयायी सगीत के सहारे भविरल रूप से नाचते और गाते थे। निमाई अपने प्रभु के चरणों में उन्मत्त हो उठते थे और उनके अनुयायी उनमें स्वयं श्रीकृष्ण का दर्शन करते थे।

निमाई ने कृष्ण चैतन्य के नाम से १५१० ई० में सन्यास ले लिया और अपने अनुयायी लोकनाय को वृन्दावन को भविन का केन्द्र बनाने के लिए भेजा। पुरी में थोड़ा रुक कर, उन्होंने सम्पूर्ण भारत की एक यात्रा की, जिसमें उन्होंने श्रीकृष्ण से सम्बन्धित मन्दिरो और पवित्र स्थलों के दर्शन किये। वह जहाँ भी गये, उनके प्रेरक व्यक्तित्व और श्रीकृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम ने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी।

जहाँ भी वे गये, लोगों ने उनका अनुगमन किया। वेदान्त में सलग्न विद्वान् उनके भक्त बने; धनिकों ने उन्हें तपा उनके दल को सभी सुविधाएँ प्रदान की और राजाओं ने जहाँ भी उन्होंने विश्राम किया, वहाँ मन्दिर बनवाये।

अन्त में, अपनी माता की आशाओं का आजा-पालन करते हुए, वह जगन्नाथ पुरी में रहने के लिए गये। समय-समय पर उनके अनुयायियों के बत्ते भारतवर्ष के सभी भागों से आकर वहाँ एकत्र होते थे। नगर के मार्गों पर से गुजरने वाले चैतन्य के कीर्तन के जरूरे बड़े आकर्षण की वस्तु बन गये।

×

×

×

गोड के नवाब के दो प्रमुख अधिकारी सकर मलिक और खीर खा एक बार चैतन्य से उनकी यात्रा में मिले और इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पद, धन और धर्म का त्याग कर दिया। स्वामी का आदेश पाकर वे सनातन और रूप के नाम से वृन्दावन में रहने के लिए आ गये।

लगभग १५०६ ई० में वल्लभाचार्य गोस्वामी ने, जो भक्त की अपेक्षा ज्ञानी थे वृन्दावन में श्रीनाथ जी के मन्दिर की नींव डाली। उन्होंने पुष्टिमागं-सम्प्रदाय को जन्म दिया जिसने बाद में चलकर उन आठ महान् कवियों को प्रेरणा दी, जिनमें प्रमुख अमर कवि सूरदास थे।

२७ अप्रैल १५२६ ई० को बाबर ने दिल्ली को अपने नवविजित साम्राज्य की राजधानी बनाया और भारतवर्ष के पवित्र स्थलों को अपेक्षाकृत शान्ति मिली।

१५५६ में महान् अकबर मुगल सम्राट् हुआ और भारतवर्ष में एक नया युग

भारम्भ हुआ। वह विदेशी एक राष्ट्रीय शासक बन गया। उसने ऐसी उदार परम्पराएँ प्रतिष्ठित कीं जिनसे भक्ति-युगकल्याण समय पाकर वसन्तकालीन वैभव से परिपूर्ण हो उठा।

मद्वितीय नोतिजता ने साय अकबर ने हिन्दुओं की वे भक्ष्यमताएँ दूर कर दी, जिनके नीचे वे पिस रहे थे। वह बुन्दावन गया और उसका प्रिय सेनापति मानसिंह गोस्वामी रूप और सनातन के मतोर्ज जीव गोस्वामी का शिष्य हो गया। उसी की प्रेरणा से गोविन्द जी के मन्दिर का निर्माण हुआ। चैतन्य कितनी बड़ी शक्ति थे इसके प्रतीक के रूप में और अकबर की महानता के जीवित प्रमाण के रूप में यह मन्दिर अब भी प्रक्षत छाया है।

(‘स्वामी जगन्नाथ’ से)

अध्यात्म और चिन्तन

क्या ईश्वर जैसी कोई चीज़ है ?

(मुन्शी जी की व्यक्तिगत अनुभूति, जिसने उन्हें भर्जुन की भांति उसका 'निमित्त मात्र' बनने की प्रेरणा दी ।)

मुझे एक दूसरा अनुभव हुआ। चिन्ताएँ मुझे व्यथित करती थी, अर्थात् और भय-भयान्ति तथा तनाव उत्पन्न करते थे, जित्नु जब मैं प्रेरणा का आवाहन करता था और यह सुलभ हो जाती थी तो चिन्ताओं और अर्थों का बहुत अंशों में उन्मूल हो जाता था। यह आवाहन या तो प्रार्थना का या एकाग्रता का रूप लेता था या किसी ऐसी वस्तु का जो मुझसे श्रेष्ठ होती थी, और वह सदा कोई अकल्पित समाधान प्रस्तुत कर देती थी। यह 'कोई वस्तु'—मैंने अनुभव किया—अवश्य ही ईश्वर होगी।

ईश्वर की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित कर देने का मेरा स्वभाव बड़ा; क्योंकि इससे शान्ति, चक्षित और हर्ष मिलता था। इससे ऐसी स्थितियाँ बनती थी, जिनमें मुझे अनुभव होता था कि ईश्वरेच्छा अभिव्यक्त हुई है। जब यह अभिव्यक्ति होती थी तो मेरी कामनाओं और उनकी पूर्ति का अन्तर सूप्त हो जाता था। मैंने पाया कि जीवन सघर्ष नहीं है, पूर्ति है। दिव्य ने एकत्व को जन्म दिया। मेरी स्वतंत्र विचार-धारा और मेरा भाग्य-दोनों एक में विलीन हो गये।

इस अनुभव को मैं ईश्वर का सामीप्य कहता था, और इससे मेरे मन में ईश्वर का (निमित्त) साधन बनने की इच्छा स्फुरित हुई, उसी अर्थ में जिसमें श्रीकृष्ण ने भर्जुन से कहा था—'निमित्त मात्र भव सव्य साचिन् ।'

मुझे ईश्वर की एक असाधारण और युक्ति-मुक्त परिभाषा का स्मरण आ रहा है, जो जूग ने अपनी एक पुस्तक में दी है। उनके अनुसार ईश्वर हमारी अपनी अभिलाषा है, जिसे हम स्वर्गिक श्रद्धाएँ समर्पित करते हैं, एक ऐसा अन्तर्मुखी प्रतिरूप है जिसके चारों ओर भावना का सन्निवेश होता है। इस प्रकार बुद्धि अनुभूति को देखती है। ऊँचे धरातल की ओर ले जाने वाली अनुभूति आत्म-वचना से अधिक कुछ नहीं है। आत्मा के सम्बन्ध में बुद्धि बहुत कम सहायक है। यह केवल मनुष्य में घुन उत्पन्न कर देने की क्रिया करती है। ईश्वर को अभिलाषा कह कर मैं अधिक बुद्धिमान् नहीं बन जाता, निश्चय ही पहले से अच्छा नहीं बनता। और ईश्वर अभिलाषा नहीं है। कभी-कभी, केवल उसकी अभिलाषा ही नहीं की जाती बल्कि उसका आभास होता है, उसका प्रत्यक्ष-बोध होता है, उसकी प्राप्ति होती है और अधिक शक्तिसम्पन्न व्यक्तियों को उसकी

अनुभूति होती है। उससे हमें अनन्त आनन्द की प्राप्ति होती है, जो पोषण करती है, शक्ति देती है और निर्माण करती है।

किन्तु यह आनन्द ऐसी खोज के बाद ही मिलता है जो विनम्रता में आरम्भ होती है और बुद्धि की दृष्टता को पार कर जाती है।

इस आनन्द के कई स्वरूप हैं : स्वतन्त्रता, प्रकाश, सौन्दर्य, प्रेम और सीध। इसलिए जो उत्कठा इसकी खोज करती है, उसे आधारभूत महत्वाकांक्षा कहना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि वह मनुष्य को श्रेय सभी सृष्टि से विशिष्ट सिद्ध करती है। सम्पूर्ण इतिहास में मनुष्य की इस उत्कठा का दमन कभी नहीं हुआ।

कोई भी साधन प्रयोग में लाए जाय, यह उत्कठा नष्ट नहीं की जा सकती। क्योंकि वैसे दशा में, मनुष्य या तो कुठित हो जाएगा या राखस बन जाएगा, और यदि इन दो में से कोई स्वरूप उसे मिला तो क्रमशः ह्रास होते-होते वह कीट रह जाएगा। किन्तु यह विकास नहीं है, उसका अन्त है।

इस महत्वाकांक्षा का पोषण करना, सम्बन्ध की सीमाओं-शोध और नय-से ऊपर उठकर इसे शक्ति देना, ईश्वर के सामीप्य की निरन्तर अनुभूति के द्वारा स्वयं का रूपान्तरण करना, ईश्वर के आनन्द साधन-रूप में काम करना और इस प्रकार स्वयं को अधिक विस्तृत 'स्व' में रूपान्तरित करना, और ऐसे रूपान्तरण के द्वारा स्वयं जीवन को ही रूपान्तरित कर देना : मनुष्य के भाग्य को अनुभव करने का यह एकमात्र ढंग है। यह आत्म-परितोष है। वास्तविक विकास का यह मार्ग है।

यह सच्चा धर्म है और इसके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता।

(‘मिरी बेवैनी’ से)

हमारे देवता ‘हर हर महादेव’ और ‘श्रीकृष्ण शरणं मम’

शिव की पूजा की प्रवृत्ति पर भी मैंने विचार किया। यह देवता ‘ईशान’ थे, महादेव थे उस ब्राह्मण युग के; मोहनजोदड़ो के पशुओं के स्वामी ‘पशुपति’ थे, श्रेष्ठत ईश्वर थे, जिन्हें विष्णु के ‘अवतारों’ तक ने पूजा, नाग, भारशिव, वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य और परमार वंशों के विजेताओं के वे ‘कुलदेवता’ थे; कालिदास-जैसे कवियों के प्रिय ‘इष्टदेवता’ थे। वे शिव ही थे जिन्होंने वीर राजपूतों और साहसी मराठों को आगभरी प्रेरणा दी, जिन्होंने कैलाश और केशरनाथ से दक्षिण में रामेश्वरम् तक सैकड़ों और हजारों गांवों को सान्त्वना तथा शक्ति दी और भव भी देते हैं। भाग्यों के किनारे बिना सोमेट के पत्थरों से बने अलग-अलग मन्दिरों में उनकी पूजा होती है; ताबे के पात्र में प्रतिष्ठित परेल मूर्तियों में उनकी पूजा होती है, सोमनाथ और काशी-विश्वेश्वर-जैसे मन्दिरों में उनकी पूजा होती है; अमरनाथ में स्थित एक हिम-प्रतीक में उनकी पूजा होती है; उनके निवास-स्थान कैलाश के एकान्त और गरिमामय सौण्डव में उनकी पूजा होती है। किन्तु उनका मन्दिर सर्वत्र निर्धनो और धनिकों के लिए समान रूप से खुला रहता है। उनका आराधक कैसा ही पापी क्यों न हो, उनके चरणों पर सिर धर सकता है और इस जीवन में शुद्धि तथा अगले जीवन में मुक्ति पा सकता है।

जब वीरत्व ने भारत का हृदय धान्दीलित किया, शिव उसकी सहायता को आये; जब उसका वीरत्वपूर्ण उत्साह भंग हुआ तो भारत श्रीकृष्ण की ओर—उनके नृत्य और वंशी के संगीत के प्रेम की ओर मुड़ा। जब हमने विजय पायी और प्रतिरोध किया तो 'हर हर महादेव' का शब्द हमारे ओठों पर रहा, (जब हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी हुई तो हमने प्रार्थना की) "श्रीकृष्ण शरणं मम", श्रीकृष्ण मेरे शरण-दाता हैं।

(‘कुलपति-तिविर’ से)

ब्रह्मनाथ की तीर्थ भूमि—जो चिर पहचानी सी लगती है और नारद—जो इस भूमण्डल—छ मण्डल पर सदा भस्त मौला घूमा करते हैं।

ब्रह्मनाथ में मैंने अनुभव किया जैसे कि मैं अपने ही पुराने, बहुत पहले के घर में आया होऊँ—साथ ही वह स्थान मुझे पूर्व जन्म में अत्यन्त ही प्रिय रहा होगा क्योंकि मुझे यहाँ की प्रत्येक वस्तु जानो-पहचानी सी।

यज्ञोपवीत के दिन मैंने जो मुख्य बातें सीखनी आरम्भ की, उनमें एक थी—श्रद्धावैद का प्रतिष्ठ पुरुष सुनत। चूँकि नारायण ऋषि उक्त मंत्र के द्रष्टा हैं, इसलिए उसी समय से मैं उनसे परिचित हूँ। वह उत्तराखण्ड के प्रथम देवता भी हैं, वैदिक और महाकाव्य-साहित्य में अग्र्य सभी देवताओं से अधिक उनकी अभिवन्दना की गयी है। ऐतिहासिक रूप से वे प्रथम मानव समझे जाते हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार स्वीकार किया गया। लेकिन यहाँ मैं संशयपूर्वक ही कुछ कह रहा हूँ, ऐसे मामलों का अधिकारी जानकार मैं नहीं हूँ।

सबसे पहले ब्रह्मनाथ आने वाले व्यक्ति मनु थे। उनकी रक्षा के लिये मत्स्यावतार के रूप में विष्णु ने उनके पीत को बाढ़ के पानी के ऊपर स्थित रखा था। मनु अपने साथ सात ऋषि भी लाये थे—जो अब स्थायी रूप से सप्तपि-मंडल में स्थित हैं। उनमें एक मेरे भादि पूर्वज भृगु थे, यदि उन्होंने स्वर्ग से धरती पर अग्नि लाने की चतुरता न दिखाई होती तो सभी लोग ठंडक से मर जाते। प्रलय-काल से जो लोग बचे और यहाँ बसे, उन्होंने भृगु की सार्ई हुई अग्नि से उष्णता पाई और प्रसन्नतापूर्वक नये सिरे से जीवन आरम्भ किया। यहीं से मानव-जीवन के सुख-दुःख की गाथा आरम्भ हुई। सम्भवतः अब आप ब्रह्मनाथ में मेरी सहज-जात रुचि की कल्पना कर सकते हैं।

नारायण ऋषि अपने अग्नि साथी नर के साथ यहाँ रहते थे, और देवर्षि नारद उनकी सेवा करते थे। सभी ऋषियों में, नारद मुझे कहीं अधिक आकर्षक लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वह एक क्षण में बीणा दूसरे में करताल तब, समस्त ब्रह्मांड में और वायु-मंडल में घूमते रहते हैं। उनके पावों के धुँधल मन्द-मन्द बजते रहते हैं। कभी-कभी हर्षपूर्ण मन-स्थिति में होने पर, मैं नींद में उनका संगीत सुनता हूँ। वह युग-युग से ईश्वर का गुणगान किया करते हैं। जब-तब वे गद्यमय विष्कम्भक को भी सहज ही अपना लेते हैं। वे देवताओं के अमणशील दूत के रूप में कार्य करते हैं। कभी-कभी शरारतमयी गैर जिम्मेदारी से वे दो देविताओं में अनवन कराने की श्रद्धा में भी निरत हो जाते हैं।

किन्तु यदि उनकी ये क्रीड़ाएँ न हो तो स्वर्गलोक की भ्रान्त्यहीन एकरूपता में जीवन स्फुरित कर देने वाली कोई वस्तु ही न रह जाय। उस स्वर्ग में जहाँ न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, जहाँ विवाह सदा के लिए स्थायी अभिष्ट होते हैं, तलाक भी नहीं हो सकते।

जैसा मैंने कहा, नारद मुनि के साथ मुझे कोई घबराहट नहीं होती किन्तु अपने सुप्रसिद्ध ऋषियों में से कुछ दूसरों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। यदि उनसे मैं कभी मिलता तो निश्चय ही मैं घबरा जाता; वे इस बात का ध्यान रखते कि मुझे मेरी व्रतियों के विषय में बात दिला दी जाय और मुझे निरन्तर यह भय बना रहता कि कहीं ये मुझे शाप न दे दें, जैसा कि यह आवश्यकता से अधिक करते रहते हैं, और यह बात सभी को विदित है। आप शकुन्तला के विषय में जानते ही हैं। यदि नहीं जानते तो अधिक अच्छा है कि आप कालिदास को पढ़ें। एक बार दुर्वास ऋषि शकुन्तला के द्वार आये तो प्रेम-विह्वल अवस्था में वह उनका स्वागत करना भूल गयी। और उस बेचारी प्यारी लहकौ के जीवन को उन ऋषि महोदय ने कैसा कष्टमय और वित्तना कटकानीर्ण बना दिया।

लेकिन नारद बिल्कुल भिन्न हैं। मैं जानता हूँ कि यदि उनसे मेरी भेंट हो तो मैं उनकी अनुमति लिये बिना ही उनसे वीणा लेने की इच्छा करूँ और उसे बजाने लगूँ। मैं जानता हूँ कि वह बुरा नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो मुझे शाप नहीं देंगे। वास्तव में नारद की रचना इसलिए हुई थी कि वह धरती पर हम लोगों की कुछ अधिक विनोदी बनने में सहायता करें।

मुझे आशा है कि आप मेरी बात को हल्का नहीं समझेंगे, मैं यह बात निताण्त गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ। दूसरे देशों के देवता और ऋषि गम्भीर और चिन्तामग्न होते हैं, वे हमारी दुनिया से परे किन्हीं ससारों से प्रेम करते हैं। यह बात भारत के देवताओं और ऋषियों पर लागू नहीं होती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें दी गयी शिक्षाएँ कहती हैं—यह सारी सृष्टि स्वर्गिक खेल (विनोद) है। यदि हम स्वयं ही विनोदी नहीं होंगे तो उस "स्वर्गिक" (ईश्वर) को कैसे पा सकेंगे ?

(‘हमारा कालेज’ से)

पिण्ड दान

दिव्य व्यक्तियों की स्मरण-प्रतिभाएँ

जब मैं ब्रह्मकाल गया तो मुझे बरबस अपने उन प्रियजनो की स्मृति हो आयी जो मुझे सदा के लिए छोड़ गये हैं। इसलिए मैंने उत्तर हृदय से सबको पिण्डदान दिया, अपनी दिव्यता पत्नी और माता-पिता को, परिवार के दोनों पक्षों में आने वाले अपने पूर्वजों को, अपने निकट सम्बन्धियों और उनके पूर्वजों को, अपने सभी गुरुओं और उनके पूर्वजों को और समान रूप से अपने सभी स्वर्गीय मित्रों तथा शत्रुओं को। जब मैंने पिण्डदान किया तो ये प्रतिमा रूप में मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष हो उठे, वह सरल नारी जिसने मेरी पूजा की थी और मरते समय भी जिसके हीठों पर मेरा नाम था, पूजनीया माता जिन्होंने मुझे प्यार किया था और जो वेबल मेरे लिए बीती थी, पिता जिन्हें मुझसे यही-

बड़ी आशाएँ थी किन्तु किसी भी आशा के पूर्ण होने के पहले ही जो स्वर्ग तैयार गये थे, दृष्ट चाचा जिन्होंने कुलदेवता की चन्दन के टुकड़ों से पीटा था, क्योंकि वह सन्तानहीन थे, बाबा जिन्होंने फॉन्टेन घाण्टूम (बाद में जिसे १८५७ के विप्लव में प्रसिद्धि मिली) की नौकरी छुटा दी थी। वह घुष्ट घप्रेज उन्हें 'धूर्त अधिवासी' कहता था। वह बुद्धिमान पूर्वज जिन्होंने सुन्दर फारसी में 'विवेक-सार' नामक विस्तृत ग्रन्थ लिखा था और अपने शब्दों के अनुसार जो 'अज्ञान के एक कण' से अधिक नहीं थे, अपने उन 'उस्ताद' की तुलना में जो कि 'ज्ञान-सिन्धु' थे, दूसरे पूर्वज जो 'बादशाह-आलम' (सत्तार के स्वामी) के जन्म-दिन पर उन्हें एक कविता समर्पित करने के लिए दिल्ली गये थे और कुछ भानों का शानदार पुरस्कार पाया था, वह गुरु जो एक साथ ही मुझे धृष्ट और ध्यार दोनों करते थे और दुर्भाग्यवश जिनका कोई वंशज न था जो उन्हें पिण्ड-दान देता हूँ सबका तर्पण मैंने किया। कौता बिचित्र सम्मिश्रण है।

—मैं उन सबकी सेवा करने के लिए उत्सुक था, चाहे वे कहीं हों—और मैंने उनकी ओर से उनके लिए देवताओं से प्रार्थना की।

('हमारा कालेज' से)

परिवर्तनशील जीवन के प्रत्येक अंश से संतोष

मृदुता, मधुरता, नम्रता और शान्ति के परिवेश में वहीं उस्ताद, बड़ी स्फूर्ति

मैं अपने जीवन काल के किसी भी अंश से असन्तुष्ट नहीं हुआ हूँ, वह चाहे जैसा रहा हो। मुझे सभी की अपनी इच्छाओं और अपने व्यवसायों का खेदपूर्वक त्याग नहीं करना पड़ा और न मैं अपने जीवन की पुरानी आदतों से निराशापूर्वक बिपटा रहा।

हा, एक बात में कोई सन्देह नहीं है। जीतने वाले प्रत्येक घटे से मुझे समान सबि का अनुभव होता है और विकास के लिए जो समय मैं करता हूँ, उसमें शिथिलता नहीं आती। तीस वर्ष पहले पास, वृक्ष और पक्षी मुझे भिन्न संदेश देते थे। वे मुझे प्रेम की, विजय की, मनसोची उपलब्धियों की ओर बढ़ती हुई शक्ति तथा सफलता की बात कहते थे। इसके बाद, भाव-संवेदनों का उद्भव सूक्ष्मतर अनुभूतियों और तीव्रतर रोमांचों से होने लगा। निराशाओं और निरुत्साहों का अनुभव अधिक गहराई से होने लगा। उस समय यदि मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति तुरन्त नहीं होती थी तो मैं असन्तुष्ट और उठता था।

तब जो सत्तार मेरे आस-पास था वह रहस्यात्मक भी था और आश्चर्यजनक भी अतः वह एक मिट्टी का भारी डोका था जिसे मुझे उठाना था और अतः निराशाओं क्लेशों, विपत्तियों का स्थल। आज दुनिया अधिक मोहक है। अपने रक्त में उवाच लाने के लिए अब मैं असाधारण सौदम्यों की प्रतीक्षा नहीं करता। मुझ पर मधुरतर प्रकार के सौन्दर्य का प्रभाव होता है। पहले चादनी रातों पर निगाह पड़ते ही मेरे मन में तूफानी खुशियों के प्रभाव पर एक कसक और झूक-सी उठती थी। अब चादनी रातें स्वयं ही मेरे लिए अकथ्य भावपूर्ण की वस्तु हैं, कोई सगी मेरे पास हो या न हो। वर्षों पहले सेफो

(Sappho) के गीत और गीरा के भजन, गेटे : (Goethe) का वर्टर (Werter) और शेली (Shelly) का एपिप्साइडोडिमान (Epipsychidian) मूक में रागात्मकता की भाग उत्पन्न कर देते थे और मैं संवेगों की शक्तिशाली विद्युत्-धारा से अभिभूत हो उठता था। ये कविताएँ अब भी मुझे द्रवित करती हैं, किन्तु उनकी 'अपील' भिन्न होती है, भाग में उतनी उष्णता नहीं होती, प्राजसता होती है।

अब मैं कहीं अधिक विस्तृत अनुभव-क्षेत्र के साथ सत्कार में संचरण करता हूँ और प्रायः अनाशक्त दर्शक बन पाने की क्षमता भी मुझ में आ गयी है। मैं संसार के सम्मुख अपेक्षाकृत कम मार्गों रखता हूँ। सबेग, जो अब अधिक सूक्ष्म और कोमल हैं, मुझे मधुर मन्द संगीत के जादू से पुलकित कर देते हैं। मैं पहले की भाँति केवल अपने से सम्बन्धित सृष्टि पर दृष्टिपात नहीं करता, प्रायः संसार की समस्त गतिविधियाँ मुझे दृष्टिगत हो जाती हैं, मैं कभी-कभी राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं के पीछे रूपांतरण की अनन्त प्रक्रिया देखता हूँ। मैं उन शक्तियों को भी भाग लेता हूँ जो व्यवस्थित के भाग और फेन के पीछे प्रबल धारा में प्रवाहित होती हैं।

(‘तब और अब’ से)

सुख का रहस्य

इच्छाओं का परिहार ही स्वर्ण का मूल है

जीवों में एक अन्वविश्वास है कि धनाभाव का अर्थ होता है—यथार्थ आवश्यकता किन्तु ऐसा नहीं है। मैं यह बात अपने अनुभव से कहता हूँ। १९०२ से १९१६ तक मैं निर्धन रहा, विकट रूप से निर्धन रहा। लेकिन इससे मैं दुःखी नहीं हुआ। जब मेरे पास धन नहीं था, मैंने वे वस्तुएँ त्याग दीं जिन पर धन व्यय होता था। जब मैं जेल गया गया, मैंने उन वस्तुओं को त्यागने का निश्चय कर लिया, जिस पर धन की आवश्यकता थी और मुझे कभी उनका अभाव नहीं रहा। यह मेरे लिए एक शिक्षा थी। जब तक अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं के लिए मैं आत्मा से तैयार रहता हूँ—वे वस्तुएँ चाहें जो हों, चिन्ता न करते हुए—तब तक मैं सुखी हूँ, चाहे मेरे पास धन हो या न हो।

(‘तब और अब’ से)

असफलताएँ ही सफलता की सीढ़ियाँ हैं

इन सीढ़ियों पर चलकर सफलता की प्राप्ति और ईश्वर का अनुभव

महत्व सुरक्षा, सफलता और सन्तोष का नहीं बरन् उन अधिरत प्रयत्नों का है, जो हम करते हैं और उन असफलताओं का है, जिन्हें झेलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये आत्मिक तत्परता की प्रशिक्षण-संस्थाएँ हैं इस प्रतिक्षण के बाद जो सफलता हमें मिलती है, उसके लिए हम अपने आप को श्रेय नहीं देते। तब हम नम्र बन जाते हैं। हम उसमें ईश्वर का हाथ देखते हैं। हम उसके उद्देश्य और लक्ष्य का अनुभव करते हैं।

(‘तब और अब’ से)

अहिंसा की व्याख्या

प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण का नाम अहिंसा है

हिंसा की हत्या न करने का नाम अहिंसा नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक वृत्ति का विकास है जिसमें घृणा का स्थान प्रेम ले लेता है। डाक्टर, जो अपनी माता को मर्मन्तक मरण-व्यवस्थाओं से मुक्त करने के लिए बिप दे देता है और गांधी जी, जिन्होंने बन्दरों के विनाश के लिए तथा अखिल काश्मीर की रक्षा में सेना भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, हिंसा के दोषी नहीं हैं।

(‘किशोरलाल’ से)

तीर्थ भूमि उत्तर प्रदेश

जिसके आकर्षण ने मुंशी जी को वहाँ का राज्यपाल पद स्वीकार करने को प्रेरित किया।

उत्तर प्रदेश में पन्त जी, जो मेरे घनिष्ठतम मित्रों में से एक हैं, एक मंत्रोपूण मज्जिमङ्गल का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग निवृत्त के मित्र भी थे। मोतीलाल जी, मालवीय जी, पंडित जी और टंडन जी, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था, इसी राज्य के थे। कुछ मौलिक कमजोरियाँ वहाँ थीं पर शासन-तंत्र की दृष्टि से वह समर्थ था, राजनीति की दृष्टि से वह ठोस था। लखनऊ संस्कृति, वाक्य और संगीत का नगर था। अनेक विश्वविद्यालय कुसंपत्ति के रूप में मुझ पर दावा रखेंगे। उत्तर प्रदेश विद्या, सस्कृत और हिंदी का घर था। गया और यमुना की भूमि, उनके पवित्र तटों के सहित, मेरे लिए आश्चर्यजनक रूप से अभिरुचि की वस्तु थी। वहाँ अयोध्या और मथुरा थी, जहाँ भगवान ने स्वयं जीवन धारण किया था। वहाँ पितृभूमि का प्रवेश-द्वार प्रयाग था; वहाँ विश्व-इतिहास का प्राचीनतम विद्या-केन्द्र बनारस था। वहाँ नदादेवी और परशुराम के विशाल रजत हिमशिखर थे, और काशी विश्वेश्वर तथा बद्री-बैदारेश्वर वहाँ असंख्य हृदयों पर अपना अधिकार विधे अमणित युगों से सिंहासनारूढ थे। वही उसमें आर्यावर्त अपने सत्पद हृदय-रूपी नैमिषारण्य के साथ सम्मिश्रित था, जहाँ पर उस सब का जो मनुष्य की महत्वाकांक्षा के क्षेत्र में घुम, उदार और सत्य है, उद्भव हुआ था। और वहाँ हिमालय भी था-देवतात्म-नगाधिराज।

(‘जानू की मृत्यु’ से)

सृजनात्मक शक्ति का विकास

भरितक सुला न रखने पर प्रगतिशील भी रुढ़िवादी हैं

इसलिए विश्वविद्यालयों का उद्देश्य होना चाहिए—विद्यार्थियों को जीवन की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति ‘सृजनात्मक शक्ति’ प्रदान करना। क्योंकि, नवयुवकों को विशेष-कर आप-जैसी को जो जीवन-क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं—प्रत्येक कदम पर इस शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी।

यदि आपने अपने विश्वविद्यालय के जीवन में इस सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने की पद्धति नहीं सीखी तो आपको इसे शीघ्र-से-शीघ्र सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि आपने इसे प्राप्त कर लिया है तो आप अपने जीवन में सफल होंगे और यदि नहीं किया तो असफल होंगे।

यदि आप मुझसे पूछें कि आप जीवन में सफल होंगे या नहीं तो मैं बदले में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या आपने अध्ययन, जिज्ञासा, आत्मानुशासन और सेवा के द्वारा सत्य की उपलब्धि करने का ध्येय रहित उद्योग विकसित कर लिया है, जो सृजनात्मक शक्ति की पहली सीढ़ी है? यदि नहीं तो क्या आप उसे यथा सम्भव शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हैं?

यदि यह तत्परता बन गयी तो आपका विकास रुक जाएगा, उत्साह का हास होने लगेगा और आपको कभी भी सृजनात्मक शक्ति न प्राप्त होगी। और यह बात केवल आप पर नहीं, बूढ़े या अवाग इन सब पर लागू होती है।

यदि आप इस शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो आपको मानसिक रूप से निरन्तर ईमानदार रहना पड़ेगा। सत्य के लिए अपना भस्तिष्क खुला रखना साधारण बात नहीं है। उसके लिए किसी प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार करने की क्षमता आवश्यक होती है। उसके लिए हममें दृढ़तापूर्वक तथ्यों का सामना कर सकने की शक्ति आवश्यक होती है। उसके लिए ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे हम व्यक्तियों तथा वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार कर सकें, चाहे हमारे मान्य विश्वासों को प्रभावित करें, हममें संशय चाहस हो कि हम भ्रमिमान, स्वार्थ और प्रतिष्ठा को प्रतिदान कर सकें जब भी ये हमारे सत्यान्वेषण में बाधक बनें।

सृजनात्मक शक्ति का विकास या उसकी सुरक्षा कभी सम्भव नहीं यदि हम दूसरों के विश्वास ज्यों-के-त्यों उधार ले लेते हैं। अधिकतर हमारे विश्वास वे होते हैं जो हम अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, धर्मोपदेशकों, राजनीतिज्ञों, समाचारपत्रों के लेखों या सस्ते नारों से पाते हैं।

जब हमारा भस्तिष्क ऐसे उधार लिये विश्वासों में विभ्रम करने लगता है तो उसकी गति समाप्त हो जाती है। अधिकतर लोग २५ वर्ष की आयु के होकर इस शक्ति का विकास करना बन्द कर देते हैं। बाद में वह कभी कुछ नहीं सीखते क्योंकि उन्हें अपने भस्तिष्क खुले रखने की कभी शिक्षा नहीं मिली या उनके भस्तिष्क इतने झालसी हैं कि किसी अविरत अन्वेषण में व्यस्त नहीं हो सकते।

यह धारणा मत बनाइए कि केवल धार्मिक खडिवादिगो अथवा द्योवृद्ध व्यक्तियों के भस्तिष्क ही बन्द हैं। पाश्चात्य भस्तिवाद में विश्वास करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति दिखे जो उच्चतर सत्य वा अन्वेषी बनना स्वीकार करे। अधिवास लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने का दावा करते हैं, आत्मा के सत्यो के लिए अपने भस्तिष्क के द्वार बन्द कर चुके हैं। सर्वाधिकारवादी (टोटैलिटेरियन) राज्यों के अधिकांश लोग या वे लोग जो सर्वाधिकारवादी आदर्श स्वीकार करते हैं, अपने विश्वासों से तिन भर हटने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं।

प्रजातांत्रिक देशों में भी जन-प्रचार के आयुध इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमारी स्वतः चिन्तन की शक्ति नष्ट कर देते हैं और अपनी विचार-मद्धति पर स्थिर रहने का

हमारा साहस समाप्त नर देखते हैं। सत्य में हमारा विश्वास हमें गांधी जी ने पुनः प्रदान किया। दुर्भाग्यवश, हम लोगों में से बहुत लोग जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, इस बात का अनुभव नहीं कर पाते कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर विश्वास करना और, जैसा वह हम लोगों से चाहते थे। हमें स्वयं सत्य का अनुपेक्षण करना—ये दो निम्न बातें हैं।

इसलिए, हमें अपने जीवन में प्रतिदिन विश्वासो, पूर्वग्रहों और भयों पर प्रगतिशील विजय पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तभी हम उन्नति कर सकते हैं भयवा वस्तुओं को उनके उचित सन्दर्भों में परख सकते हैं और सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं।

(‘अध्यापक का कार्य’ से)

प्रशिक्षित ग्राम भक्त शिक्षकों की आवश्यकता

ग्राम-साध्य कृषि-कार्य के प्रति व्याप्त भय-भावना का परिहार

यदि भारत को कृषि-प्रधान देश रहना है—और उसे रहना पड़ेगा—तो प्रारम्भिक पाठशाला के शिक्षक से लेकर अनुसन्धान के प्रोफेसर तक सभी स्तरों के ऐसे अध्यापकों की हमें आवश्यकता होगी जो ग्राम निर्माण में प्रशिक्षित हों। उन्हें गांव के मूल्यों और सामर्थ्यों में श्रद्धा भी होनी चाहिए और ग्राम्य जीवन के दर्शन के इन मूल तत्वों की जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। भूमि केवल हमारे शारीरिक जीवन की ही आधार-शिला नहीं है, अपितु भस्तिष्क और आत्मा की भी है। ग्राम्य वातावरण का उत्थान इस प्रकार करना है जिससे भस्तिष्क तथा चरित्र के बलशाली गुणों के विकास को प्रोत्साहन मिले। ये बातें गणराज्य के लिए आवश्यक हैं।

इन मूल तत्वों पर अधिकार पाने में समय होने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक का पालन-पोषण ग्राम्य वातावरण में हुआ हो और उसको जड़ ग्रामीण-वर्ग में ही हो। उसे अपने महान् उद्देश्य को गहराई के साथ अनुभव करना चाहिए और प्रयत्न-पूर्वक सबसे श्रेष्ठ नमूने को गांव छोड़ने से रोकना चाहिए। इस सम्बन्ध खतरे से वह तभी संपर्क कर सकता है जब वह उस भय को जीत ले, जो उसके अपने हृदय में तथा दूसरों में खेती के कठिन परिश्रम के प्रति है; और जब वह ‘गन्दे हाथा ना महत्व’ स्वयं समझे तथा दूसरों को समझाए।

मैंने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूलों और कालेजों का निरीक्षण किया है, और प्रायः देखा है कि वहां गांव के प्रति विरक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए सभी कुछ किया जा रहा है। अध्यापक ग्राम-संस्कृति, मौसम के गीतों अथवा घरती के छंदों में रुचि लेते नहीं प्रतीत होते। ग्रामीण कला अथवा संगीत का पोषण करने के लिए उनके पास पुस्तकें या पत्रिकाएँ भी नहीं हैं। मुझे शायद ही कोई प्रोफेसर मिला हो जिसने सहानुभूति पूर्वक ग्राम का अध्ययन किया हो, जो गाय, पालतू पक्षियों, लोकगीतों और ग्रामीण

यौहारो पर उमी उत्साह से बातचीत कर सना हो, जिस उत्साह से उसने तुलसीदास या उद्योगो के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा की हो ।

हमारी पाठ्य पुस्तकें यह नहीं सिखाती कि घरती से भवितपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे लूटने को गनीवृत्ति न रखनी चाहिए । भूमि-मुधार का उल्लेख कभी इस रूप में नहीं किया जाता कि वह हमारे लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व है, नैतिकता है और धर्म है । भूमि-प्रेम की, वृक्षों के रक्षण की, सुधरे हुए बीजों के भवत्व की, पशुधो ग्राम गीतो-नृत्यो-त्यौहारो की और जिससे घरती अधिक उपजाऊ बनी रहे उस कला की, विलकुल उपेक्षा कर दी जाती है ।

शिक्षा का हमारा सारा ढाचा आवश्यकता से अधिक शहरीपन से ग्रस्त हो चुका है और यह हमें अन्ततः विपत्ति की ओर ले जाएगा । यह विलकुल स्वाभाविक है कि प्रामीण विद्यार्थी जो ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित होता है, कुछ अनुभव करता है और शहर चला जाना चाहता है ।

इसलिए प्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए कि वह 'पृथ्वीपुत्र' (जैसा कि भगवद्गोवेद के प्रसिद्ध पृथ्वी-स्तोत्र) में कहा गया है बने । उसके पास छोटा-सा निजी खेत या उद्यान होना चाहिए । प्रत्येक स्कूल में शिशुगृह होने चाहिए, जहां विद्यार्थी अपने लिए स्वयं पौधे उगा सकें । अध्यापक और विद्यार्थी को प्रत्येक प्रकार से अपने प्रापको चिर नूतन किन्तु अत्यन्त पुरातन माता-घरती में निरत होना सीखना चाहिए ।

'गन्धे हाथो का रहस्य' इस प्रकार हमारे गाँवों की रक्षा कर सकता है ।

(‘लैंड स्कूल’ से)

अन्य-प्रसंग

राज पर जब चादनी छिटक जाती है तो लगता है कि सगमरमर की श्वेतिमा भागो पिघल कर स्वर्गीय काव्य बन गई है ।

चादनी रात में ताजमहल का सौन्दर्य वर्णनातीत हो जाता है । वह विनयि वगो और स्वरूपों का अगमवाता हुआ रत्न बन जाता है । वह सगमरमर का काव्य नहीं है—जैसा कुछ लोगो ने कहा है; वरन् वह सगमरमर है जो पिघल कर स्वर्गिक काव्य बन गया है । वह मूमताब की जीवित प्रतिमा है, एक ऐसी प्रतिमा, जिसे कोड़े नहीं खा सकते, जिसे मोरना नहीं लग सकता ।

एक बार जब हम विशेष रूप से ताज देखने आये तो, हमने उसे दोपहर ढले देखा किन्तु हमें लगा कि दिन भर की चकावट के बाद धूप में निकट से सगमरमर की दीवारों देखना कोई सुखद अनुभव नहीं है । ताजमहल को उचित अन्तर से ही देखना चाहिए ।

एक बार मैंने बाग़ुशान से उसके ऊपर चक्कर लगाया और आकाश से उतकी

प्रकाश की। इस बार मैंने उसे बार-बार देखा (अपने मित्र श्री होमी मोदी मु (भस्से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, के साथ ताज देखने का मेरा यह दूसरा अवसर था। मेरे यह मित्र अब आगरे में होते हैं तो शाहजहा के मृत की भाँति हर रात ताजमहल के घबकार काटना पसन्द करते हैं। और एक बार जब वह मुझे १० वजे राज को वहाँ ले गये और हम एक हरीकेन लालटेन के प्रकाश में जमीन तब के मकदरे की सीढ़ियाँ उतरे, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे ही दिन मेरा मृत भी यहाँ आ जाएगा।

ममी और मेने उसे डलही रात के पीले और छड़ित बाद के घटते बढते छाया-प्रकाश में देखा। इस परियों के महल का समूचे दृश्य पर प्रभुत्व था। एक और यमुना नदी, दूसरी ओर यक्षों तथा पानी के होजों के बीच पत्थर के रास्ते।

मैंने उसे बार-बार देखा। विभिन्न बिन्दुओं से, दूर से और निकट से, बाजुओं से, धपेरे प्रवेश-द्वार के नीचे से और आगरा बिले की बालकनी से, जहाँ शाहजहा अपनी सुन्दर पत्नी के प्रति अपने उत्कट प्रेम को मूर्त्त करने वाले इस जीवित सौन्दर्य-स्वप्न की ओर निहारता हुआ दिन पर दिन बैठा रहता था। द्वार के समीप जड़े हुए छोटो-से शीशे में मैंने ताज का प्रतिबिम्ब भी देखा, जैसे 'चरम सौन्दर्य' का मुद्गर लघु-स्वप्न आत्मा की खिडकी से भाक रहा हो।

वास्तव में, ताज एक विद्याल सृष्टि है, किन्तु न तो वह सेंट पीटर्स की भाँति रीबिली है और न मिलान के गिरजाघर की भाँति घातकपूर्ण है। उसमें विस्मयकारिता नहीं है और न घातक भावना। उसकी आनुपातिक अन्विति उसे केवल 'प्यारी सृष्टि' बनाती है। मैंने उसकी पूर्ण सूक्ष्मताएँ भी देखी, अमपूर्वक तराशे गये पर्व भी देखे, उनकी भाङ्गितियाँ देखी, पत्थर में बने चमकीले रंग वाले फूल देखे, प्रकाश के सहस्रो किरणों से मेहराबों को प्रकाशित करने वाली जगमगाती भणियाँ देखी।

हम सहजाने के अन्दर उतरे। बीचोबीच में नूरजहा के भाई की पुत्री सम्राज्ञी मुमताज महल की कब्र है। उसकी बगल सम्राट की कब्र है, जो मृत्यु में उन दोनों को एक कर रही है जो जीवन में एक थे। ताज, वस्तुतः सौन्दर्य की मूर्त्ति है, उस सौन्दर्य की, जिसका नाम अमर-प्रेम है।

(‘मायरा : एक विगत साम्राज्य की समाधि’ से)

भांसी की रानी

सन् सत्तावन के विद्रोह की एक भाँसी

इन शहीदों की पवित्र में अन्तिम नाम आता है महान नायिका भांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उनके विषय में बिना भावुकता के कुछ लिखना और कहना असम्भव है। यद्यपि वह ब्राह्मण घराने में जन्मी थी और लाठ से पाली गयी थीं, फिर भी उन्होंने इस विप्लव का नेतृत्व करके उस महान शक्ति और सैन्य-संचालन का परिचय दिया जो विरले ही पुरुष अथवा नारी में पायी जाती है।

उनके नेतृत्व में शासी ने चढ़ी दृढ़ता के साथ अंग्रेजों के घेरे का सामना किया। "रात्रि के अतिरिक्त उनकी तोपों का दगना कभी भी बन्द न हुआ। तोपखाने में शिप्रा भी काम करती दिखायी देती थी और वे शास्त्रात्म्य बाटने के काम में लगी रहती थी।"

अन्त में भासी का पतन हुआ। रानी वहा से बालभी पहुँचकर तात्या टोपे से जा मिली और बादा के नवाब ने उन्हें मदद दी। रानी ने तिपाहिषों के आपसी झगड़े दूर करने में सफलता प्राप्त की और कालपी पर आक्रमण होने के समय अन्त तक बीरतापूर्वक लड़ती रही। और जब उनकी सेनाएं पीछे हटती रही तो भी रानी ने एक योजना बनायी जिसके अनुसार उन्होंने बाब में ग्वालियर पर कब्जा कर लिया।

जब ग्वालियर पर कब्जा हो गया तो नाना साहब के सहायक राव साहब फौरान अपने राज्याभिषेक के समारोह की तैयारियों में लग गये। और यह दिनक्षण बात है कि तात्या टोपे निष्क्रिय बने रहे। केवल रानी ने इस बात का विरोध किया कि जब उन्हें अपने साधनों का सग्रह करके अंग्रेजों आक्रमण के आसन्न सकट के विपक्ष शक्ति-संग्रह करना चाहिए, ऐसे समय समारोहों में घन और समय बरबाद करना अनुचित है।

अंग्रेज सेनाओं ने ग्वालियर को घेर लिया। जब ग्वालियर की सेनाओं ने तात्या टोपे का नेतृत्व स्वीकार करने से इनकार दिया तो ऐसे समय पर रानी आगे आयी। उन्होंने लड़ाई की तैयारियों की और स्वयं नेतृत्व करते हुए सैन्य-संचालन किया।

इसके बाद घनघोर युद्ध हुआ। रानी मर्दाने वंस में थोड़े पर सवाद सैन्य-संचालन करती रही और इस प्रकार सैनिका में प्रेरणा भरती रही। परन्तु अंग्रेजी सेनाओं की सख्या बहुत थी और उनका दबाव अधिक पड़ने के कारण उस दिन विजय उन्हीं के हाथ रही।

जब ब्रिटिश घुड़सवारों ने आखिरी हमला किया तो रानी ने अपनी बची-खुची सेनाएं लेकर उनका मुकाबला किया। रानी के साथियों के हाथ पाव फूल गये। उनमें से कुछ भाग निकले। पीछे हटती हुई देशी सेना ने रानी को थोड़े सहित बचाकर निकालने का प्रयत्न किया जिनका पीछा ४०-५० अंग्रेज घुड़सवारों ने किया। एक नाले पर पहुँच कर शहीद हो गए। अंग्रेजों को उससे प्राई न कर सका। इससे पीछा करता हुआ एक अंग्रेज घुड़सवार उनके निकट पहुँच गया। उसने पहले तो गोली चलाकर रानी को घायल कर दिया और फिर उनका हाथ काट लिया। फिर भी रानी थोड़े को भागे बढ़ाती चली गयी। पर खून बहते रहने के कारण कमजोरी से गिर गयी और अंग्रेज घुड़-सवार और तेजी से चलायी और बढ़े, और उनके घोड़ों की टांगों ने मानव-इतिहास की सबसे दशम्वत वीरारता के श्रव को रौंद डाला।

(‘१८५७ का महान विद्रोह’ से)

श्री मंगलाल का दान

• भारतीय सिद्धासन की नींव कैसे पड़ी ?

तेईस जुलाई को जब हमारी ट्रेन सलितपुर से बम्बई की ओर बढ़ी, मुझे अपने मित्र मंगलाल का अभाव नये सिरे से अनुभव हुआ। मंगलाल अपनी तरह का एक ही व्यक्ति था — नाटा, खामोश और मामूली-सा दिखता हुआ व्यक्ति, जिसके कपड़े देखने पर लगता था कि इन्हें धोबी के घर जाने का सीमास्य नहीं मिला, जिसकी धोती इतनी चौड़ी नहीं होती थी कि घुटने ढक सकें। किन्तु उसकी आत्मा एक नम्र और स्कोची देवदूत की थी, निश्चयन और सम्मान्त देवदूत की, जो मनुष्यों के इस विविध ससार में विनयपूर्वक घूम रहा हो। बम्बई के सट्टा बाजार के चक्कर में वह कैसे फम गया, यह बात मेरे लिए तब एक रहस्य रही।

१९३७ में मेरी सांस्कृतिक गतिविधियाँ में अवरोध आ गया। वह समय अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण और व्यस्त था, जिसमें जेल जाना और चुनाव लड़ना मेरा प्रमुख व्यवसाय बन गया था।

एक दिन मंगलाल आये। हमारे सोलहवीं घंटी के महान गुजराती सत्त नरसिंह मेहता जब श्रुष्टि से सहायता के लिए प्रार्थना करते थे, तो खामलसाह सेठ इसी तरह प्राते हीं।

कई वर्ष पहले मैंने मंगलाल को एक मुकदमे में जिताया था। तब से मेरी उनसे भेंट गही हुई थी। उन्होंने सकोच और व्यग्रता के साथ एक स्फुरक भस्पष्ट शब्दों में (जिनमें ठेठ मारवाड़ी स्वरामात था, और इसलिए समझने में कठिनाता होती थी) अपना अभिप्राय मुझे बताया :—

“अनेक बार मैंने धन कमाया है और गवा दिया है। अभी मैंने छ लाख पाये हैं। अबतक मैंने कभी धान-पुष्प नहीं लिया, अब मैं यह सारी राशि दान कर देना चाहता हूँ और सो भी जल्दी-से-जल्दी। यदि मैं विचार करूँगा तो लोग को जीत न सकूँगा और सम्भव है कि दान में देने के पहले ही यह धन मैं गवा दूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। लोगों ने मुझे सभी प्रकार की राय दी है कि इस धन को ऐसे व्यय किया जाय। किन्तु एक समय आप मेरे एडवोकेट थे। कृपया आप मुझे बताइए कि इस धन का मैं क्या करूँ ?”

जब कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है—“मैं अपने फालतू धन का क्या उपयोग करूँ ?” तो उसका शालिगन कर लेने के अपने भावावेश को मैं नहीं रोक पाता। इस बार मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। मंगलाल को देखने से ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इनके पास छह लाख रुपये हो सकते हैं। इस प्रस्ताव के समय उनकी पूरी पूरी गम्भीरता के बिना यही समझता कि यह एक मजाक है।

मैंने शीघ्र ही कुछ विचार किया। १९३२ से, जब मैंने विलासपुर जेल में रुपि पर लिखलियगो-रिपोर्ट पढ़ी, मैं बैरों और शायो की नई नस्ल का निर्माण करने

के 'स्वप्न' देखने लगा था—बलवान 'नदी' और उदार 'कामधेनुएँ'। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पशु-पालन के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी थी। गौमाता के सम्बन्ध में भी उससे अधिक जानकारी मुझे न थी, जो जन्म से उसका दूध पीते-पीते मुझे मिली थी। किन्तु अपने 'स्वप्नों' से प्रेरित होकर मैंने दो मुकदमों में सम्बन्धित पक्षों की, पुराने ढाँचे की गोशालाओं को पशु-उन्नतिमू-केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने में सहायता की थी।

मैंने पूछा, 'गायों के लिए कुछ किया जाय तो कंसा रहे?' मूंगलाल गौमाता के भक्त पुजारी-जैसे दीखने लगे। बोले—“जल्द, जल्द। मैं अपना धन भवदय ही गायों के लिए दूँगा। मे फिर आपसे मिलूँगा।” और वह चले गये।

अपनी बातचीत के विषय में मैं लगभग बिलकुल ही भूल गया। उस समय तक भली परियाँ धन के बँने लेकर मेरे पास न आती थी और 'मारवाड़ी साफा' पहिन कर आने वाली तो कोई भी नहीं थी। अब मेरी जानकारी अधिक हो गई है : स्नेह्या-दान का जहाँ तक सम्बन्ध है, मारवाड़ी को कोई नहीं परास्त कर सकता।

यद्यपि मूंगलाल से फिर भेंट होने की मुझे कोई आशा न थी, फिर भी एक पलबारे के भीतर-भीतर वह फिर आये—सकोचशील, धबराये, पहने की तरह दग-दग कर बोलते हुए। वह बोले “श्रीमान् जी, एक कठिनाई आ गई है। जब मैं पिछली बार आपसे मिला था, तब से टाटा के दके हुये भुगतान का मूल्य बढ़ गया है। छह लाख के आठ लाख हो गये हैं। इस फालतू दो लाख का मैं क्या करूँ?”

मैंने मन में कहा। यह व्यक्ति निश्चय ही मुझे टांग पकड़ कर घसीटना चाहता है। किन्तु किसी शुभ विचार की निरुत्साहित क्यों किया जाय, भले ही यह मेरे साथ किया गया मजाक हो। “संस्कृत कौसी रहेगी? संस्कृत के अध्ययन के लिए एक विद्यालय खोल सकते हैं।”—मैं बोला। “संस्कृत। हाँ, यह बिलकुल ठीक रहेगा।”—और जाते समय मूंगलाल बुरी तरह मुसकरा रहे थे।

मुझे पूरा विश्वास था যে कि आठ लाख मूंगलाल की कल्पना में ही है। किन्तु कुछ ही बाद वह फिर आये, इस बार सर्वे-तड़के।

वह बोले, “आज सोमवती भगवत्स्था है। आज जो कोई एक रुपया दान देता है, उसे स्वर्ग में दस हजार रुपये का पुरस्कार मिलता है। मैंने एक ज्योतिषी से पूछा है। बारह बजे दोपहर के बाद मुहूर्त टल जायगा। ये आठ लाख लीजिए—६ लाख गायों के लिए और दो लाख संस्कृत के लिए।

यह मेरी विवेक बुद्धि पर एक आकस्मिक आघात था, किन्तु इसे नौलकर मैंने पूछा—धन कहाँ है? मूंगलाल ने उत्तर दिया “मेरे दत्तल के पास। हमें उससे केवल इतना कहना है कि वह मेरे शेयर बाजार में बेव दे। फिर आप प्राप्त धन ले लीजिए।”

मैं नहीं चाहता था कि मेरे ग्रह मुझे आठ लाख से वंचित कर दें। मूंगलाल ने टेलीफोन उठाया, दलाल को बुलाया और शेयर बेच देने का आदेश दिया। मैंने

उनसे रिसीवर ले लिया और दत्तान से कहा कि वह छह लाख को कुछ नामों के लिए सुरक्षित रखें, जो ट्रस्टी कहलाएंगे—सरदार बलनमभाई पटेल उनमें से एक थे—और दो लाखकुछ और नामों पर रहेंगे। मू गालाल और मैं दोनों ट्रस्टी में ट्रस्टी थे। जब मैंने सरदार को फोन पर इसकी सूचना दी, वह बेचल हस दिये।

मू गालाल ने दत्ताल को आदेश दिया कि उक्त नामों की रसीदें मेरे पास बारह बजे से पहले ही पहुँच जाय।

('विनयशील देवदूत' से)

दक्षिण अमरीका के एक जानवर की मृत्यु

जिसे मानव की बर्बरता ने असहाय जीवन और दुःखपूर्ण मृत्यु के लिए विवश किया

नैनीताल वैसा ही रमणीक है किन्तु अपने एक मित्र से मैं वचित हो गया हूँ। बेचारी गरीब लामा मर गई है। मैंने दक्षिण अमरीका के इस जानवर के विषय में आपकी लिखा था। इसकी गर्दन ऊँट-जैसी होती है और शरीर अधिक बड़ी हुई भेड़ जैसा। यह भारी किन्तु पतली टांगों वाला जानवर होता है जिसका रोप प्रकट करने का एकमात्र ढंग होता है—अपने रखवाले की ओर घूकना।

आज से १६ वर्ष पहले यह मादा लामा सखनऊ अजायबघर में और वहाँ से गर्मियों में नैनीताल के राजमघन में बिना किसी साथी के अकेले आयी थी। बसंत उसे देखने आते थे, वह खड़ी रहती थी और उन सबके प्रति दबी दबी स्त्री देखती रहती थी, अपने रखवाले की बपकियों के प्रतिरिक्त और सबके प्रति उदासीन। पशुओं को पशु-जगत से विलग करने वाली मनुष्य की बर्बरता का दयनीय शिकार। बेदकूफ लहकों के घूरने की सामग्री।

गत वर्ष लामा कमजोर थी। उसे अत्यन्त कष्ट था। इस वर्ष जब मैंने उसे देखा, वह घास के एक विस्तर पर पड़ी हुई थी। अपनी पतली टांगों पर खड़े होने की शक्ति उसमें न थी। मैं प्रतिदिन उसे देखने जाता था, वह केवल अपना सिर उठाती थी और अपने ससार को (जिसमें एक जव कब आने वाला दर्शक और उसका रखवाला भर थे) देख लेती थी। उसके शून्य मस्तिष्क में क्या विचार उठते थे, इसका अनुमान कठिन था।

कुछ दिन बीते, वह घास पर लेटी रहने लगी, अपना सिर उठाने में अतमर्ष, उसकी गर्दन सीधी और स्थिर। दूसरे दिन वह कुछ खा नहीं सकी, तीसरे दिन उसको सास लेने में कठिनता होने लगी। उस रात वह मर गयी। बेचारी असहाय जीव, अपने जाति-वन्धुओं से दूर, लगभग २० वर्ष पहले अपने देश के वनों में जब वह पकड़ी गयी थी तब से जेल के सीखचा में बन्द रहने वाली।

उसके एकाकीपन, वलेशपूर्ण इतिवृत्त की प्रतिभूति—सदृश उसके जीवन और उसकी दर्दनाक मृत्यु से मैं उदास हो गया।

एक आँसू गिराने वाला व्यक्ति केवल उसका रखवाला था जिसने उसे प्यार किया था। उसकी प्यारी लामा उसकी ओर झुकने के लिए भव नहीं आएँगी।

(‘लामा का घन्ट’ से)

हुक्के की महिमा

तम्बाकू पीने का सुन्दरतम ढंग : विदाई-समारोहों में उपयोग

पूसा इस्टीच्यूट ने मुझे विदाई देने के लिए ११ मई को एक समारोह आयोजित किया। जैसे हुक्केन की बात कमी किसी मधो (मिनिस्टर) ने सायद न कही हो, वैसे हुक्केन से मैंने उस समारोह को ‘हुक्का-पार्टी’ की सजा देकर लोगों को आपात पहुँचाया।

जब मेरी ओर के गाँवों में जाने वाला अतिथि अपने आतिथ्य से विदाई लेता है, तो ऐसी पार्टियाँ आयोजित की जाती हैं। दैनिक पारश्वम की बकाबट विस्मृत हो जाती है। आपमानो ओर घुणा की स्मृतियाँ विलीन हो जाती हैं। आतिथ्य ओर अतिथि को, जो एक ही हुक्के के साक्षीदार बनते हैं, ऐसा लगता है कि धरती पर उन लोगों की अपेक्षा कोई भी अधिक सज्जन नहीं है। हुक्के की मुठगुट के स्वर्णित संगीत में अपने विचारों को मिलाते हुए दोनों पूर्ण आत्म-सन्तोष के साथ पिछली उपलब्धियों की चर्चा करते हैं और भविष्य की ओर स्वर्णिम आशावादिता से देखते हैं। हुक्के की प्रेरणा से वे थोड़ी देर के लिए सुन्दरतर पृथ्वी की सृष्टि कर लेते हैं; भूत, भविष्य और वर्तमान ईश्वर ने जैसी रचना की उससे सुन्दर तो अवश्य ही। यह मेरे लिए इही प्रकार का ‘विदाई हुक्का-समारोह’ था।

यद्यपि मैंने कमी भी बोली; सिगरेट या सिगार नहीं धिया, फिर भी मैंने हुक्के का सदैव अत्यधिक आदर किया है। तम्बाकू पीने के माध्यमों में यह सबसे अभिजात है। “इसमें कुछ भी सामान्य कोटि का अशिष्ट, अगन्धित अथवा अप्रिय नहीं है। उसकी राख से दरी नहीं नष्ट होती, फेंका हुआ घुवा दूसरे लोगों की आँखों में नहीं जाता, निकोटीन के स्पर्श से झोठ नहीं बरबाद होते। उसका सुन्दर-मुकोमल स्वरूप पीनेवाले के व्यक्तित्व में सौन्दर्य, महत्ता और गरिमा की वृद्धि करता है; और पीते समय उसका रागमय शब्द बामु-मडत के एक सगीत का स्मरण कराता है।”

(‘साड’ से)

व्यक्तिगत जीवन के संस्मरण

माँ का स्मरण

१८१७ ई० में पिता जी मेरा उपनयन-संस्कार बड़ी धूम-धाम के साथ करना चाहते थे, इसलिए मुझे भड़ोच बुलाया गया। उस समय तक पारिवारिक सम्पत्ति का बँटवारा हो चुका था जिससे हमारे हिस्से में जो जायबाद भायी, उसकी मरम्मत करनी थी और रंग-रौंगल लगाना था। सजावट का सामान-फर्नीचर भी नया खरीदना था और मनोपवीत संस्कार के सिलसिले में भोजन, नृत्य आदि की व्यवस्था करनी थी। इसी समय मैंने देखा कि माँ में कैसी भार्गवजनक शक्ति थी, क्योंकि इन सबका प्रबन्ध उस पर छोड़ा गया था। जब वह मेरे पिता के घर भायी थी तो वे केवल १२) मासिक पाते थे, परन्तु माँ एक-एक पाई का हिसाब रखती थी और एक हाथसिली नौटंक्क में खर्च लिखती थी। मासिक और वार्षिक आमदनी और खर्च की तुलना समय-समय पर की जाती थी। छोटी-सी दैनिक बहियाँ और खातें तथा कामजात, कुँबलियाँ और पुजियाँ एक गठरी में रखी जाती थीं। उससे माँ उसी तरह प्रलय नहीं होती थी जैसे कि पानदान से, जो कि उसका अभिन्न साथी था। माँ कुछ बहुत लिखा करती थी। उसने महान् कवि प्रेमानन्द के प्राक्यानों की नकल लिखकर तैयार कर ली थी; विभिन्न भवसरों के लिए उपयोगी धार्मिक गान-स्तोत्रादि लिखकर संग्रह कर लिये थे और माददास्त की बातें—स्मृतिपत्र, हिसाब, कविताएँ, उपदेश और अंग्रेजी उपन्यासों के सारांश भी जो उसने उसने पिता जी से सुन रखे थे। उसने बिशों पर से पेंसिल से खाने भी खींच रखे थे। पेंसिल और कागज उसके मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक थे और उसने उन्हें मेरे लिए पतक देन के रूप में छोड़ा।

उन दिनों वह अपनी स्मृति की बातें सिखा करती थी जो उसकी १८३६ ई० में मृत्यु होने के बाद मुझे मिली। इस वित्तरूप अभिलेख में उसने अपने आरंभिक अनुभव लिखे थे। इसमें हम उसके जीवन की ज्योतिर्वत् शुद्धता देखते हैं। वह अपवाद रूप से ऐसी भली थी कि भलाई का वृत्त अपने चारों ओर निरन्तर बढ़ाती जा रही थी।

माँ ने हर चीज की व्यवस्था सावधानी और दूररक्षिता के साथ थी। इतनाम करते समय वह कभी क्रुद्ध नहीं चलाती थी, न क्रोध करती और न चिड़चिड़ेपन या अधिचार का प्रदर्शन करती; सदा कृपालु और सहानुभूतिपूर्ण होती थी। बातचीत करते समय वह कभी आवाज ऊँची नहीं करती थी। उसके शब्द सादृशरी आवाज में निकलते थे और लोग खुशी-खुशी उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे।

जो कोई उसके सम्पर्क में आता, उसी का हो जाता था क्योंकि प्रत्येक का यही खयाल होता था कि वह उसे सबसे अधिक समझती है। वह भी उसकी देखभाल करती और उसे सुखी करने का प्रयत्न करती थी। उसके पास पौराणिक कहानियों का भण्डार था जिसका वर्णन वह बड़े दिलचस्प ढंग से किया करती थी। कभी कभी वह मिलने के लिए ग्रामवासियों को 'शेषवाशिष्ठ' ग्रन्थ या 'दशमस्कन्ध' पढ़कर बुलाया करती थी। जो कोई उससे मिलने आता, उससे वह बड़े तपक और खुले दिल से मिलती। वह उन दुर्लभ प्राणियों में से थी जो दूसरों की भलाई में सुख प्राप्त करते थे।

एक बात ऐसी थी जिसके प्रति वह खुई-मुई की सी प्रकृति रखती थी, वह अपमान की बात सहन नहीं कर सकती थी। परन्तु अप्रतिष्ठित होकर भी वह क्रोध प्रकाशित नहीं करती थी, किन्तु उसकी आँखों में आँसू भर आते थे और उसे यशना का अनुभव होता था। उसके प्रति दयाई का व्यवहार करना लोगों के लिए कठिन था। मेरी भयानक इच्छा माँ को सदा 'मिठबोली' कहा करती थी। माँ में शयान की ही मिठास नहीं थी, स्वभाव में भी नृपुता थी।

माँ की मृत्यु के बाद जब मैंने उसकी गठरी खोली तो उसमें एक उपदेश की पुस्तक मिली जिसमें लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में सारे पूर्ण बातें लिखी थी। यह पाठ उसने अपने लिए तब तैयार किया था जब मुत्तो-घराने का महाभारत चल रहा था। उसमें उसने इस प्रकार लिखा था —

“बुद्धिमान ममूय भगवा रोकने की कोशिश में अपने को नियंत्रित करके विरोधी को खुश करता है। अगर विरोधी दत्तसे न भी प्रसन्न हुआ, तो उसे सहमत करने के लिए कोई और उपाय करना चाहिए। बुद्धिमान और विद्वान सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, पर महाजानना चाहिए कि सब खेलने का मौका कौन-सा है। ऐसे अवसरों पर उस बात का विचार कर लेना चाहिए। कि ऐसी सच्चाई के कहने से किसी का गुनहान तो नहीं होता, क्योंकि दूसरो को हानि पहुँचाना पाप है।”

माँ ने ये उपदेश दूसरो से उधार नहीं लिये थे, वे उसी के और उसने उन्हें अपने लिए लिखा था। मुझे सदेह है कि उसके जीवन काल में ये (उपदेश) किसी और को दिखाये गये होंगे।

उसमें ऐसी मिठास न होती तो वह अधीर और गुस्सेल मु शिष्यों को सीधा नहीं बना सकती थी।

एक बार उसकी पुत्र-बधू ने उसके बारे में लिखा था—“जिस तरह चन्द्रमा सूर्य की भयानक गर्मी को सोख लेता है और सारे जगत में अपनी चन्द्रिका फैलाता है, इसी तरह जीजी (माँ) मु शिष्यों के अतिक्रोध को मिठास के साथ सहन कर सारे परिवार में शांति और मधुरता का प्रसार करती हैं।” पुत्रबधू को और ११ इसे सचमुच प्रशंसा ही कहा जाएगा।

मुझे याद है कि मैं अपने आरम्भिक दिनों में यह समझता था कि माँ मुझे काफी प्रेम नहीं करती—क्योंकि वह कभी अपनी भावनाओं का प्रकाश अत्मानन्दी या उग्र रूप में

नहीं करती थी। जब मैं बड़ा हुआ तभी मैं इस बात का अनुभव कर सका कि मेरा खयाल कैसा बेवकूफी भरा था और मैं का प्रेम मेरे प्रति कैसा गहरा और दृढ़ था।

पुरानी और उपेक्षित हवेली में मैंने नयी दुनियाँ का निर्माण कर लिया था—पुराने रंग-रोगन कुरेदकर नया रंग दीवारों पर पोता गया। सूरत से दरी—गलीचा, तकिये और झाड़फानूस भगाये गये। मजदूर काम ठीक करने के लिए इधर-उधर दौड़ने फिरते थे। पढ़ित और ज्योतिषी भाते रहते थे और सर्वत्र चहल-पहल थी।

(‘उपनयन सत्कार’ से)

भड़ौच के एक अध्यापक

मनोरंजक स्मरण

जिस तिथि को मेरा उपनयन-सत्कार करने का निश्चय हुआ था उससे एक महीना पहले मैं भड़ौच आया और गुजराती स्कूल में भर्ती हुआ। मेरे अध्यापक एक भफीमची थे जो पढ़ाने के अधिकार समय में सोया करते थे और विद्यार्थी कोलते रहते थे।

एक दिन शाम को वे पूरे समय सो चुके थे; पर तब उन्होंने न तो कोई पाठ पढ़ाया था और न उपस्थित विद्यार्थियों की हाजिरी ली थी।

उन्होंने अपनी आँखें जोर से खोली और फिर वह जोर से चित्लाकर बोले—“लडको, खड़े हो जाओ।” हम सब खड़े हो गये।

“बैठ जाओ।” वह फिर चित्लाकर बोले। हम सब बैठ गये।

“जिन-जिनकी शादी हो चुकी है वे खड़े हो जायें।” एक लडका खड़ा हुआ। लडके की और उँगली उठाते हुए विद्वान् अध्यापक ने उसी स्वर में कहा—“उधर बैठो—नम्बर एक—तुम सबसे पहले बैठो।” लडका पहले स्थान पर बैठ गया।

“अब वे उठकर खड़े हो जायें जिनकी सगाई हो चुकी है।”—अध्यापक महाशय ने कहा। हममें से कुछ खड़े हो गये। “चलो, आओ, आगे बढ़ो।”

“जिन-जिन की सगाई न हुई हो वे खड़े रहें।” उन्होंने कर्हस स्वर में कहा—कुछ भभाग खड़े रहे। अध्यापक ने उनको कड़ी नजर से देखा और बोले—“तुम लोग आँखिरी बेंचो पर जाओ—सबसे अन्त में, भूख कहीं के! तुम इतने बड़े हो गये पर अभी तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम पर अपनी लडकी सौंपने का विरवास करे—सबसे पीछे जाओ।”

जिन बेचारी की रागाइयाँ नहीं हुई थी वे तिर भुकाये पीछे की ओर चले गये। हम भाग्यवानों ने उन बेचारी की ओर धृष्टि से देखा और हमारे नाम धाकामदा रजिस्टर में दर्ज किये गये।

(‘उपनयन सत्कार’ से)

गांधी जी का नैतिक प्रभाव

गांधी जी का नैतिक प्रभाव ऐसे लोगों के सर्वचेतन मन में गहराई तक प्रवेश कर चुका था जिन्होंने न तो गान्धी जी को देखा था और न जिन्हें गान्धी जी के नाम के प्रतिरिक्त उनके विषय में कोई जानकारी ही थी ।

१९३२-३३ में जब मे वम्बई प्रान्त की बीजापुर जेल में था, राजनीतिक बन्धियों की एक प्रकार की 'वाइनिंग' शुरू मिली । स्वभावतः, उनमें से लगभग २०० व्यक्तियों की सनकों मेरे लिए कत्तीटी लिख हुई । सबसे बुरा व्यक्ति उत्तर भारत का एक लगभग २५ वर्षीय गिरफ्तार युवक था, जिसकी प्रिय स्त्री का बीड़ा था—अपना सिर झुकाना, कुपित साँड़ की भाँति किसी राजनैतिक बन्दी पर आक्रमण करना और अपना सिर उसकी टाँगों के बीच डालकर उसे धरती से ऊपर उठाने की चेष्टा करना । यदि उसे अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती थी तो भी उस दूसरे व्यक्ति का गिरजाना निश्चित था । मैंने अधिकारियों से वादा किया था कि मैं अपने साथी-बन्धियों में अनुशासन रखूँगा पर यहाँ मेरा बिनेक अपनी कसीटी पर था । मैंने इस दुर्बलनीय युवक को एक दिन बुलाया और अपनी पूरी गम्भीरता से कहा,—‘मैं तुम्हारे इस आचरण के ससम्बन्ध में गांधी जी को लिख रहा हूँ । तुम्हारा आचरण किसी भी अंश में गांधीवादी नहीं है ।’

‘और बापू क्या करेंगे ?’ उसने पूछा ।

‘वह निश्चय ही अनशन करेंगे ।’ मैंने कहा ।

‘अनशन ! कितने दिनों के लिए ?’

‘जब तक तुम अपना आचरण नहीं बदल दोगे ।’

‘और यदि मैं बदलूँ ही नहीं ?’

‘तो शायद वह आभरण अनशन करें ।’ मेरा कुछ कूर-सा उत्तर था ।

मनपुत्र की स्थिति दयनीय-सी हो गई । वह उस समय तो चला गया, किन्तु दूसरे दिन प्रातः काया और बोला, ‘कृपया आप गान्धी जी को न लिखिए । मैं अब कभी ऐसा न करूँगा ।’

इस बालक के लिए गांधी जी एक नाम से अधिक और कुछ भी नहीं थे, किन्तु वह नाम उसे ईश्वर की भाँति प्यारा था । उसने फिर कभी झैतानी नहीं की ।

(‘गान्धी जी की भाँकियाँ’ से)

गांधी जी की महानता

जब मुंशी पर देश-द्रोह का कलंक लगाया गया

१९३१ में कराँची-कांग्रेस के बाद एक छोटी-सी घटना से मैं उनके निकटतर सम्पर्क में आया। मे १९३० में फिर कांग्रेस में आ गया था और क्षीघ्र ही जेल भेज दिया गया था। जब गांधी जी १९३१ में जेल से छूटे, मुझे आशा थी कि वह मेरी सेवाएँ उसी भाव से स्वीकार कर लेंगे, जिस भाव से मैंने वे अर्पित की थी।

किन्तु १९३० के सविनय अवज्ञा-प्रान्दोलन के समय उत्पन्न हुई ईर्ष्याओं से प्रेरित होकर विभिन्न दयालु मित्रों ने यह अफवाह फैलानी शुरू की कि जब संपर्क प्रगति पर था, मैंने और मेरी पत्नी ने ब्रिटिश-हित में काम किया था। वे दिन बड़ी तनातनी के थे और किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी अफवाह उसके शत्रुओं का सबसे बड़ा दास्य थी। किसी ने क्षण भर रुककर यह नहीं सोचा कि बकासत और सामाजिक जीवन की अपनी स्वाधीन स्थिति त्यागकर किसी विदेशी शक्ति का एजेंट बनने से भेरा क्या लक्ष्य सिद्ध होता था। जहाँ भी मैं गया, मैंने पाया कि अफवाह वहाँ पहले ही फैलाई जा चुकी थी। सामाजिक-जीवन के विविध क्षेत्रों में जो जगल है, उसके विधान का यह भेरा परला अनुभव था। उस समय का अपना दुःख मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।

गांधी जी जेल से छूटे तो कुछ ही घंटों के अन्दर उन्हें भी यह बात बता दी गयी। मैंने उनके एह में एक परिवर्तन पाया और इस विषय पर उनसे बातचीत करने के लिए मैंने क्षीघ्र ही एक अवसर पा लिया।

एक जाड़े की सुबह प्रातःकाल ५ बजे हम हार्नबी रेलवे पर घूमने गये, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उनसे बताया कि मेरे विरुद्ध ऐसा अभियोग लगाया गया है। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने भी अफवाह सुनी थी और उस पर विश्वास नहीं किया था। मुझे घसीम सन्ताप हुआ। मैं गांधी जी के पास एक अव्यय आन्तरिक प्रेरणा के बराबर आया था। मैंने किसी पुरस्कार की आशा न की थी और अब बिना कोई गलती किये मैं 'देशद्रोही' की संज्ञा पा चुका था।

मुझे स्मरण है कि उनसे बोलते समय मेरा स्वर संवेग के कारण ध्रुव हो गया था; मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आँखों में आँसू आ गये थे। मैंने गांधी जी से कहा कि मैं ऐसी बदनामी की छाया में कांग्रेस में काम नहीं कर सकता और मैं राजनीति से दूर, अपने पुराने जीवन में फिर जाना चाहता हूँ।

गांधी जी में सहानुभूतिपूर्ण विवेक की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अत्यन्त मधुरता के साथ मुझे सान्त्वना दी। उन्होंने कहा, "राजनीति में ऐसे अपवाद अस्वाभाविक नहीं हैं। हम सबको इन्हें सहना और भेलना पड़ा है। हाँ, इस मामले में मैं इसका प्रतिवाद कर दूँगा।"

उस निर्जन सड़क पर, जहाँ समुद्र हमारे चरणों तले बरज रहा था और ऊपर तितारे देख रहे थे, मैंने पहली बार अनुभव किया कि सचमुच वे कितने महान थे!

उस सुबह जब हम भ्रमण हुए, वे केवल मेरे राजनैतिक नेता ही नहीं रहे थे, मेरे जीवन में एक 'मानव' के रूप में प्रविष्ट हो चुके थे।

(‘गांधी जी की भावना’ से)

शीर्षासन का एक भजेदार उपयोग

भद्रता दिखाने के वचन का पालन ‘डिक्टेटर’ और कैसे करते ?

बाबा किया जाता है कि शीर्षासन में (सिर पर खड़े होने के अभ्यास में) मानसिक वचन-निरोधक शक्ति है।

इससे सम्बन्धित एक कथा है। १९३० के सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में मैं नासिक जेल में था। बम्बई युद्ध-समिति के लगभग ८० डिक्टेटर (उस समय उन्हें यही कहा जाता था) उसके एव वादों में थे। सुपरिन्टेण्डेंट ने एक बार उनसे कहा कि जब वह निरीक्षण करने आते हैं, उस समय उन लोगों का इपर-उपर धूमना ठीक नहीं। सम्भव है कभी कुछ दशक लोग उनके साथ आएँ यदि उन लोगों में सामान्य भद्रता का भी प्रभाव दिखता तो किसी आगन्तुक पर क्या प्रभाव पड़ता। उन्होंने पूछा—‘यदि आप लोग इतनी कृपा करेंगे कि जब मैं निरीक्षण के लिए आऊँ तो आप लोग एक लाइन में खड़े हो जायें बटे?’ मेरे डिक्टेटर मित्रों ने बड़ी तत्परता से, पवित्रबद्ध होकर प्रस्तुत होने का वाद कर दिया।

दूसरे दिन मछारी महोदय बाईं में आये। इस बात पर वह बड़े प्रसन्न थे कि वह डिक्टेटर लोगों में कुछ अनुशासन ला सके थे। साठ डिक्टेटर, जैसा उन्होंने बाबा किया था, एक पंक्ति में खड़े थे, केवल उनके सिर धरती पर थे और उनके पैर सीधे आकाश की ओर। यह शीर्षासन-परिचय था, जिसे उन्होंने बड़े उत्साह के साथ किया। वैचारे सुपरिन्टेण्डेंट ने अपसहित उनसे याचना की कि वे ऐसी भद्रता न दिखाया करें।

(‘कुलपति सिनिर’ से)

भारतीय नारियो की प्रगति

वे कभी 'गुलाम' नहीं रही। मुसीबी की माता का उदाहरण

हमारी नारियो कभी भी गुलाम नहीं रही हैं और हमने उन्हें ऐसा समझा, क्योंकि ऐतिहासिक अनुदृष्टि के अभाव में हमारी दृष्टि विकृत हो गयी थी। अंग्रेज स्त्रियो अथवा स्वयं अपनी पूर्ववर्ती वंशगत नारियो की भाँति वे परिवार और जाति की सुरक्षात्मक प्राचीर का त्याग कर सकें, यह उनके लिए सम्भव न था। ऐसे समय में जब भारत के शासक बिना कोई विचार किये नारियो के अपहरण और बलात्कार को अपना जन्मजात अधिकार मानते थे, और क्या हो सकता था ?

मैं आपको एक उदाहरण दूँगा—अपनी माता का, जो लोग गुजराती अथवा हिन्दी में मेरी 'मातम-कथा' पढ़ चुके हैं, वे उनसे परिचित हैं ही।

१८५५ ई० में उनका जन्म हुआ बचपन से ही वह भर्तृविहीन रही और किसी ने उनका ध्यान नहीं रक्खा। अल्पवय में ही उनका विवाह हुआ और १३ वर्ष की आयु में वह मेरे पिता के घर आयी। लिखना-पढ़ना उन्हें कम आता था किन्तु महाभारत और रामायण की सभी कहानियो की न केवल जानकारी ही उन्हें अच्छी तरह थी, बल्कि कहानियो के अनेक 'पाठशाला' (गुजराती पद्य-संस्करण) की सहस्रो वक्तियाँ उन्हें स्मरण थी। हिन्दूत्व के नैतिक और धार्मिक मूल तत्वों में उन्हें दृढ़ आस्था थी, ईश्वर, शंकर के रूप में, उनके जीवन की जीवित शक्ति था। खाना पकाने में कुशल थी, भित्तप्य और ध्यान के साथ गृह-कार्य चलाती थी। उत्सव, समारोह, भोज आदि कर्मकाण्डों की कला में वह पूर्ण निष्णात थी। विवाह होने के उपरांत वह प्रतिवर्ष आय-व्यय का ब्यौरा रखती थी, यद्यपि उनकी पद्धति कुछ विशिष्ट थी, बिनकुल मीलिक थी।

पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने आधी हुई निर्भरता के बावजूद, न केवल अपने एकलौते पुत्र का बल्कि अपनी पुत्री के दो अनाथ बच्चों का भी पालन पोषण किया। सम्झी और गन्धीर बीमारियो में उदकी परिवर्षा की, पुत्र को कालेज भेजा, नातियो को शिक्षा दी, उनके विवाह किये और अपने एक चचेरे भाई के भर्तृविहीन बच्चों का पालन-पोषण किया। और यह ऐसी आय के सहारे जो ३५० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं थी और उसमें से भी ८४ रुपये एक पुराने स्वामिभक्त गौकर को मिलते थे। वह उन सब स्त्रियो की पथदर्शिका, चिन्तक और मित्र थी जो उनका निर्देशन और सहानुभूति पाने आती थी। वह कुछ आयुर्वेदिक ओषधियाँ जानती थी जो आवश्यकता पढ़ने पर लोभो को दिया करती थी। जाति में यदि कहीं प्रसव में कठिनाई की सम्भावना होती थी तो उनकी खोज होती थी।

आधुनिक मानदण्डों से उन्हें सामाजिक कार्यकर्मी नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने किसी समा में भाग नहीं लिया, भाषण नहीं दिये और सभाचार पत्रों में उनके

भारतीय नारियों की प्रगति

मे वमी 'गुलाम' नहीं रही : मुझी जी की माता का उदाहरण

हमारी नारियाँ कमी भी गुलाम नहीं रही हैं और हमने उन्हें ऐसा समझा, क्योंकि ऐतिहासिक अनुदृष्टि के अभाव में हमारी दृष्टि विकृत हो गयी थी। अंग्रेज स्त्रियों अप्रवा स्वयं अपनी पूर्ववर्ती चलागत नारियों की भाँति वे परिवार और जाति की सुरक्षात्मक प्राचीर का त्याग कर सकें, यह उनके लिए सम्भव न था। ऐसे समय में जब भारत के शासक बिना कोई विचार किये नारियों के अपहरण और बलात्कार को अपना जन्मजात अधिकार मानते थे, और क्या हो सकता था ?

मैं आपको एक उदाहरण दूँगा—अपनी माता का, जो लोग गुजराती अप्रवा हिन्दी में मेरी 'मातम-कथा' पढ़ चुके हैं, वे उनसे परिचित हैं ही।

१८५५ ई० में उनका जन्म हुआ बचपन से ही वह मदुविहीन रही और किसी ने उनका ध्यान नहीं रखा। अल्पवय में ही उनका विवाह हुआ और १३ वर्ष की आयु में वह मेरे पिता के घर आयी। लिखना-पढ़ना उन्हें कन आता था किन्तु महाभारत और रामायण की सभी कहानियों की न केवल जानकारी ही उन्हें अच्छी तरह थी, बल्कि कहानियों के अनेक 'भावयानो' (गुजराती पद्य-संस्करण) की सहस्रो पंक्तियाँ उन्हें स्मरण थी। हिन्दूत्व के नैतिक और धार्मिक मूल तत्त्वों में उन्हें दृढ़ आस्था थी; ईश्वर, शंकर के रूप में, उनके जीवन की जीवित शक्ति था। खाना पकाने में कुशल थी, मितव्यय और ध्यान के साथ गृह-कार्य चलाती थी। उत्सव, सभारोह, भोज आदि कर्मकाण्डों की कला में वह पूर्ण निष्णात थी। विवाह होने के उपरान्त वह प्रतिवर्ष आय-व्यय पर व्यौरा रखती थी, यद्यपि उनकी पद्धति कुछ विशिष्ट थी, बिल्कुल मौलिक थी।

पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने आयी हुई निर्धनता के बावजूद, न केवल अपने एकलौते पुत्र का बल्कि अपनी पुत्री के दो अनाथ बच्चों का भी पालन-पोषण किया। स्वर्गी और गर्मरि, बीमारियों में उनकी परिरक्षा की, पुत्र को कालेज भेजा; नारियों को शिक्षा दी, उनके विवाह किये और अपने एक चचेरे भाई के मातुविहीन बच्चों का पालन-पोषण किया। और यह ऐसी आय के सहारे जो ३५० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं थी और उसमें से भी ८४ रुपये एक पुराने स्वामिश्रित नौकर को मिलते थे। वह उन सब स्त्रियों की पथदर्शिका, चिन्तक और मित्र थी जो उनका निर्देशन और सहानुभूति पाने आती थी। वह कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जानती थी जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दिया करती थी। जाति में यदि कहीं प्रसव में कठिनाई की सम्भावना होती थी तो उनकी खोज होती थी।

आधुनिक मानदण्डों से उन्हें सामाजिक कार्यकर्मी नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने किसी सभा में भाग नहीं लिया, भाषण नहीं दिये और समाचार पत्रों में उनके

सम्बन्ध में कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ। वह अपने परिवार की और अपने पास आये हुम्रो की अनायास, निराङ्गुल सेवा करती थी। उन्होंने सतियो की पवित्र परम्परा का पालन किया, मेरे पिता के जीवन में वह उनके प्रति श्रद्धापूर्ण भक्ति में डूब रही और उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति के पति, उन्होंने यह आर्षा अपनी पुत्रियो, पोत्रियो और बहुमो को सौंपा।

एकाग्रचित्त होकर, पूर्ण तन्मयता सहित, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का पालन-पोषण किया। उसके चरित्र को गढ़ा, उसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया और उसकी अभिरूचियों में भाग लिया। जब वह राष्ट्रवादी बना, वह भी वही बन गयी, जब वह एक निर्धन सघर्षरत विद्यार्थी के रूप में बम्बई आया, उसका साथ देने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। जब वह राजनीति में आया तो उन्होंने भी एक प्रकार से राजनीति ग्रहण कर ली। जब लोकमान्य तिलक १९१५ या १९१६ में भड़ोच आये तो उनके स्वागत में नारी समाज की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता करने के लिए वह पहली बार अपनी प्रौढावस्था में घर का सकुचित दायरा छोड़कर बाहर आयी।

रूढ़िवादी बाह्य-नारी के रूप में उन्होंने जीवन आरम्भ किया था, किन्तु उनकी मानसिक परिवर्तनीयता ने उन्हें अपने पुत्र के साथ प्रगति करने का अवसर दिया। अनेक सामाजिक रूढ़ियों और जाति बन्धनों को तोड़कर जब उसने पुत्र विवाह किया, उन्होंने उसे सम्बल दिया। यद्यपि वह किसी स्कूल में नहीं गयी थी, स्वाध्याय से ही पढ़ सकी थी, फिर भी रगीन चाक से बने कई चित्र, कई कविताएँ, कई नैतिक और धार्मिक रचनाएँ उपयोगी टिप्पणियाँ और एक आत्मकथा जो सहज-स्वाभाविक अभिव्यक्ति का नम्रस्पर्शी उदाहरण है, वह अपने पीछे छोड़ गयी। १९३६ में उनकी मृत्यु पर एक बहुत बड़े जन-समुदाय ने, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों सम्मिलित थे, एक माँ का अभाव अनुभव किया।

उनके जीवन और व्यक्तित्व में भारतीय नारी की १८५५ के बाद की प्रगति मूर्त है। इस दौरान में स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय जागरण की खेतना ने भारतीय नारी पर प्रकाश डाला और वह अनजाने ही अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आ गयी।

(‘भारत की नारियाँ’ से)

गुजराती साहित्य परिषद सम्मेलन

१६वाँ अधिवेशन—नाडियाद : १९५५

परिषद-सम्मेलन के सदस्यो, देवियो और सज्जनों,

इस अवसर पर आप लोगो ने मुझे अध्यक्ष का पद दिया इसके लिये आपका कितना आभार मानूँ ?

यदि इस समय किसी अन्य योग्य व्यक्ति को आपने अध्यक्ष चुना होता तो मुझे प्रसन्नता होती । मगर कितने ही वर्षों से मैं परिषद के कार्य से निवृत्त हो गया था परन्तु परिषद ने मुझे आज्ञा दी तो मैं विवश हो गया । इस स्वर्णजयन्ती के अवसर पर श्रद्धांजलि का भरत वाक्य उच्चारण करने का उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा है तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे उसका निर्वाह करने की क्षमता दें ।

परिषद सम्मेलन भी नाडियाद में—गोवर्धन ग्राम में—तीसरी बार हो रहा है । और संयोग की बात है कि यह स्वर्णजयन्ती भी गोवर्धन शताब्दी के अवसर पर मनाई जा रही है । नाडियाद ऋषीरत्नास याज्ञिक, मनसुखराम त्रिपाठी और बिहारीलाल देसाई से प्रारम्भ होने वाले महापुरुषों की जन्म भूमि है । मुझे आशा है कि इन सबकी प्रेरणा से यह सम्मेलन सफल होगा ।

सन् १९५२ में नवसारी में होने वाले परिषद-सम्मेलन के बाद हम आज मिल रहे हैं । इस बीच हमने जिन साहित्य-सेविधो और विद्वज्जनों को खोया है उनका स्मरण किये बिना नहीं रहा जाता । कवियर अरदेशर खबरदार, श्रेष्ठ उपन्यासकार रमणलाल वर्मन्तलाल देसाई, सौम्यता की प्रतिमूर्ति रामनारायण विश्वनाथ पाठक, अथक ज्ञानोपासक दुर्गाशंकर शास्त्री, रमणीयराम गोवर्धनराम त्रिपाठी, रत्नमणिराय भीमराव, चन्द्रशंकर शुक्ल, धर्मलाल सेठ और रामलालदास गांधी को मैं आप सब की तथा अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । शास्त्री जी और पाठक जी ने तो मेरे साथ अनेक क्षेत्रों में काम किया था । शास्त्री जी और परिषद-सम्मेलन के दो भूतपूर्व अध्यक्षों की अनुपस्थिति हम सब को दुःखदायी है ।

जब सन् १९२४ में मैंने परिषद का कार्य आरंभ किया तब सर रमणदास और आदि कार्यकर्ता के तीन उद्देश्य मेरे सामने थे । पहला उद्देश्य परिषद को व्यवस्थित करने का था, जिससे कि कोई उद्ये रंग न कर सके; दूसरा यह देखने का था कि साहित्य के

अव्यवस्थित सत्ता राजनीति के दलदल में न घसीट सी जाय; तीसरा परिषद को संकटों भागों में बँटे गुजरातियों को एक करने का साधन बनाना था।

आज ये तीनों उद्देश्य बहुत कुछ पूरे हो चुके हैं। परिषद के विघटन का भय कभी का दूर हो चुका है। साहित्य का क्षेत्र अब इतना सबल हो गया है कि उसे राजनीति हटप नहीं सकती। और गुजरातियों की अनेक समस्याओं के अस्तित्व में आने के साथ-साथ गुजरातियों की एकता का कार्य भी पूरा हो चुका है।

अब इस बात की आवश्यकता है कि हमारे नव स्थापित विश्वविद्यालय इसके उत्तरदायित्व का भार सभालने को आगे बढ़ें। इस पथ को स्वीकार करने के अनेक कारणों में से एक इस कार्य को सरल कर देने की इच्छा भी है।

गत ३१ वर्षों में समस्त युग बदल गया है, इसके उद्देश्य भी बदल गये हैं। इस बदली हुई परिस्थिति के अनुसार नीति और कार्य की रूपरेखा निर्धारित करने का काम आज परिषद को करना है।

(२)

इस युग में हमारी आँखों के आगे राजनीति, सुरक्षा और समाज-कल्याण के प्रश्न सदा घूमते रहते हैं। भवत यह भी हो सकता है कि बहुतों की समझ में साहित्य परिषद की सायंकता ही न आवे।

परिषद का प्रथम लक्ष्य गुजराती साहित्य और संस्कृति की अभिवृद्धि तथा विस्तार के साधन जुटाना है। इसका अन्तिम लक्ष्य संस्कृति के विकास को गति देना है।

राजकीय संरक्षण और आर्थिक समाज कल्याण मात्र से संस्कृति का विकास नहीं होता। संस्कृति का विकास होता है सामूहिक जीवन में उत्साह की अभिवृद्धि, सरसता के समावेश, व्यवहार की शालीनता और भक्तता की महत्ता की स्वीकृति से। संरक्षण और समाज-कल्याण दो उसके साधन मात्र हैं।

इस दृष्टि से गत पचास वर्षों में गुजरात ने जो प्रगति की है उसका सिंहावलोकन करना आवश्यक है।

सन् १९०५ में रणजीतराम ने परिषद की स्थापना करके गुजरात की अव्यवस्थित अस्मिता का मंदिर निर्माण किया था। गोवर्धनराम ने उसमें प्रतिष्ठा की। गुजरात आँखें मलती हुआ उठ बैठा। एक युग बीता और दूसरा शुरू हुआ।

इस बीच गुजरात में पहली बार रूस और जापान के बीच युद्ध के साथ-साथ दंग-भय के कारण देशभक्ति का उदय हुआ। बड़ोदा में श्री अरविन्द की प्रेरणा से कुछ गुजरातिया ने देश सेवा का व्रत लिया। सन् १९०७ में सूरत कांग्रेस के समय से गुजरातियों ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया।

धीमनी बिद्या बहन और सारदा बहन बी० ए० हुईं। इस महान पाप के लिये उन्हें जो कुछ सहना पड़ा उसका अनुमान आप में से बहुतों को नहीं हो सकता। अच्छे घर की धीरतों ने गरवा त्रक छोड़ दिया, उनको उसमें पाप दिखाई दिया।

गुजराती भाषा-भाषियों पर शासन करने वाले संकटों राजा थे। उनकी एवता केवल अपने भाषा और साहित्य पर निर्भर थी। गोवर्धनराम सर्वमान्य साहित्य-गुरु का

धासन प्राप्त कर साहित्य-रसिकों को एक सूत्र में आवद्ध कर रहे थे। फिर भी न तो वर्तनी एक जैसी थी और न शैली में मर्मस्पर्शिता आ पाई थी।

डाह्या भाई घोलशा जी ने नाट्य कला और नये गीत-गरबों से सामान्य हृदयों को बहुलाया। लोकप्रिय अभिनेता, 'सुन्दरी' ने पहली बार बत्ते घर की स्त्रियों के हाव-भाव और वेश-भूषा पर बहुरा प्रभाव डाला। शृंगारमय प्रेम लोगों के भूँह लगा और हृदय में घर करने लगा। 'कलापी' का उल्लासयुक्त 'केकारव', 'कान्त' की सूक्ष्म भावापन्न अपूर्व कविताएँ और कवि नानात्ताल के शब्द-सौंदर्य से शोभित भावगीतों ने संस्कृत हृदयों को गुजा दिया।

(३)

'गुजरात देखने योग्य है' और 'वसंत या इस गुर्जरी की रसिकता थोड़ है' आदि का गान रंगमंच पर होने लगा। नानात्ताल ने गुजरात को 'कृष्णचन्द्र की चन्द्रिका' से उपमा दी। खबरदार ने 'जहाँ-जहाँ वसे एक गुजराती तहाँ-तहाँ सदा रहे गुजरात' का उच्चारण करते महागुजरात को शब्द-शरीर प्रदान किया। गुजरात को अपने अतीतकाल का ज्ञान होने लगा। 'युगवन्ती गुजरात' एक प्रेरक गान सिद्ध हुआ।

इस प्रवाह में मैं भी बहा। सन् १९०५ में मैंने 'The Graves of Vanished Emperies' में गुजरात के विस्मृत गौरव पर अश्रुपात किया। सन् १९१४ में गुजरात की अस्मिता मेरे हृदय में उदित हुई। तब से मैंने साहित्य में नीलुक्कय-युग का चित्रण करना प्रारंभ किया।

सन् १९१७ में हाजी मुहम्मद ने 'बीसवीं सदी' मासिक द्वारा नये साहित्यकारों और चित्रकारों का परिचय दिया। उसमें श्री रविशंकर रावल ने चित्रकला का गुजराती सम्प्रदाय स्थापित किया। आज उसमें उभार आ रहा है।

सन् १९१० में गांधी जी ने गुजरात बिवापीठ की स्थापना की। उसके शिक्षकों ने साहित्य और सेवा दोनों क्षेत्रों में नया मार्ग दिखाया। 'जोडणी कोस' ने गुजराती वर्तनी को समान करने का सफल प्रयास किया।

नवयुग के प्रभाव का अनुभव होते ही गुजरात का सुसंस्कृत व्यक्तित्व विकसित होने लगा। साहित्य संसद ने गुजराती संस्कृति और साहित्य को समृद्ध करने का कार्य तेजी से प्रारंभ किया और 'गुजरात' को प्रकाशित किया।

नाटक साहित्य और कला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जब तक सुसंस्कृत समुदाय में इसे भ्रष्टतमिक कला के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती तब तक स्त्री की सम्मानता अधूरी रहेगी और व्यवहार में शिष्टता न आ पायेगी। साहित्य संसद ने नृत्य और गरबा को कलात्मक रूप देकर उसे घरेलू जीवन का भग बनाने का प्रयत्न किया। उसने 'काका की राशी' का सफल प्रयोग किया, जिसमें हमारे समाज के स्त्री-पुरुषों ने पहली बार नाटक खेल कर उसे एक आवश्यक सामाजिक शक्ति के रूप में ग्रहण किया।

एक ओर गुजरात और अतीत गौरव का मान होने लगा तो दूसरी ओर गांधी जी ने व्यक्तिगत कर्तव्य परायणता और सामूहिक पराक्रम द्वारा हमें आत्म-साक्षात्कार की कला

सिखाई । गुजरात ने अर्जुन को सी कुशलता दिखाकर पाठ सीख लिया । महत्ता के स्वप्न उनको सत्य करने के प्रयत्नों में प्रतिफलित हुए ।

सत्याग्रह आन्दोलनों से गुजरात को अपनी सामूहिक शक्ति में विश्वास पैदा हुआ । गांधी जी के व्यक्तित्व और आचरण पर हमारी थड़ा केन्द्रित हुई । सध शक्ति को कार्यान्वित करने का हमें अभ्यास हुआ और उसका प्रभाव साहित्य तथा संस्कृति पर पड़ा ।

सन् १९२७ में रेल सड़क के समय वल्लभभाई पटेल के—तब तक वे 'सरदार' के नाम से देश में विख्यात नहीं हुए थे—नेतृत्व में गुजरात ने सध शक्ति का प्रदर्शन कर सब को आश्चर्यचकित कर दिया । सन् १९२८ में उन्होंने अपूर्व अनुशासन से बारडोली शायाम्रह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नीचे हिलावो और गुजरात तथा भारत को पराक्रम दिलाने का बल प्रदान किया । सरदार ने गुजराती अनुयायियों का नियंत्रण किया और कार्यक्षेत्र में गुजराती कार्यकर्ताओं को एक तथा अविभाज्य बनाया ।

(४)

सन् १९३८ के संक्रातिकाल में कराची साहित्य परिषद ने गुजरातीपन को गंभीरता से अपनाने की घोषणा की । गुजराती अस्मिता ने आरम्भ से ही भारतीयता को अपना प्रमुख धर्म माना है । सत्तद और परिषद ने उसे मूर्तरूप देने के लिये उसी वर्ष भारतीय विद्याभवन की स्थापना की ।

सन् १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ । गुजराती समृद्ध हुए । उनकी उदारता को बल मिला । सत्याग्रह से स्त्रियों में स्वतंत्रता और न्यायकर्ताओं में सेवा की भावना भागई थी । परिणाम-स्वरूप समाजिक कार्यों को बल मिला ।

सन् १९२५ में गुजरात विश्वविद्यालय स्थापित करने की अव्यवत आकांक्षा व्यक्त हुई । सन् १९२९ में गायकवाड सरकार ने बडोदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 'बीजरी कमीशन' नियुक्त किया परन्तु उस समय की भावना को प्रकट करने के अतिरिक्त और कोई परिणाम न निकला ।

बडोदा में विज्ञान मंदिर ने स्नातकोत्तरीय अध्ययन आरम्भ किया । सन् १९३९ में भानद में कृषि गो विद्या भवन और अहमदाबाद में गुजरात विद्या सभा का शोध-विभाग स्थापित हुए और उच्चतम शिक्षा का विकास शुरू हुआ ।

जैसे-जैसे स्वतंत्रता पास आती गई जैसे-जैसे विद्या-वृद्धि में हमारा उत्साह बढ़ा । सन् १९४७ में बडोदा परिषद ने गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और उसकी व्यवस्था के लिये बम्बई सरकार ने भावतकर समिति नियुक्त की । प्रताप-सिंह गायकवाड ने बडोदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मुंशी समिति नियुक्त की । वल्लभ विद्यानगर में विट्ठलभाई विद्यालय शुरू हुआ । सन् १९४९ की ३० अप्रैल को बडोदा विश्वविद्यालय का और २७ नवम्बर को गुजरात विश्व विद्यालय का आरम्भ हुआ । सन् १९५५ में सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ स्थापित होने जा रही है ।

(५)

सन् १९४७ में स्वाधीनता की लहर आई । सरदार भारत के एकीकरण के विद्व-
कर्मा बने । १९४८ में सोराष्ट्र का एकीकरण हुआ । १९४८ में कच्छ, जूनागढ़, भांगरोल
और भाणावदर तथा १९५० में वडोदर, गुजरात की अन्य देशी रियासतें और भावू बम्बई
प्रदेश में विलीन हुए ।

संवत् २००४ की कार्तिक शुदी प्रतिपदा को, १२ नवम्बर १९४७ के दिन गुजरात
और भारत के इतिहास में अद्भुत घटना घटी । जूनागढ़ का पतन हुआ, सरदार श्री प्रभास
गये और समुद्र तट पर हाथ में पानी लेते हुए कहा—'भाज मेरी समस्त महत्वाकांक्षाएँ
पूरी हुई ।' सायंकालीन सभा में उन्होंने अपना संकल्प प्रकट किया—“इस नव वर्ष के
शुभ दिवस पर हमने निर्णय किया है कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हो ।”

सन् १९५० के मई महीने की भाठवी तारीख को जाम साहब ने मंदिर का
शिलान्यास किया । ११ मई १९५१ को राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने सोमनाथ भगवान के
नये लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा की ।

मेरा पैंतालीस वर्ष का स्वप्न सत्य हुआ । नव गुजरात का भारंग हुआ । साथ ही
गुर्जर-हृदय की शताब्दियों की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई ।

'बुद्धिबद्ध' और 'मस्तीधम' का संगम होने से हमारी प्रगति गंगा जी के प्रबल प्रवाह
की भाँति अग्रसर होती है । 'गुजराती मानस' के सन्तुलनबोल होने के कारण न तो हम
पुरातन का अकारण नाश ही होने देते हैं और न नवीन को तिरस्कृत करने का संकल्प
करके 'तातस्य कूपे' पतित होकर मरना ही चाहते हैं । अन्य प्रांतों की तुलना में हमारे
यहाँ जाति-बन्धन क्षीयित हुए हैं और तज्जन्य संकट बहुत कम हैं ।

स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने में बहुत कुछ भाग्य बड़ी है । वे
नृत्य, गीत और नाटक से संस्कार और जीवन में प्रफुल्लता लाई हैं लेकिन फिर भी न
तो उन्होंने घर संभालना छोड़ा है और न आर्थिक भर्थादा ।

गुजराती जीवन में नीति और ईश्वर पर विश्वास बने रहे हैं । भगवान श्रीकृष्ण,
नरसिंह मेहता, स्वामी नारामण, दयानन्द और महात्मा गांधी के आदेश हमारे हृदयों को
प्रेरणा देते हैं । विद्व की अपने शिवांज में कसकर बैठे हुए आज के भौतिकवाद का विष
उतारने की आध्यात्मिक सामर्थ्य गुजरात में पहले जैसी ही है ।

(६)

सन् १९१५ से मुझे एक ही लालसा थी कि गुजराती भाषा-भाषी समस्त जनता
एक शासन के अन्तर्गत आये और 'एक तथा अविभाज्य' बने ।

कराची, राजकोट और जूनागढ़ की परिषदों में भी यही लालसा व्यक्त हुई थी ।
महागुजरात सम्मेलन ने भी प्रस्ताव किया था कि गुजरात का अर्थात् जहाँ-जहाँ
गुजराती बोली जाती है उस समस्त प्रदेश का—बम्बई प्रान्त में समावेश कर देना चाहिए ।

गुजराती जनता की शासन-सम्बन्धी एकता की लालसा मेरे जीते जी पूरी होगी
या नहीं, इस विषय में मैं भावस्थ न था । आज हमें मुक्त कंठ से ईश्वर की प्रार्थना

देना चाहिए कि वह शुभ घड़ी था पहुँची है। गुजरात एक प्रान्त के अन्तर्गत होगा, सर्वत्र अविभाज्य रहेगा और भारत की प्रचण्ड शक्ति का स्तम्भ बनेगा। इकतीस वर्ष पूर्व जिस तथ्य को लेकर मैं परिषद का कार्य करने को तत्पर हुआ था वह आज पूरा हुआ।

हमने राष्ट्र-धर्म और गुजराती अस्मिता को सबसे ऊँचा स्थान दिया है। प्रांतीय प्रतिमान और भाषावार प्रान्त निर्माण की भावना के फलस्वरूप भारत को जो भोगना पड़ा है उसकी गवाही हमारे इतिहास का पृष्ठ-पृष्ठ बे रहा है। हमें इसका ज्ञान है। यदि भारत अविभाज्य रहेगा तो सब प्रान्त तर जायेंगे। यदि भारत विभक्त होगा तो कौन प्रान्त जीवित रह सकेगा ?

प्रांतीय पुनर्निर्माण समिति की सूचनाओं के विषय में हमारे राजनैतिक दलों के नेताओं और राष्ट्र नेताओं के बीच विचार-विमर्श हो रहा है। इसलिये उस विषय में अभी मौन रहना ही ठीक है।

जबकि भारत का सूर्य मध्याह्न में चढ़ रहा है तब यह भय कि एक करोड़ सत्तर लाख गुजराती सब कुछ गवा देंगे, व्यर्थ है।

सफलता आत्मबल का वरण करती है, सत्यावल का नहीं। जिसमें प्रदम्य उरसाह, घड़िग सप्त शक्ति और सर्वस्व समर्पण करने का सकल्प होता है उसे तो सफलता मिलती ही है। क्या कभी बलहीनो को भी आत्म-सिद्धि होती सुनी है ?

(७)

एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न उठाता हूँ। मेरा स्पष्ट मत है कि यदि भारत के हर एक प्रान्त में हिन्दी उच्चतर शिक्षा का माध्यम न हुई तो प्रांतीयता की भावना बढ़ेगी और भारत की एकता का नाश होगा। और यदि उसे माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो समस्त प्रांतीय भाषाओं का विनाश हुए बिना न रहेगा।

स्वार्थ दृष्टि से देखने पर भी यदि हमारा शिक्षित वर्ग अच्छी तरह हिन्दी बोल और लिख न सकेगा तो उसे गुजरात के बाहर स्थान न मिलेगा। शिक्षा केन्द्रों में अन्य भाषा भाषी विद्वानों का प्रोत्साहक सम्पर्क प्राप्त न होगा, हम वास्तव कार्यों में पीछे रह जायेंगे। सर्वोदय के युग में हमारा सेवा का क्षेत्र सकुचित हो जायगा और 'प्रांतीय भाषावाद' की वृद्धि होती जायगी।

हिन्दी के व्यवहार और शिक्षा का माध्यम होने से गुजराती के सौंदर्य और प्रभाव के कम होने की आशंका निर्मूल है।

मेरी सम्मति में हिन्दी को उच्च कलाओं के माध्यम के रूप में स्वीकार करना गुजराती के विकास के लिए आवश्यक है। क्या गोवर्धनराम, नरसिंहराव और नानालाल के सञ्चन तथा अंग्रेजी पढ़ने से गुजराती का विकास एक भया ? यदि गांधीजी, महादेव भाई और काना कालेसकर ने सञ्चन, अंग्रेजी, मराठी आदि भाषाओं का अध्ययन न किया होता तो क्या वे गुजराती की इससे अच्छे ढंग से सेवा कर सकते थे ?

भारत में शिक्षित वर्गों को मातृभाषा, हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत इन चार भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिसकी मातृभाषा हिन्दी हो उसे दूसरी भारतीय भाषा पढ़नी ही होगी। जिसे साहित्य सेवा करनी है उसके लिये तो विविध भाषाओं की जानकारी अनिवार्य है। विभिन्न भाषाओं के सम्पर्क से ही साहित्य में नया सौंदर्य और मर्मस्पर्शिता आती है। और इन दोनों की आज गुजराती को बड़ी भारी आवश्यकता है।

भाषा प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग होते हुए भी भौगोलिक, सामाजिक, प्रायिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक शक्ति का अनेक शताब्दियों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा प्राप्त सुन्दर और गंभीर परिणाम है। जैसे-जैसे हम उसका उपयोग करते हैं वैसे-वैसे वह हमारा निर्माण करती है और हम उसका निर्माण करते हैं।

इन कारणों से संस्कृति और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का प्रत्येक युग किसी न किसी भाषा के प्रभावशाली विकास के साथ जुड़ा रहता है। भूत काल में संस्कृत की दुंदुभी बजी। यूरोपीय रेनेसां के समय इटालियन और एलिजाबेथ कालीन इंग्लैंड में अंग्रेजी ने महत्त्व प्राप्त किया। उसी प्रकार भारत के भविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा भारती के उद्भव और विकास के साथ सम्बद्ध है।

इस राष्ट्रभाषा का बाना हिन्दी ही हो सकती है; इसमें ताना प्रांतीय भाषाओं का होगा, और दोनों की एक सूत्रता संस्कृत द्वारा रक्षित होगी। स्वतंत्र भारत के जीवन और संस्कृति के निर्माण करने तथा उसे पुष्ट करने के लिये यह वस्त्र तो हमें बुनना ही पड़ेगा। लेकिन यह यस्त्र एक विद्वन्मण्डली या एक भाषा-सम्प्रदाय के प्रयत्नों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसके बुनने वाले तो बाने और ताने का एक साथ उपयोग करने वाले ही होंगे। जैसे-जैसे हम हिन्दी का उपयोग करते जायेंगे वैसे-वैसे उसमें संस्कृत की मर्म-स्पर्शिता, गुजराती की सरलता और सघोटता, बंगला का भाषुयं और तमिल की प्रीढता आती जायगी।

(८)

गत पचास वर्षों में हमारे साहित्यकारों ने गुजराती को सघोट और समृद्ध बनाया है। आज उसकी अभिव्यंजना-शक्ति भारत की किसी भी भाषा की शक्ति की बराबरी कर सकती है।

“मगवद् गो मण्डल” द्वारा प्रदत्त ‘शब्द समुच्चय’ गुजराती भाषा की विपुलता प्रकट करता है।

संस्कृत और अंग्रेजी के सम्पर्क से उसकी शक्ति को आधुनिक आवश्यकता के अनुकूल शक्ति देना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

ऐसा करते हुए हमें शब्दादिता का बांध बना कर प्रवाह को प्रवृद्ध नहीं करना चाहिए। शब्दों और मुहावरों के भण्डार को बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से जीवन के हर एक क्षेत्र में गुजराती शब्दों के साथ-साथ पुरानी गुजराती और बोलचाल के मुहावरों को अभिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तत्सम शब्दों का ग्रहण करके संस्कृत के त्रियमानुसार अर्थ-सूक्ष्मता के अनुकूल उनके नये प्रयोग करने चाहिए। अंग्रेजी के

सम्पर्क से जो प्रयोग पिछल सौ वर्ष में हुए हैं उन्हें सामान्य भाषा व्यवहृत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही आज की साधन-सम्पन्नता और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिये अर्थपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग घट्टले से करना चाहिए।

जब इस प्रकार के नये शब्द और प्रयोग विकसित मस्तिष्क की भट्टी में तपकर प्रयुक्त होंगे तब वे बोलचाल में भी स्थान प्राप्त कर लेंगे।

साथ ही गुजराती उच्चारण शुद्ध और समान करने की आवश्यकता है। यदि हर एक शिक्षक अलग-अलग उच्चारण करेगा तो भाषा का उद्धार कैसे होगा? और जब तक इस प्रकार की शुद्धता समस्त मुद्रण जगत में नहीं बर्ती जायगी तब तक भाषा का विकास कैसे संभव होगा?

गुजराती भाषा का विकास तो तेजी से होना है। कुछ ही दिनों में अनिवार्य शिक्षा के फलस्वरूप सरस साहित्य की माँग बढ़ेगी। जैसे-जैसे शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे सरस साहित्य की भूख भी खुलेगी।

इस स्थिति तक पहुँचने के लिये हमें प्राचीन साहित्य की अप्रकाशित पुस्तकों का मुद्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। उगरो भी अधिक आवश्यक कार्य तो यह है कि हम प्रकाशित प्राचीन साहित्य का वैज्ञानिक संशोधन करें और अपने साहित्यकारों की अप्रकाशित तथा अप्राप्य रचनाओं को प्रकाश में लावें। दुःख की बात है कि गोवर्धनराम की समस्त अंग्रेजी और गुजराती रचनाएँ अबावली के रूप में नहीं छपीं और नानालाल की पैंतीस हजार श्लोकों की 'हरि संहिता' बिना छपे सब रही है।

धनुबादों के पीछे पैसा बहाने में कोई सार नहीं। यदि ऐसा करने का मन हो तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी द्वारा लाखों रुपये खर्च करके किये गये निष्फल प्रयोग की क्या याद रखना। यदि भाषा और ज्ञान का विस्तार करना हो तो अपने साहित्यकारों और प्राध्यापकों को अनुभवपूर्ण मौलिक पुस्तकों की रचना करनी चाहिए।

जब तक गुजरातियों के हृदय में साहित्य और संस्कृति के लिये प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक अपने जीवन का प्रवाह उससा ही रहेगा।

क्या यह प्रेम और सम्मान गुजरात के हृदय में है? क्या नर्मद प्रौढ गोवर्धनराम की जयन्ती समस्त गुजरात के गाँव-गाँव में मनेली सुनी है? क्या नटियाद में गोवर्धनराम का भव्य स्मारक वही नज़र पड़ा? क्या समस्त भारत के विद्वत् शिरोमणि गुजराती हेमचन्द्र का नामोनिशान कहीं दिखाई दिया?

आगामी पूणिमा का प्रभास में भगवान सोमनाथ का महोत्सव मनाया जाने वाला है। यह बात आप में से कितने जानते हैं? जो जानते हैं उनमें से कितनों की कल्पना प्रसर हुई है? कितने जाने को उत्सुक है?

गुजराती विश्वकर्मा जयसिंह देव सिद्धराज का जन्म-स्थान पालणपुर अज्ञान, भस्मानित और भ्रूज्य पड़ा है। वहाँ आज तक किसी को भव्य स्मारक बनाने की बात न सूझी।

गुजरात की 'वृष्णचन्द्र की चन्द्रिका समान' उज्ज्वल समझने वाली में से कितने लोग 'देहोत्सर्ग' के परम धाम के दर्शन कर कृतार्थ हुए हैं ? तो फिर वहाँ उपयुक्त स्मारक बनवाने की बात कौन सोच सकता है ?

एक बात न भूलना । अतीत गौरव के स्मरण में ही वर्तमान सामूहिक कार्य समता और मावी साफन्य की जड़ें हैं । यदि उन जड़ों को सूखने दोगे तो तना रह जायगा फल या फूल न होंगे । और यदि ऐसा होगा तो साहित्य को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी ?

गुजरात के स्रष्टाओं की स्मृति सजीव रखने का अभ्यास करो । गुजराती प्रेम का हमारा झूठा डोंग किस पाम बा ? करोड़ों की धन-दीलत होते हुए भी हमने पितृ श्रृण नहीं चुकाया इसलिये परिषद का सज्जित तो होना ही पड़ेगा ।

(१०)

तीस वर्ष पहले मैंने रोमांटिक साहित्य और रुढ़िवादी साहित्य का अन्तर बताया था । रुढ़िवादी साहित्य आन्तरिक उल्लास से निरा किसी एक विशिष्ट धादश को स्वीकार करके चलता है । कई बार वह पारलौकिक या नीति परामर्श होना चाहता है । वह शिष्ट समझें जाने वाले साहित्य के अनुकरण की भूल कर कभी बन्धनमुक्त नहीं हो सकता । साहित्य राजनीति की दृष्टि से उपयोगी होना चाहिए, यह आदर्श आज के युग में लगभग सर्वमान्य-सा हो चुका है ।

परन्तु रोमांटिक साहित्य का ऐसे किसी आदर्श से सम्बन्ध नहीं उसकी सकलता तो अन्तर के उल्लास को व्यक्त करने में रही है । उसका स्रष्टा निःसंकोच आत्मकथन में ही अपनी सायंकता समझता है ।

यह रोमांटिक साहित्य आधुनिक काल (Modern Age) की विशेषता है । पिछली शताब्दी का हमारा अधिवास साहित्य इसी से प्रेरित होकर लिखा गया है । नर्मद हमारा पहला रोमांटिक है । परन्तु उसके स्वभाव में सूक्ष्मता और मार्दव नहीं थे । फिर उसकी दृष्टि भी सरल न थी । यद्यपि उसके लिये प्रतिशयोक्ति पूर्ण उद्गार स्वाभाविक थे तथापि उसका मन मानव-हृदय के पथ-प्रदर्शन में रमता था । वह साहसी था । अपरिचित पथ पर चलने का उसमें उत्साह था । ज्वालामुखी पर जाकर खड़े होने की उसमें जिद थी । इससे वह अपने आधुनिकों में प्रथम था ।

आधुनिक साहित्य का वास्तविक क्षेत्र मानव हृदय ही है । इस सत्य को स्वीकार करके हमारे साहित्यकारों ने अपने साहित्य में नई दृष्टि का सूत्रपात किया ।

गोवर्धनराम के विषय में मैं कल ही विस्तार से बता चुका हूँ । उन्होंने सरस्वती चन्द्र और कुमुद सुन्दरी के हृदयों में अपने हृदय की गड़कन सुनी और हमें सुनाई । उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोलकर हमें अपने हृदय में बिहार कराया और इसके कारण उनकी सृजनशीलता ने आधुनिक भारतीय साहित्य में नया सीमा चिह्न अंकित किया ।

नरसिंहराय, कान्ठ और कलापी ने अपने हृदय के द्वार पट और अधिक खोले और हमारे हृदय के सम्राज्य की सीमा का भी विस्तार किया । नानालाल ने हृदय के सुकुमार स्पन्दों को शब्द-सौन्दर्य द्वारा आह्लादीत्यादक बनाया । गौधी जी ने अपनी आत्म-

कथा में घन्तर के मयनों और वृत्तियों का नग्न रूप में वर्णन करके रूसो के आत्मकथन की बराबरी की।

रोमांटिक साहित्य के आदि खण्ड इस रूपों ने अपने 'आत्म कथनों' में इस नई दृष्टि को अपनाकर एक गहन सूत्र का उच्चारण किया। वह है 'Moi seul' 'मात्र में ही', जैसा, मैं हूँ वैसा ही। मेरे जो भाव और विचार हैं उनका ही चित्राकन कहेंगा और ऐसे ही चित्राकन में तुम्हें अपना हृदय दिखाई देगा।

प्रत्येक व्यक्ति का हृदय सागर है। उसमें उल्लासमय तरंगें उठती हैं। जटकीते रंग की मछलियाँ और प्रवाल-व्यूह भी हैं। किसी देवकन्या के जैसा सुमधुर संगीत उसका प्राण है। इतना होने पर भी उसमें विकराल मगर, विपत्तिले जन्तु और भटकाने वाली कन्दराएँ हैं। सागर अपनी तरंगों पर मनुष्य को उछाल सकता है और अपनी झल गहराइयों में डुबा भी सकता है।

जिस समय साहित्यकार इस सागर की गहराइयों को देखने और उसके सुन्दर और भयंकर रहस्यों को प्रतिबिम्बित करने के दृष्टिकोण को अपनाता है उसी समय रुढ़िवादी साहित्य द्वारा हृदय पर डाला हुआ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोनो प्रकार के साहित्य प्रकारों के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है और आधुनिक साहित्य की मर्म स्पर्शी मोहकता के रहस्य साहित्यकार की समझ में आ जाते हैं।

(११)

यह दृष्टिकोण केवल आधुनिक साहित्य में ही हो सो बात नहीं है। आधुनिक मानव ने समस्त जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका यह एक अंग है और वही मानव इतिहास के प्राचीन युग को आधुनिक युग से भलग करता है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवन ही परम सत्य है। यदि मानव हृदय में रगीन तथा वैविध्य पूर्ण आन्तरिक वैभव- (Vivid richness of Life) आ जाय और सूक्ष्म संवेदनशीलता हर एक अनुभव के आनंद में लीन हो सके तो इस सत्य की उपलब्धि हो सकती है।

जब इस वैभव को गुप्त रखा जाता है या उसे विकृत किया जाता है तो जीवन असत्य बन जाता है।

यह आधुनिक दृष्टिकोण ऐसी समाज-व्यवस्था कायम करना चाहता है कि जिससे हर व्यक्ति के लिये आन्तरिक समृद्धि सुगम हो जाय। यही सर्वोदय है। समाज सेवा, लोकतन्त्र और कल्याणकारी राज्य (Welfare state) तो उसे दीर्घ लाने के लिये साधन मात्र हैं।

जब इस सत्य के दर्शन होते हैं तब मानव को आत्म-नाशकार होता है। तब उसे अपूर्वता की शोकी मिलती है—परलोक में नहीं इसी सोच में, स्वभाव के दमन से नहीं प्रत्युत उसके उन्नयन से।

बमो-कमो यह आन्तरिक समृद्धि निर्मल और भव्य बनकर उल्लास की पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। तब जो नैसर्गिक है वह आध्यात्मिक बन जाता है और जो आध्यात्मिक

हे वह नैसर्गिक बन जाता है। ऐसा होने से ईश्वर का मनुष्य में अवतरण होता है और उसके कारण समस्त मानव आंतरिक वैभव से सम्पन्न हो जाते हैं। अनादिकाल से योगी, भक्त और चिन्तक इसी वैभव को प्राप्त करके और इसके विकास की पराकाष्ठा को पहुँच कर अपने जगत के अन्दर ईश्वर का आविर्भाव देखते आये हैं।

आज के साहित्य में ऐसे वैभव का दर्शन मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। कारण यह है कि उसके सामने महान भय आकर खड़ा हो गया है और वह भयानक साहित्यकार की अनुभूति को कुचल देता है।

सामान्यतः साहित्य के प्रकार और उसकी सरलता का आधार तत्कालीन पाठक पुण्ड की शक्ति और ग्रहण शक्ति की सीमा होती है। कभी-कभी शिक्षित और सभ्य रसिक वर्ग की शक्ति की विकृति के कारण भी साहित्य का विषय सीमित हो जाता है। 'कादम्बरी' की रचना के समय बाण को अपने समय की कुदृष्ट भाषा के प्रेमियों को सतुष्ट करने के लिये घटपटी भाषा का प्रयोग अनिवार्य हो गया।

इस युग में रसिक राजा चले गये हैं। उनके परिवारों में पलने वाले सिद्धहस्त साहित्यकार भी साथ ही चले गये। अब विद्वान् अबबा अध्ययनशील रसिकों की सम्मति पर पुरस्कार नहीं मिलता। आज तो साधारण पाठकों की सख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और पुरस्कार देने की शक्ति उनके पास आ गई है। यह समुदाय न तो रसिक है और न हीन बुद्धि का।

फिर शासन के हाथों में अपनी नीति के अनुकूल साहित्य के प्रसार और पोषण की अपरिमित शक्ति आ गई है इसलिये साहित्यकार जाने-अनजाने यह भी मान लेता है कि साहित्य राजें उसके प्रचार का साधन मात्र है।

इस सब के फलस्वरूप साहित्य के आदर्श और मानदण्ड दोनों अभोगति को प्राप्त होते जा रहे हैं।

जिसे सरलता के साक्षात्कार की इच्छा है उसे यह आवरण हटाना ही पड़ेगा। जो साहित्यकार समस्त सत्ता की अमर साहित्यिक कृतियों का पारायण करके अन्तःकाल तक स्वीकृत होने वाली सर्वज्ञा की लालसा रखता होगा वही इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है।

कलाकारों को भगवान ने समृद्ध आन्तरिक वैभव दिया है। वही उनकी जीवन यात्रा को सफल करने का क्षेत्र और साधन बनता है।

इसलिये कलाकारों से कहता हूँ कि इसका विरसकार न करना, इसे किसी को जजीरो से जकड़ने न देना, इसे कला-स्वामियों की ऊप्मा देना, अनुभव के भांसुओं से इसका अभिषेक करना, गरीबी से न घबराना, तृप्ति से विरत रहना, जगत के प्रलोभनों और भयों से निर्लिप्त रहना, सूक्ष्मता प्राप्त अपनी अनुभव शक्ति से समृद्ध हुए अपने आन्तरिक वैभव को नग्न रूप में और निस्संकोच भाव से साहित्य में अभिव्यक्त करना, आत्म-विश्वास से न डगमगाना।

इस प्रकार अभिव्यक्त तुम्हारा साहित्य हृदयों को नवपल्लवित करेगा और मनुष्यों को अपूर्व होने का सामर्थ्य देगा। चाहे संसारहंसे या निरादर करे पर वह साहित्यकार को आत्म-साक्षात्कार के शिखर पर पहुँचाये बिना न रहेगा।

इस समय भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात में ऐसा साहित्य लिखा जाय और अंतिम समय में जब मेरे निर्जीव हाथ से लेखनी गिर पड़ेगी तब भी यही प्रार्थना कहूँगा:—

“मिवास्ते पंचानः सन्तु”

अनुवादक—डा० परमसिंह शर्मा “कमलेश”

गोवर्धनराम जन्म शताब्दी महोत्सव

(अक्टूबर २६, १९५५)

देविमो और सज्जनो,

इस शताब्दी में सम्मिलित होने पर मुझे अत्यधिक आनन्द का अनुभव हो रहा है। आप सब लोगों ने इस प्रसंग पर मुझे अच्छी-बुरी लिखने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आप सबका ऋणी हूँ। और किन शब्दों में आपके प्रति आभार प्रकट करें ?

पचास वर्ष पहले की बात है। उस समय प्रत्येक पढ़ा-लिखा गुजराती अपने को 'सरस्वती चन्द्र' मानकर गोवर्धन राम की कल्पना-सृष्टि में विहार करता था। 'नही ऊँचे नही नीचे, मिले आभार बन हीचे।' कहकर वह उठने के मनसूबे आपता था। साथ ही किसी 'सुमुद सुन्दरी' को वरण करने की तरंग में अपनी घर की रानी को देखकर निश्वास छोड़ता था। ऐसे युवकों में मैं भी एक था।

सन् १९१० से मैंने स्व० चन्द्रशंकर पण्ड्या और श्री कान्तिलाल पण्ड्या जैसे मित्रों के साथ बम्बई का जीवन आरंभ किया। मैं इनके नड़ियादी संप में मिल गया और निर्मित हुआ। और इन सबका स्नेह मेरे हृदय में व्याप्त हो गया। गोवर्धन इस संप के ध्वज और सजीव प्रेरणा भूति थे। अतः परोक्ष रूप से मुझे उनकी प्रेरणा प्राप्त करने का सुभवसर भी मिला।

(२)

ठीक सौ वर्ष पूर्व चतुहरे के दिन नडियाद में, बड़नगरा नागर जाति में गोवर्धन राम का जन्म हुआ था।

बड़नगरा नागरों की छोटी-सी जाति की महत्ता के मूल का पता लगाने के लिये हमें गुप्त साम्राज्यों के स्वर्ण युग में जाना पड़ेगा। तब आनर्त के, उत्तर गुजरात के विद्या केन्द्र आनंदनगर (बड़नगर) के ब्राह्मण अपने को नागर कहाने लगे थे।

पन्द्रह सौ वर्ष की इस जाति में विद्वद्गम्य, वेदान्ती, राजनीतिज्ञ और योद्धाओं के कई एक नाम चरमभूषण, प्रतिहार युग और चोलुक्ययुग के इतिहास में देखने को मिलते

है। नवी शताब्दी में उत्तर गुजरात कन्नोज के गुजरेश्वर मिहिर भोज, जिन्हें कथानको में कल्याण कटक का भुवढ कहा जाता है, के साम्राज्य में था। उस समय के उल्लेखों के अनुसार विद्या विस्तारद नागर भट्ट को बडनगर से ग्वातिमर जाने और उसके पुत्र वल भट्ट तथा पीत्र अल्ल भट्ट के वहाँ के दुर्ग रक्षक होने का पता चलता है।

चौलुक्य कुलमूषण मूलराज ने जब गुजरात का आरम्भ किया तब माधव, लूल और भाम सोन नागर मनो थे और नागर पंडित सोल पाटणेश के राजपुरोहित थे।

गुजरात के निरवकर्मा जयसिंहदेव बिद्धराज और उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल के राज्यकाल में दादाक मेहता महामात्य थे और उनके वीर पुत्र महादेव मालवा के दण्डनायक थे। उस समय सर्वदेव और उनके पुत्र मामिग राजगुरु थे। कविकुल शिरोमणि श्रीपाल को चक्रवर्ती का सगा भाई मानते थे।

तेरहवीं शताब्दी में राजगुरु सोल के वंशज कवि सीमेश्वर का नाम इतिहास में सुवर्ण कित है। उन्होंने 'कीर्ति कौमदी' से गुजरात के धनीत को उज्ज्वल कर दिया है। भोना भीमदेव के समय में जब सारा गुजरात द्विन्न-भित्र हो गया था तब सीमेश्वर ने बुद्ध लवणरसाव को प्रेरणा देकर और वस्तुपाल तेजपाल का सहयोग प्राप्त कर गुजरात का उद्धार किया था।

इतिहास तो निष्पक्ष है, वह कलक पर पर्दा नहीं खाने देता। खिलजी ने चौलुक्य कालीन गुजरात का जो विनाश किया तो उसमें भी हाथ था नागर माधव का। क्या इतिहास के साथ नल्पना भी मिला दूँ? माधव द्वारा किये गये पाप का प्रायश्चित्त जो मुझे कराना पड़ा तो वह भी सीमेश्वर के वंशज नागर भगेश्वर मुनिके होषी।

१६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अण्ण्ड उन्न के नागर वेधान्ती, कर्ममाण्डी या दानत थे। बहुत से विद्याभ्यसनी थे। काठियावाड में (इस अनुसंधान में यह शब्द ही सार्थक है) गोठुल जी भाला और गंगा भोजा राख करतें थे और दूसरे नागर राजकीय दण्डों में फसे रहते थे। इने-गिने व्यापार भी करते। सभी 'कलम, नलछी और बर्छी' के मद में खूर रहने वाले थे और अपने को सबसे अलग तथा सर्वोपरि मानते थे।

ब्रिटिश शासन के आने पर शिक्षा और शासन के नये मार्ग खुले। इन मार्गों से सबसे पहले धाने बढने वाले युवक नागर थे। नर्मद, भोलानाथ, नन्दसकर, महीपतराम और भवेरी साल याज्ञिन के नामों से कौन अपरिचित है।

(३)

गोवर्धनराम के भोले पिता माधवराम ने व्यापार में पैसा खोया। बंधव के हाथ से निकल जाने पर वे नडियाद भाकर भगवत्-भक्ति में लीन हो गये। उनकी माता भी पूर्ण व्यवहार बुझल, दुढ़ और प्रभावशास्तिनी थीं।

गोवर्धनराम का बाल्य अल नवभारत के जन्म का उप नाल था।

सन् १८२० के लगभग स्वामीनारायण सम्प्रदाय ने गुजरात में नवजीवन की आधारशिला रखी। उसके दो सूत्र थे—सदाचार रहित भक्ति प्रभु को प्रिय नहीं और साधुपद प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मण और शूद्र दोनों को है।

सन् १८२८ में 'वन्वई समाचार' का जन्म हुआ। रणछोडदास गिरधर भाई ने आधुनिक गुजराती शिक्षा पद्धति का प्रचार किया। सन् १८२७ में एल्फिन्स्टन इस्टीम्यूट अंग्रेजी शिक्षा का केन्द्र बना और पाश्चात्य प्रभाव का प्रारम्भ हुआ।

सन् १८४८ में अलेक्जेंडर विन्सलोक फार्गें ने 'गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी' की स्थापना की और कवि दत्तपतराम के सहयोग के परिणाम स्वरूप 'रासमाला' की रचना करके गुजरात के भतीत की कुछ झलक दी।

सन् १८५१ में रणछोड भाई की अध्यक्षता में बुद्धिबर्द्धक सभा की स्थापना हुई और उत्साही युवकों ने सुधारों की घोषणा की। नर्मद 'जग जीतवा' आगे बढ़ा और सिद्धराज का स्मरण करके गुणवन्ती गुजरात के पुनरुत्थान की रट लगाने लगा।

सन् १८५५ में नये सुधारों की गगोत्री 'बुद्धि बर्द्धक सभा' से प्रचण्ड उत्साह प्रवाहित होने लगा था। उसी वर्ष खूबसूरत कावरा जी ने 'पारसी मित्र' निकाला। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रेरणा से 'विधवा विवाह विधेयक' (एक्ट) भी इसी वर्ष पास हुआ। सूरत में दुर्गाराम मेहता नए विचारों का प्रचार करने लग गये थे।

धर्म और परम्परा से बंधा नरियाद अभी जागा न था। स्व० भवेरीलाल याशिव बम्बई में पढ़ते थे और स्व० मनगुखराम सूर्यराम अहमदाबाद में। ये दोनों नागरी के विद्या-प्रेम के उत्तराधिकारी थे और पुरातन शास्त्र तथा संस्कृत में अडिग ग्रास्था रखकर उनके उद्धार के स्वप्न देखते थे।

सन् १८५७ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके लिये (विद्रोह शब्द प्रयुक्त है) उसमें हम हारे। भारत ने स्वतंत्रता खोई। शासी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्गवासिनी हुई। मध्यकालीन भारत समग्रतः समाप्त हुआ और आधुनिक बाल का आरम्भ हुआ। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् १८५८ में 'बुद्धिबर्द्धक' का सम्पादनत्व स्वीकार करके आधुनिकों में प्रथम नर्मद ने सामाजिक विद्रोह का सूत्रपात किया।

श्रीवर्धनराम के परेसू संस्कार पुराने जमाने के होने पर भी समुद्ध थे। उनके घर में उनके पिता के गुरु 'मुनि महाराज' की चलती थी। कथावाचकों की पीराणिन कथामों से उनका दिगु मस्तिष्क भर गया था। सन् १८८६ में जब पितृतुल्य मनसुखराम एल्फिन्स्टन कालिज बम्बई में पढ़ने गये तो उनकी निष्ठा और विद्या-प्रेम वा उन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८६४ में बंगाल में बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 'दुर्गेशनन्दिनी' उपन्यास प्रकाशित किया और उसके द्वारा उन्होंने भारतीय साहित्य के आधुनिक पुनरुत्थान का सूत्रपात किया। सन् १८६५ में गुजरात में 'नर्म गद्य' पुस्तक का प्रकाशन हुआ। सन

१८६६ में नन्दशंकर का 'करणधेनो' और सन् १८६७ में नवलराम का 'मटनु भोपालु' नवकिरणों का स्पर्श-मुख अनुभव करते हुए रसिक पक्षियों ने कलरव आरम्भ किया।

१७ वर्ष की उम्र में गोवर्धनराम भी एल्फिन्स्टन बालिव में दाखिल हुए। वहाँ संस्कृत प्रधान नवीन सांस्कृतिक विचारधारा के एक अग्रगण्य प्रवर्तक विद्वान् भाठारकर प्राध्यापक थे। वे उनके तथा उदार चरित प्रचानाचार्य वर्द्धजवर्ध दोनों के विश्वास और आशा के पात्र बने। तैलंग और रामाडे जैसे नव संस्कृति के निर्माताओं से भी उनका परिचय हुआ।

इन सबके सम्पर्क से गोवर्धनराम में भगवत् विद्या-प्रेम उत्पन्न हुआ। अपना और जगत का उद्धार करने का अदम्य साहस भी उनमें आया। उन्होंने संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी का विस्तृत अध्ययन किया। साथ ही भारत, इंग्लैण्ड रोम और ग्रीस के इतिहास का भी। उस समय का पाठ्यक्रम आज के जैसा संकुचित और एकांगी नहीं था। मस्तिष्क का विकास और चरित्र निर्माण उसका पहला ध्येय था।

जो नर्मद और मनसुखराम को जानता और समझता नहीं वह नवीन गुजरात को नहीं समझ सकता।

सन् १८६३ में मनसुखराम अध्ययन छोड़कर त्रिपाठी परिवार की श्री कृष्ण बासुदेव की झूकान के हिस्सेदार बने। साथ ही उन्होंने प्राचीन गुजराती साहित्य का उद्धार करने और गुजराती को संहृतमय बनाने के प्रयास भी आरम्भ किये।

मनसुखराम प्रभावशाली व्यक्ति थे। कुछ ही समय में उनके भविष्य का वृक्ष फला। जूनागढ़ में दीवान गोकुल जी भाला ने उनको अपनी रियासत का एजेंट चुना। धीरे-धीरे उन्होंने गुजरात की अन्य रियासतों पर अधिकार जमाया और रियासतों के दीवान गढ़ने के लिए स्वयं शिल्पी बन बैठे।

बम्बई में उनके यहाँ राजा भोज का दरबार लगने लगा। उसमें उदीयमान साहित्यकार और बम्बई के विद्वान भी आते, नडियाद के राजनीतिज्ञ देसाई बिहारीदास भी आते काठियावाड़ के कूटनीतिज्ञ तो आते ही। इसके कारण चारों ओर उनकी धूम मचने लगी। उन्होंने प्राचीन गुजराती काव्य का उद्धार किया। आर्य धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था के आधार पर उन्होंने 'अस्तोदय' सम्प्रदाय की स्थापना की और 'बुद्धिवादक' सम्प्रदाय के विरुद्ध शखनाद किया। 'गुधार' का अर्थ था 'अधःपतन'।

यद्यपि गोवर्धनराम ने उनसे बहुत कुछ सीखा तथापि उन्होंने अपनी स्वाभाविक समदृष्टि से नया ही भाग ग्रहण किया। नवीन और प्राचीन, आधुनिक और शास्त्र सभी का उन्होंने विवेकशीलता के साथ निरीक्षण आरम्भ किया। परन्तु एक बात उन्हें घीसे जैसा साफ दिखाई दी। वह यह कि ससार और व्यक्ति की नवरचना प्राचीन आधार पर ही मली प्रकार हो सकती है, विप्लव विध्वंसक है, सर्जनात्मक नहीं।

(४)

सन् १८७५ में गोवर्धनराम बी० ए० हुए । परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने दीवान सामलदास मेहता के नीचे भावनगर रियासत की नौकरी स्वीकार की । सन् १८८४ में ऐल-ऐल० बी० परीक्षा पास करके शीघ्र ही प्रतिष्ठा पूर्ति के लिये उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट में एपेलेंट साइड पर बकासत नुर्क की । उन्होंने दस ही वर्ष में अपने पेशे में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया और बाप का कर्ज चुका दिया ।

जन्म से पहले ही गोवर्धनराम कसौटी पर कसे जाने लगे । जब बें पेट में ही थे कि उनकी माँ ने एक सखी के पेट की संतान के साथ सगाई कर डाली । उनकी माता की सहिष्णुता को पहले पुरी हुई, कुछ महीने बाद गोवर्धनराम का जन्म हुआ । दोनी वाग्दत्ती का सन् १८६८ में विवाह और प्रेम का गड जोड़ा हुआ लेकिन साग बहू की लड़ाई से क्या कोई प्रेम झटूटा रह सका है ? परिणास्वरूप गोवर्धनराम का कोमल हृदय पीड़ित होने लगा ।

गोवर्धनराम सदा के स्नेह के भूखे थे । उन्होंने कानिज में अनेक मिनों के हृदय जीते और उनका प्रेम प्राप्त किया । उनके अवसान के ६ वर्ष बाद में हाईकोर्ट में जाने लगा या तब भी उनके पुराने मित्रों के हृदय में उनके प्रति जो स्नेह या वह कम न हुआ था । सन् १८९७ में मुख्य कृष्णलाल काका गोवर्धनराम के साथ कार्य करने लगे । हमारे सीमाग्य से आज भी साहित्य के ये भीष्मपितामह हमें प्रेरणा दे रहे हैं । आज भी जब ये गोवर्धनराम की बात करते हैं तो उनका हृदय प्रेम से भर उठता है ।

स्वजनो के कारण भी प्यारे गोवर्धनराम को बहुत कुछ सहना पड़ा । बत्तीसवें वर्ष में उनकी प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हुआ । उनके प्यार के भूखे और कोमल हृदय को करारी चोट लगी । हृदय रो उठा—

तेरे स्नेह से मैं वृप्त नहीं हुआ हूँ
दुःख से घबराकर नहीं आया हूँ
तेरे पीछे मैं थका नहीं हूँ

अभी रोने से ।

धुख दुःख भुलाने वाली
तेरी मोहनी थक नहीं है
मन चाहे तो तू विरक्त हो जा
या रो रोकर मर जा
नहीं तो उस मोहनी को स्मरण करके

गलतें रूढ़ना ॥

(स्नेह मुद्रा)

वे क्षणभर के लिये विरक्त होगये और उन्होंने संसार छोड़ने का संकल्प किया। अन्त में आँसुओं को काव्य के रूप में प्रवाहित किया और उन्होंने 'हृदय दलित रात' की रचना की।

अन्त में उनका वैराग्य स्थिर त्यागवृत्ति में बदल गया। इक्कीस वर्ष की उम्र में जबकि सबकी आँखों के सामने जीवन की रंगीनिया घूमती दिखाई देती हैं। उन्होंने तीन भीष्म प्रतिज्ञाएँ की—स्वतंत्र पेशा अपनाना, नौकरी न करना; अपनी कमाई से बाप का ऋण चुकाना, चालीस वर्ष पूरे होने पर वानप्रस्थी होकर साहित्य को श्रेष्ठ जीवन अर्पित कर देना। कच्ची उम्र में की गई इन सभी प्रतिज्ञाओं का उन्होंने पालन किया।

उनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयाँ और कौटुम्बिक परेशानियाँ आती ही रही। उनका स्वास्थ्य तो रातों रात खराब रहता ही था। यदाकदा वे सूक्ष्म बीमार भी हो जाते थे। तब भी न तो उन्होंने कभी सौम्यता का परित्याग किया और न कर्तव्य-परायणता का विस्मरण किया।

यद्यपि उनकी स्वानुभव शक्ति सूक्ष्म थी तथापि प्रथम पत्नी के वियोग के बाद उनके हृदय में उल्लास की तरंगें न उठी तो नहीं हो उठी। उनकी कृतियों में उनका नन्दन सुनाई देता रहता है—

दीखे क्या सर्वत्र तिमिर घर भर में छाया
हृदय-अग्नि प्रज्वलित, हाथ क्या है यह माया ?

फिर—

देखा नहीं स्नेहियों का सुख पर उनका दुःख देखा
हसे ने रति से वे सब रोये खींच व्यथा की रेखा
रति रूप हास्य के बदले सब हृदय चीर-चीर रोये
दुःख दुःख ही सब पर बरसे रात्रि घोर बन बर्जे
निष्कन नेत्र हो गये मेरे, हृदय त्रास से बर्जे

बाइसवें वर्ष उन्होंने 'प्रवृत्तिमय सन्यास' के भगवा वस्त्र धारण किये और कौमल हृदय को अन्त तक शान्त रखा।

परन्तु उनकी परीक्षा चलती रही।

तीसवें वर्ष में उनकी 'प्रिय भगिनी' जो 'सरस्वती चन्द्र' की 'मूल प्रेरक' थी, स्वर्ग सिधार गई। 'वत्तीस वर्ष का जो यह स्वप्न था उसे पूरा किया यमदूत ने।'

हृदय के पाव फिर हरे होने लगे—काव्य के रूप में—

हर्ष शोक की दर्म राशि में,
दी है मेने आग।
भव के पड़ी भगिनि है उसमें,
मृत्यु-शोक कर त्याग।

इस ज्वाला में आहुति देता,
नयन न छल-छन करता ।
बठिन हृदय का भ्रात, काष्ट या
भगिनि-चिता पर धरता ॥

(सरस्वती चन्द्र भाग ३ निवापाजति)

सैंतालिस में वर्षों में उनके हृदय पर फिर प्रहार हुआ । अत्यन्त प्रिय पुत्री सीतावती, जड़भरत की मृगी, चली गई और हारे हुए हृदय ने लिखा—

At 5-50 P. M. yesterday my poor Lilevati died after a stainless, spotless life of Suffering.

उनके प्रानुभा में बहने की शक्ति न रही । फिर 'निष्कल सोचन हो गये ।'
हृदय को वज्र जैसा करके गोवर्धनराम अपने जीवन के आदर्शों से बिपके रहे—

For this man who seeks pleasure in work of other,
work is duty.

उनका समस्त जीवन छलछनाते प्राणुओं और हाथ में सभाले कर्तव्य धर्म के बीच झूलता रहता है ।

(२)

सन् १८८६ में जब नर्मद का देहान्त हुआ तब गुजरात नई शैली, नई वस्तु, नये सज्जन की बाट देख रहा था । सन् १८८७ में सरस्वती चन्द्र का पहला भाग—'बुद्धिपन या कार्यभार—प्रकाशित हुआ । गुजरात तुरन्त उस पर मुग्ध हो गया । उसी वर्ष नरसिंह-राय की 'कुसुम माता' का प्रकाशन हुआ ।

'सरस्वती चन्द्र' के चार भाग एक उपन्यास नहीं, एक पुराण के चारपृथक स्कन्ध हैं । बीस वर्षों में लिखे गये १७०० पृष्ठों में कोई भी साहित्यनार वस्तु या पानो या गूँसलावट सृजन नहीं कर सक्ता ।

पहला भाग स्वतंत्र उपन्यास है । साथ ही गोवर्धनराम का अपना अमर वेह है ।

इस पुस्तक में गुजराती शैली नवीन भगिमा-प्रभिव्यञ्जना-शक्ति प्राप्त करती है । फिर भी लेखक की शैली में अभी एक-छा वेग नहीं आया था । वह तो पच्चीस वर्ष बाद चौथे भाग में आने वाला था ।

इस पुस्तक में गुजराती गद्य वा कृत्रिम वाक्य-विन्यास, अंग्रेजी गद्य की भगिना, पुरानी गुजराती पवित्रता तथा बोलचान के शब्द, बहानों और मुहावरों एक-एक चतते हैं—नभी बिलकुल अरण-भ्रमण, नभी बिनकर घोर कभी एरन्धता प्रकट हो रही है । इतना होने पर भी गुजराती गद्य पहली बार पूर्णतः माध्यम बनता है—सिन्धु आधुनिक जीवन की मूर्धमता व्यक्त की जा सके ।

इस उपन्यास में तत्कालीन गुजराती जीवन के सघर्ष और अन्तर्विरोध, सोन्दर्य और वुरूपता, उत्साह और निराशा इन सभी की ध्वनि है।

ईसा की अठारहवीं सताब्दी के मध्य से मानव-जीवन का नया युग आरम्भ हुआ। जिन जैविक रूसों उसका सूत्रधार था। उसके प्रभाव से साहित्य में 'रोमांटिसिज्म' का जन्म हुआ (इसके लिये अपनी मायाभा में अभी उचित पर्यायवाची शब्द प्रचलित नहीं हुआ इसलिये इसी का प्रयोग करता हूँ।)

हृदय की धड़कन सुनना और उसे व्यक्त करना इस साहित्य का मुख्य लक्षण बना। यह लक्षण भारतीय साहित्य में आने लगा था और वह बुद्धिबल के कार्यभार में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

इस मुद्रण प्रधान युग में उपन्यास साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। वह भाव-गीत जैसा मर्मस्पर्शी नहीं परन्तु साहित्य-श्रष्टा उसे हृदय-वेधक बना सकता है। वह नाटक जैसा मोहक नहीं फिर भी उसमें उसका आकर्षण आ सकता है।

उपन्यास की लोकप्रियता का कारण यह है कि यह विधा साधुनिक स्त्री-पुरुषों के हृदय को माँग को पूरा करके उसको सतही रसिकता को पोषण कर सकती है। जिन उपन्यासकारों में अन्तर्ध्वनि सुनने की क्षमता होती है वह इसमें उसे सुनाने की क्षमता भी देख सकता है।

उपन्यास को सफल और सजीव बनाने के लिये लेखक को रसायन बनानी पड़ती है। पहले वह अन्तर की गहराई में पड़े स्वानुभवों को बरतना द्वारा सत्य के रूप में मूर्त करता है—और वह भी ऐसे जगत् में कि जो मर्यादा तो भासित होता है परन्तु उसमें नव्य मर्यादा की असंगति और विलम्बत्व नहीं दिखाई देते।

'सरस्वतीचन्द्र' के पहले भाग में गोवर्धनराम अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। जैसे उनके पिता की गद्दी अस्तव्यस्त हुई वैसे ही सरस्वतीचन्द्र के पिता की अस्तव्यस्त हुई। पाठाय, बुद्धिबल, नरनेराम स्पष्ट रूप से भावनगर के प्रमुखों से जन्मे हैं। सौभाग्य देवी, अलककिशोरी और गुमान जैसे आज गुजरात के बहुत परिवारों में मिल सकते हैं वैसे ही लेखक का भी मिले होगा। ये पात्र और नायक-नायिका इस जगत् में भी ऐसे ही सजीव हैं।

'सरस्वतीचन्द्र' में गोवर्धनराम का आधा भाग ही व्यक्त हुआ। उनकी प्रथम पत्नी मरी और उसके फलस्वरूप ससार छोड़कर 'निराधार निराकार' रूप में चलने की जो क्षणिक वृत्ति उन्होंने अपनाई वह इस शिथिल सकल्प स्वर विहारी में आई है। लेखक ने उसे प्रचण्ड आत्मबल से पोषित अपना दूसरा आधा भाग नहीं दिया।

कुमुद में यदि उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी की सुशीलता और जिस शिक्षित कला से उनका विवाह नहीं हो सका था उसका मिथुन कारके कल्पना चित्र बनाया हो तो आश्चर्य नहीं। कुमुद को छोड़ देने के बाद के 'सरस्वतीचन्द्र' के विलाप में 'हृदय रुदितशतक' और 'स्नेह मुद्रा' की प्रतिध्वनि है।

गोवर्धनराम के हृदय में समाहित 'रोमांटिक' स्वभाव 'सरस्वतीचन्द्र' में प्रकट होता है। वह कल्पनाविहारी है, अपूर्व बनने को है। उसकी अनुभव शक्ति 'मेग्नेटिक नोडल' की भाँति साधारण सी बात होने पर ही हिल उठती है।

वह आदर्श पुत्र होने का इच्छुक है परन्तु पिता कुछ अविश्वास दिसाता है तो घर से भाग जाता है। उसकी माँ शत्रु है तो भी वह चाहता है कि इस आदर्श को आप्रह के साथ अपनावे। प्रणय लालसा उसके हृदय को भ्रष्टी है तो भी वह प्रणयिनी को बिना बात 'बैधर्मी बन में विकल' छोड़ जाता है।

यद्यपि सरस्वतीचन्द्र सदैव सत्य पथ की खोज करता है तथापि पग पग पर असत पथ पर भटकता है। असत्य में से सत्य को ऊपर लाने के लिये प्रयत्नशील रहता है परन्तु उलझन घाते ही दूर भाग जाता है—वैसे ही जैसे गोवर्धनराम स्वयं अपने हृदय के बिछ होने पर कल्पना और विचार के जगत में भाग कर जा पड़े थे। लेकिन रोमांटिक हृदय साहित्यिक कृति पृष्ठता और विजिगीषा भादि जो बातें होती हैं वे न तो सरस्वती चन्द्र में आई और न उसके स्रष्टा में ही थी।

(७)

कुमुद और सरस्वतीचन्द्र के पारस्परिक आकर्षण में आधुनिक सुसंस्कृत हृदय की रसिकता और प्रणयलासना है—'स्नेह मुद्रा' में दिखाई देने वाली से भी सूक्ष्म। फिर भी उसमें गविचम की स्थूलता का अंश नहीं। दोनों प्रणयियों के प्रथम समागम में अपना भारतीय सत्कारोचित स्वर्ण सज्जोच है। प्रणय प्रतिमा को कल्पना-मन्दिर में पधरा कर भी कुमुद समागम के समय आर्योचित भर्षादा बनाये रखती है। आचार-शुद्धि की रक्षा का बोना था यह सकल्प व्यक्तितगत आकर्षण की अभ्यता (sublimation) के शिखर पर ले जाता है।

इस कल्पनाविहारी और वैविध्यपूर्ण प्रणय के सर्जन में जयदेव द्वारा 'गीत गोविन्द' में व्यक्त और उनके बाद सैकड़ों कवियों द्वारा वर्णित शृंगार मेघाडम्बर की भाँति सुसंस्कृत हृदय में बिखर जाता है। आशा है कि जैसे वह आज तक बिखरता रहा है वैसे भ्रागे भी बिखरता रहेगा। यदि स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में से अभ्यता निकल जाय तो फिर क्या रहेगा ? मात्र पशुवृत्ति।

इस कृति में—विशेष रूप से अंतिम प्रकरणों में—सरस्वती चन्द्र और कुमुद के हृदयों के स्पन्दन स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और हमारे हृदयों में गभीर और गहन प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। साथ ही मानव हृदय पर प्राचीन साहित्य द्वारा किया हुआ जादू खत्म हो जाता है और गोवर्धनराम की कला चरम सीमा को पहुँच कर अमरत्वय पाती है।

गोवर्धनराम ने जो कुछ देखा, समझा और कहा वह एक प्रकार से सीमित था फिर भी उसे प्रकट करने के लिये उन्होंने अपने हृदय के द्वार खोल दिये। साथ ही हमारे हृदय के द्वार भी खोल दिये और उनमें हमें निःसंकोच रूप से विहार करने योग्य बना दिया है।

१. प्रेमानन्द कवि के न लाखनन काव्य में व्यक्त दमयन्ती के लिए लिखित पत्र से।

जिम वर्ष हमारे हृदय के द्वार इस प्रकार खुले उमी वर्ष नरसिंहराव ने गुजरात को 'कुसुम माला' अर्पित की और आन्तरिक जपों के नव कुसुमों की सुगन्ध प्रसारित की ।

(८)

सन् १८८७ ने नाद गुजरात ने साहित्य और सस्कृति की दिशा में लम्बा पथ पार किया । हरगोविन्ददास काटावाला और इच्छाराम सूर्यराम के प्रयत्न से बहुत सा पुराना साहित्य बच गया । सन् १८८५ में भगवान लाल इन्द्र जी ने गुजरात के इतिहास को पहली बार मकलित रूप दिया । सन् १८९० के बीच बाघ जी और मूलजी आशाराम, बड़े और छोटे न्यबक और मूलशकर मूलाणी ने गुजराती रगमच को नया रूप दिया ।

सन् १८९२ में 'सरस्वती चन्द्र' का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ । उसमें एक ही व्यक्ति का अपूर्व शब्द चित्र है । सन् १८९३ में तीसरा भाग और १९०१ में चौथा भाग प्रकट हुआ । उनमें गोवर्धनराम ने अनेक विषयों से सम्बन्धित अपने विचारों को हलकी-फुलकी, प्रस्वाभाधिक कथा के सूत्र में लपेट दिया है ।

सन् १८९८ में ४३ वर्ष की उम्र में जब दूसरे वकील अपने पेशे में घागे घाने के लिये सर पटकते हैं, गोवर्धनराम अपना यह पेशा छोड़ देते हैं और बानप्रस्थी होकर रहने की प्रतीज्ञा का पालन करते हैं ।

वे जीवन भर अध्ययनशील रहे और उसके बल पर उन्होंने गुजरात के गुह का पद प्राप्त किया । उन्होंने जो कुछ दिया वह सब हमारे हृदय में समा गया है । इसलिये आज उसका मूल्यांकन बठिन हो गया है ।

आजतक उनकी समस्त कृतियाँ एक प्रभावशाली के रूप में नहीं छप सकी । यह गुजरात के मस्तक पर धोर कलक का टीका है । यदि वह छप जाय तो हमें इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि हमपर उनका क्या ऋण है ।

सन् १९०४ तक गोवर्धनराम ने गुजरात के नये हृदय की नींव रखी और हमारी सामूहिक मनोदशा को सतुलन का पाठ पढ़ाया । साथ ही गुजरात के हृदय में निहित आत्माभिमान को भी व्यक्त किया । १९०५ में स्व० रणजीतराम बाबा भाई ने गुजरात की अव्यक्त अस्मिता के मंदिर-सदृश साहित्य परिषद की स्थापना की तो उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की ।

सन् १९०५ गोवर्धनराम दिवंगत हुए । कल्पना, विचार और भावना के जिस मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था उसे सममानुकूल परिवर्तित करना विस्तृत करना और सुतज्जित करना आज तक के सुसंस्कृत गुजरातियों ने अपना कर्तव्य माना है । इससे बड़ी सफलता मनुष्य को और क्या मिल सकती है ?

गोवर्धनराम का ऋण भुलाया नहीं जा सकता । पाश्चात्य सस्कृति की धारा जब तेजी से बढ़ती आ रही थी तब भारतीय सस्कृति के शाश्वत सत्यों पर दृढ़ रहकर और विवेकशीलता की जटाओं को फँसा कर उन्होंने उसके वेग को रोक लिया । उसके लिये

उन्होंने सप्रमाणाता के बांध और पाड़ बना दिये। और अपने सामूहिक जीवन को 'सुखलाम् सुफलाम्' करने के लिये उस प्रवाह को मोड़ दिया।

भारत के आधुनिक साहित्य की पुनर्रचना के प्रवर्तक संकिम के समान कल्पना वैविध्य और वस्तु-विन्यास-कला गोवर्धनराम में नहीं थी परन्तु हृदय के निस्सीम राज्य विस्तार की विरासत देकर उन्होंने गुजरात को आन्तरिक वैभव और भारतीय साहित्य को नया रंग दिया।

इस चिन्तक, सर्जक और प्रवृत्तिमय संन्यासी को—किसी ऋषि के अवतार सदृश अपने ज्योतिर्धर को—मैं अपनी, भाषकी और समस्त गुजरात की ओर से सादर ध्यानजलि समर्पित करता हूँ।

अनुवादक—डा० परसिंह शर्मा "कमलेश"

खंड ४

श्रद्धांजलि

कलातीर्थ अजन्ता : एक रसदर्शन

अजन्ता का नाम भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में आज एक तेजस्वी मोहनी फैला रहा है। भारतवर्ष की चित्रकला का स्वर्णयुग कैसा था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले अजन्ता की गुफाओं में बनाये गये बौद्ध कलाविहार पूर्व खानदेश में बापोरा नदी की अवधूताकार घाटी की पहाड़ी शिखारों में स्थित हैं।

अजन्ता पहुँचने के लिए सूरत की घोर से जलगाम स्टेशन अथवा ववई की घोर से बाघोर स्टेशन भ्रमण पड़ता है। अजन्ता के निकट फरदापुर छोटा-सा गाँव है। वहाँ डाकबैंगला भी है। वहाँ से चार मील दूर बोडी पहाड़ियों के भीतर अजन्ता के कलामठप छिपे हुए हैं। वहाँ जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है। वही बाघोरा नदी है। उसके किनारे-किनारे सर्पाकार में मुड़ते-भूमते जब तक हम अपने लक्ष्य के निकट पहुँच न जायें, गुफाओं का ध्यान भी नहीं आता। अन्तिम मोड़ समाप्त होता है कि तुरन्त ही हमारी भ्राँव के सामने तीन सौ फीट ऊँचाई की सीधी खड़ी चट्टान जैसे पहाड़ में से दुलकती दिखाई देती है। नदी के किनारे से ऐसा लगता है जैसे हम किसी मिले में सामने खड़े हों। इस ऊँची पथरीली चट्टान के पास ही बीच में कदराओं की भाँति बनाये गये गुफा-द्वारों की पक्ति दिखाई पड़ती है। ऊपर पहुँचने के लिए गुफा न० १ के आगे सरकार की घोर से बगदायी गयी नये ढंग की सीढ़ियाँ हैं।

अजन्ता का प्राचीन प्रवेशमार्ग यह न था। बटारियों में लगभग बीच की, सबसे बड़ी दिखने वाली १७ नंबर की गुफा के आगे पुराने मार्ग की सीढ़ियों का टोचा है, जिसकी सीढ़ियाँ धिस गई हैं। यह मार्ग गुफा के सामने पहुँचता है। वहाँ दोनों घोर पूरे कद के बड़े हाथी चट्टान को काटकर ही बनाये गये हैं। उनमें से एक टूट गया है। उसके आगे एक कोठरी-जैसी बैठक है, जिसमें द्वारपाल के रूप में नागराज की मानव-कद की प्रति सुन्दर मूर्ति बनायी गयी है। अजन्ता के चित्रों की भाँति ही मनोहर यह शिल्पमूर्ति झुलाई नहीं जा सकती।

इतनी चढ़ाई के बाद अकाबट लगने लगती है किन्तु तुरन्त ही दिखायी पड़ने वाली दृश्यसमृद्धि से मन का उल्लास बढ़ जाता है। वहाँ से पहले १६ वें नंबर के कलामठप में

घांगन में पहुँचते हैं। यहाँ से नीचे दृष्टि डालने पर पहाड़ में से घूम कर आती हुई वाघोरा नदी का प्रवाह दिखा। वहाँ से खड़े-खड़े घुमाव के अन्त तक की दोनों किनारों की सभी गुफाएँ गिनी जा सकती हैं।

अधंगोलावार पहाड़ी के गर्भ में प्रवेशद्वार से लेकर विलकुल पिछले भाग तक खुदी हुई ये गुफाएँ मनुष्य की उपासना, धैर्य, प्रेम, भक्ति और हस्त-कौशल में सशर भर के लिए आश्चर्यपूर्ण उदाहरण हैं।

गुफाएँ बनाने की कला अजन्ता में पूर्णता के साथ प्रस्फुटित हुई है। सभी निर्माण देखते हुए, बुद्ध के प्रति समर्पण की भावना एक सुसम्बद्ध सकलना के रूप में शिल्प, स्थापत्य एवं चित्रों में व्याप्त रही है। भारत और बाहर की सभी बौद्ध गुफाओं के रचयिताओं ने प्रकृति-सौन्दर्य, एकात्मता एवं विशाल जनमार्गों का ध्यान रखा है। फिर भी, सौन्दर्य एवं एकान्त में तो एकमात्र अजन्ता ही श्रेष्ठ मानी जाएगी।

प्राजा भी उस मैदान में पारिजात के पुष्पों का वन सहनहीता है। दूसरे अनेक फल-फूल भी वहाँ होते हैं। कभी न दिखनेवाले पक्षियों का समुदाय वहाँ विद्यमान है। इस प्रदेश का सञ्चा सौन्दर्योपभोग करने के लिए अक्टूबर से दिसम्बर तक का समय सर्वमुत्तम उपयुक्त है। १६ वें और १७ वें नंबर की गुफाएँ ईस्वी सन के दूसरे शतक में बनायी गयी होगी, ऐसी मान्यता है। १६ वें नंबर की गुफा की चौपाल ७५ फीट लम्बी और १२ फीट चौड़ी है। उसके बाहरी भाग की सशरा दिये हुए वक्राकार खम्भे हैं, जिनसे वह किसी टाउनहाल के प्रवेशद्वार की भाँति भव्य लगती है। उसके अन्दर की शिला ६६ फीट लम्बी तथा १५ फीट ऊँची है। बीच में चौक-जैसी जगह छोड़कर, चारों ओर के बीच खम्भे उसकी छत को सहारा दिये हुए हैं। प्रत्येक खम्भे पर पुष्पलताओं के सुशोभन और भौतिक प्राकृतियों वाले चित्र मुरम्भ रंगों से रंगे गये हैं। खम्भों के ऊपर बड़े पैट्रालों कीचक के स्वरूप जैसे छत को हाथों से सँजने हुए बनाये गये हैं। खम्भेवाली चौक के बाहर चारों ओर आठ फीट चौड़ा प्रदर्शनालय है। उसकी दीवारों में दोनो ओर छह छह फोटोरियाँ काटकर बनायी गयी हैं। प्रवेशद्वार के ठीक सामने, पहाड़ी में एक पूरी शिला काटकर उसमें भगवान बुद्ध की आदमकद किन्तु ध्यानस्थ प्रतिमा दो पादपद्मों के साथ बनायी गयी है। इस मूर्ति के आसपास प्रदर्शना कर सकने योग्य चौरस चट्टान काटकर बनायी गयी है।

इतना सारा काम एक ही गुफा के गर्भ में चित्रित हुआ है। फिर भी इन खम्भों, इस छत या प्रतिमा का भाग भूल से अधिक नहीं कटा। सभी जगह शिल्प की एक समान मुरखता, साधगी, सुखीनता तथा सत्कारमयी प्राकृतियाँ आधुनिक शिल्पियों तथा कलाकारों को विस्मयमग्न कर देने वाली हैं।

जहाँ चित्र बनाने होते हैं वहाँ चित्रभूमि का घरातल खेनी से इस प्रकार तिरछा काटते हैं जिससे वह स्पष्ट बाह्य हो जाय। उसके ऊपर एक प्रकार के गारे-चूने का लेप बरके उसे स्वच्छ-सपाट बनाते हैं और ताल गेरु से चित्र बनाकर अनेक रंगों से पात्रा में सादृश्य उपजाते हैं।

१६ वें नम्बर की गुफा के बाहर के सहन के तीनों घोर की दीवार चित्रों से भरपूर है। अत्यन्त प्रसिद्ध 'प्रणयोत्सव' नागक चित्र भी इसी सहन में है। भगवान् बुद्ध के जन्मान्तरो की कथाओं (जो जातक-कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं) के प्रसंगों वाले चित्रों से भीतर की दीवारें जमीन से छन तक भर दी गयी हैं। उनमें हजारों वर्ष पहले के जीवन के दर्द, आनन्द, कष्टा इत्यादि का आलेख इतना मार्मिक हुआ लगता है कि वह मानव-जीवन की स्पर्श कर लेता है। दर्शक ज्यों-ज्यों इन चित्रों पर निगाह दोड़ता जाता है त्यो-त्यो घास-पास की सृष्टि भूलता जाता है तथा प्राचीन युग के राजघरवारों सुन्दरियों, साधुओं तथा नागरिकों की स्वप्नसृष्टि में वहने लगता है। कहीं राजकुमार की हाथी या घोड़े पर की सवारी देखने को मिलती है, कहीं भिक्षुओं के समूह दिखाई पड़ते हैं, घटारियों में से झुके हुए मुग्ध नयनों वाली सुन्दरियाँ छटा से हाथ टेककर बैठी हुई हैं। उनसे हाथ में से फूल झर रहे हैं। देव-गणर्व और नागकुमार तथा कुमारियाँ मानव-परिवार में उतरती हुई दिखाई देती हैं।

मठपों में चैत्य और विहार ऐसे दो प्रकार हैं। चैत्य अर्थात् चित्ता के अवशेष वाली स्थान में बौद्ध स्तूप होते हैं। विहार साधुओं के रहने का तथा सब की बैठकों का स्थान है। अजन्ता के इन मठपों में सैकड़ों वर्ष तक किन्हीं चित्रकारों की तूतिका चली है। चित्रों को देखते हुए हम चित्रकार के जीवन की भी कल्पना कर लेते हैं। भावुक हृदय, अनिर्वचनीय भाव में सरावोर, ससार के प्रति परम दयाभय बुद्ध भगवान् के आदर्शों को मूर्त्त करने का प्रयास करते हुए, वे सब विश्वकर्मा की भक्ति भाव एवं स्वरूप प्रकट करते हुए इन दीवारों पर मस्ज वनवर काम करते होंगे, तभी इतने विशाल परिमाण में इतनी सुसम्पन्न कला समृद्धि का विस्तार हुआ होगा। एक-एक चेहरा, मुद्राभरी हाथ की प्रौत्सी-नीला, उनके मुग्ध कंकण, कटिभंग किये हुए चामरधारिणी, लज्जा से नेत्र झुकाये हुए राजकुमारियों तथा अर्यों और हाथियों पर जाते हुए सशस्त्र योद्धा - यह सब चित्रकार की साक्षात् देखी हुई सजीव सृष्टि है। एक भी रेखा, अलंकार या भाव निगूढ़ अथवा अस्पष्ट नहीं लगता। चित्रकार केवल कोमलपरायण व्यक्ति नहीं है। वह हमें अपने हृदय में प्रवेश कराता है। हमें लगता है कि बहुत पहले वे उन दिनों में वह मानव हृदय प्रेम, भक्ति, विभोग तथा रागों का एक समान अनुभव करना था। वहाँ पक्षितवद्ध घटारियों जैसी गुफाओं की सख्या तीस के लगभग है। शिल्प तो सभी गुफाओं का सुंदर तथा आकर्षक है। उनमें भी नंबर १ गुफा के शिल्पियों का पराक्रम तो अजय रागता है। जिस प्रकार उन्होंने पहाड़ की परीक्षा करके, अनेक अवचर्चों और मुश्किलों होते हुए भी, १२० फीट तक (जहाँ सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचे वहाँ तक) गहराई में शिलाएँ काटी हैं। और केवल शाम के समय जहाँ सूर्य की किरणें अन्तिम गर्भद्वार के सामने पहुँचती हैं, वहाँ सारी दीवार पर तपस्वी बुद्ध का अतः भगवान् आये हुए कामदेव के प्रसंग का चित्रण है। स्वच्छ प्रवाहपूर्ण, 'वेशवती' रेखाओं में विचराल पिशाचों तथा मनोरम अस्त्राओं के बीच शान्त विरज मुद्रा वाले बुद्ध भगवान् को चित्रित करने वाले कलाकार ने अनेक भावों, अभिप्रायों तथा रूपों के आलेख में चरम सीमा तक सफलता पा ली है। हमारा मन 'अद्भुत अद्भुत' कहकर प्रणाम कर उठता है।

यहाँ तूलिका के ऊपर कलाकार का इतना अधिक प्रभुत्व दिखायी देता है कि उससे खिचती हुई रेखाएँ भाव के अनुसार ही रूप लेती चलती हैं। सुगोल या घन आकृतियाँ बनाने की कला उनको सुसाध्य हो गयी थी। कहीं-कहीं उभरी आकृतियाँ, कहीं झलते मोतीहार, मुलायम वस्त्र, उठी हुई नासिकाएँ और मृदुल उदर तथा कही स्वर्ण के मणि-लघित मुकुट तथा अलंकार देखिए तब उनका आलेखन-सामर्थ्य प्रत्यक्ष हो उठता है।

दूसरे नम्यर की गुफा अपेक्षाकृत साधारण मानी जाती है फिर भी उसके दो-चार चित्र इतने सबल और भावपूर्ण हैं कि लगता है जैसे वे प्रमुख कलागुरु की कृतियाँ हों। सिंहासन पर बैठे हुए राजा की नगी तलवार के नीचे दया याचना करती हुई रमणी की आकृति की गणना सत्तार के एक अग्रवर्ग कलापूर्ण चित्र के रूप में की जाती है।

अजन्ता की कला का पूर्ण अवलोकन करने वाले को वहाँ की कला के विषय में बड़ी प्रखर स्मृतियाँ रहती हैं। अजन्ता के कलाकारों ने कमल से प्रेरणा लेकर उसमें से अनेकविध रूपों और आकृतियों का सृजन किया है। शिल्प में तथा चित्र में कमल के कला-स्वरूपों को मिला के सिवा और कहीं इतनी विविधता नहीं मिली। कमलफूल, तन्तु, पत्र, कमलनाल अथवा कमलगुच्छों की शोभा और सत्कारभरी बेलों तोरण, वनूल कदम्ब-कदम पर वहाँ देखते हैं। और, मानव-शरीर की चित्रण में उसकी अगमनी की प्रवृत्तारणा कमल के लालित्य तथा कम्पन में से हुई है, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है।

कमल की भाँति हाथी भी भारतीय शिल्प का प्रधान अलंकार-साधन रहा है। बूढ़ के जन्म से पहले उनकी माता को उदर में श्वेत हाथी प्रवेश करता दिखा था, इसलिए भी बूढ़कथा में उसे महत्व मिला है। छद्म जातक की कथा में बोधिसत्त्व स्वयं हाथी के रूप में जन्मे थे और हाथिन-पत्नी के बर-शमन के लिए उन्होंने प्राणत्याग किया था, इस कथा की हृदयदायक चित्रमाला अजन्ता में देखने को मिलती है।

ऐसे जन्मांतर विताकर आत्मत्याग तथा वराग्य के द्वारा सातिष्य प्राप्त करने वाली इस विराट आत्मा का सामान्य जनता से परिचय कराने की कैसी कलामय योजना इन मढपो में हुई है, यह देखकर आश्चर्य होता है।

अजन्ता की मानव-सृष्टि में स्त्री-गान का स्थान बहुत ऊँचा दिखता है। उस समय ब्रह्म षोडे होते थे, फिर भी स्त्रियों में कला और विनय देखकर आनन्द-आश्चर्य होता है। लगता है कि स्त्रियों ने तमस्त सत्तार में अपूर्व मधुरता फैलायी है। चित्रकारी ने स्त्री-पात्र का चित्रण करते समय बड़े समय के साथ शरीर-प्रमाण एवं अंग-प्रत्यंग की छटा की रक्षा की है। रानी, परिचारिका या नर्तकी सभी पात्रों में समर्याद सुन्दरी के ही दर्शन होते हैं। अजन्ता की अंगुली-नीलांगी तथा केत-कलापो की राणीयता दिखाने के लिए एक पृथक् अध्याय ही लिखना चाहिए। मुकुटों के प्रकार भी बहुविध हैं। कोई सुनार या जोहरी मुकुट वा एक-एक रत्न बीनकर पहचान सकता है और चाहे तो उसकी यथावत् प्रतिकृति से सच्चा मुकुट गड़ सकता है, इतनी सुस्पष्टता से उसकी आलेखना हुई है।

ऐसी अद्भुत समृद्धि वाले कलामढपो वा पूर्ववाल विनकुल अज्ञात हैं; किन्तु इतना

तो निश्चित है कि कला का ऐसा उत्कृष्ट परिपाक होने के अनेक शताब्दियों पहले भारत में उसका प्रारंभ हो चुका होगा क्योंकि सबसे पुरानी गुफायों के चित्र पीढ़ियों से विकसित होती कलागुहता की ऊँची कलाकृतियाँ हैं । बूढ़ के समय से पहले भारत में अनेक प्रकार की चित्रकला थी, इसका समर्थन तत्कालीन साहित्य भी करता है । सात-सौ आठ-सौ वर्षों तक वहाँ चित्रकला चालू रही थी किन्तु सभी पर काल का पंजा लग गया है और महासागर के टापुओं की भाँति बिखरे हुए कुछ चित्र हैं । ये भी हमारी सन्ध्या के पान सिद्ध हुए हैं । १९२४ में अजन्ता की ओर एक अंग्रेज फौजी अफसर का ध्यान गया, तब से वह फिर आज के जगत में अपनी ज्योति फैला रही है । भारत सरकार ने सभी चित्रों की रंगीन फोटोग्राफी कर लेने का महान प्रस्ताव किया है, इससे समस्त जनता को घर बैठे मूल चित्रों की विनोदता देखने को मिलेगी; किन्तु प्रत्यक्ष देखे बिना किसी को उस अल्प प्राकृतिक स्थिति का जहाँ उसका निर्माण हुआ है तथा जितने बिराट रूप में वह साकार हुई है, इसका यथार्थ अनुमान न हो सकेगा । यह प्रत्येक भारतवासी का महान कलातीर्थ है ।

हिमालय में मेरा बोलियों का शिकार

गत २८ वर्षों में इस लेखक को कश्मीर-हिमालय की बोलियों की खोज में समय-समय पर असाधारण घटनाओं का अनुभव हुआ है। इन घटनाओं की मुख्यतम विशेषता यह रही है कि पहाड़ी घाटियों की कठिनाइयाँ के कारण जहाँ ग्यारह अवसरों पर लेखक को मनुष्या के ब-बा पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ी, वहाँ इन बोलियों की ध्वन्यात्मक विभिन्नता भी अत्यधिक अनुभूत हुई। इन बोलियों के प्रदेशों का स्थूल रेखाचित्र पृष्ठ २८६ पर देखिये।

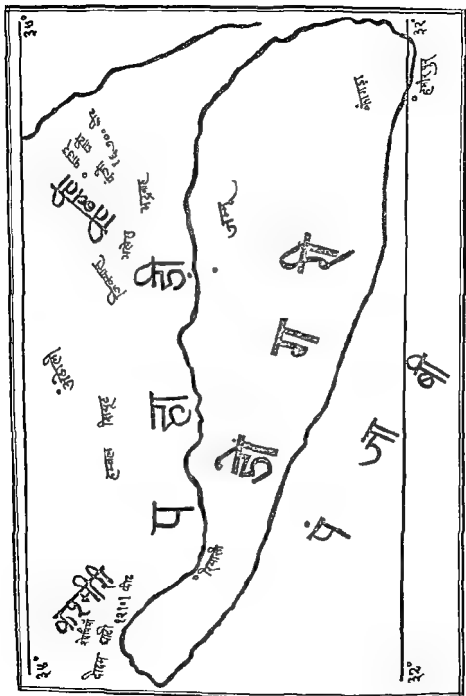
इन इलाकों में प्रधान भाषाएँ तीन हैं। (१) पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरी। इन भाषाओं की बोलियों की अगण्य विभिन्नताएँ मुख्य वस्तुओं सम्बन्धी नहीं, केवल गीण वस्तु सम्बन्धी हैं। उदाहरणार्थ हिंदी 'दात' के लिये तो शब्द "दद" अर्थात् "दात" ही प्रचलित है, परन्तु हिंदी "मसूदे" के लिये निम्नलिखित शब्द चाजु हैं—(भ्रातृ) ('खगाली' बोली) (दलातु) ('भद्रवाही'), (भ्रातृ) ('तिपूडी'), प्रहातु ('नाला-वधारी') इत्यादि।

लेखक ने इन बोलियों की खोज के लिये अनेक उपाय प्रयुक्त किये। इन उपायों में एक यह भी था कि लेखक किसी कस्बे के अस्पताल में जा बैठता था और रोगी-डॉक्टर के सवाद को सुनता था। एक दिन एक अस्पताल में रोगी ने इस भाव को जतलाने के लिये कि "गले पडे हुए हैं" कहा "दसकडो पिचीडीते" अर्थात् "गला पकड़ा गया है"। (दलकडो) शब्द का अर्थ "गला" कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक पड़ोस की बोली से मिल सकता है। इस बोली में (दलकण) का अर्थ (ताने में) 'खाना' है। इसलिये (दलकडो) का अर्थ हुआ "भोजन मार्ग" अथवा "भुत्तनली"।

इन बोलियों की विशेषताएँ यह हैं—

(१) ध्वनि-वर्णन

इन बोलियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि का एक विशेष नाम है, जिसे हम ध्वनि-अनुकरण तो नहीं कह सकते, हा, बल्पनामूलक विशेष वर्णन का संक्षेप कह सकते हैं, उदाहरणार्थ—



बहुक पा डोल भी तीक्ष्ण ध्वनि	(गडूवा)
दातन धरते सम्पन्न गले से ध्वनि	(उडावा)
थण्ड मारने की ध्वनि	(थरमावा)
पीठ पर गुववा मारने की ध्वनि	(बडावा)
किसी को छड़ी मारने की ध्वनि	(दुनडावा)
किसी धातु की आवाज	(शडावा)
किसी वस्तु को पापों से रौंदने की आवाज	(त्सडावा)
गरम गरम लोहे की पानी में फेंकने की आवाज	(झलावा)
जलती धाग पर पानी फेंकने की आवाज	(झलावा)
पहाड़ से लकड़ी के बड़े सट्टे बे गिरने की आवाज	(तषावा)
कुत्ते के गिरने की आवाज	(चींची)
बामुकम्पित जल की आवाज	(टलपनुषु)
पानी में मछलियों के फुदकने की आवाज	(चडचप्पड)
पानी में छत्राग लगाने की आवाज	(ट्लोर्ण ट्लोर्ण)
नदी की ध्वनि	(घड्ड)

यह सूची नेपल उदाहरणार्थ है। प्रतीत तो यह होता है कि केवल इन ध्वनियों का एक भ्रमण बोस तय्यार हो सकता है।

(२) मनोबोध शब्द

इन बोलियों में ऐसे शब्द भी पाये जाते हैं, जिन के अर्थ प्रायः अन्य भाषाओं में कल्पना-गोचर भी नहीं हैं, जैसे —

(छुगू) उस मागी हुई वस्तु को कहते हैं जो आगे ही किसी तीसरे व्यक्ति से मांग कर ली गई हो।

(मिट्ट मूल्नु) उस धामन पुरुष को कहते हैं जो अपने आप को अधिक लम्बा दर्शाने के लिये अपने शरीर को बहुत फैला कर चलाता हो।

(जडियाटी) उस बहरी स्त्री को कहते हैं जिस की माँ भी बहरी हो। जिस बहरी स्त्री की माँ बहरी न थी, उसे (कन्नेजडी) कहते हैं।

(धोवकड) उस पुरुष को कहते हैं, जिस का सिर तो बहुत बड़ा हो, परन्तु कद छोटा हो।

(बटुगडा) वह पुरुष होता है जिस का कद तो छोटा हो परन्तु जो स्वयम् बहुत मोटा हो।

ऊपर प्रतिपादित दोनों प्रकार (ध्वन्यात्मक तथा अर्थविषयक) की घटनाओं पर विचार करने से प्रतीत होगा कि इन लोगों की मानसिक प्रवृत्तियाँ जीवन के उन पक्षों की ओर एक अद्भुत रस से आकर्षित हो जाती हैं, जो इतरभाषाभाषियों के लिये अपेक्षा-योग्य नहीं होते।

(३) प्राचीनता—संरक्षण

यद्यपि उपर्युक्त अनोखे शब्दों से इन बोलियों की अभिनवता प्रवृत्ति का मूल्यांकन पाठकवृन्द तत्प्राप्त करेंगे, तथापि इनमें ऐसे शब्द भी प्रचलित हैं जो प्राचीन युगों के अवशेष हैं, जैसे —

(शक्कोरी) “छोटी गाय” इस अर्थ में यह शब्द भलेसी भाषा में प्रचलित है, और इसी अर्थ में अवर्णवेद में प्रयुक्त हुआ है।

(हरण) “लेजाना” इस अर्थ में यह शब्द पाडरी बोली में अब भी बोला जाता है। संस्कृत में “हरण” का यह अर्थ प्रसिद्ध ही है।

(करा) “हाथी की सूँठ”। इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत “कर” का अवशेष प्रतीत होता है।

(४) प्राचीन अर्थों का संकोच

जहाँ इन बोलियों में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्राचीन अर्थ वैसे था वैसे सुरक्षित है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, वहाँ इन में संस्कृत आदि तत्सम शब्द ऐसे भी पाये गये हैं जिन का अर्थ बहुत कुछ संकुचित अथवा विशेषित कर दिया गया है, जैसे —

(गुण) पाडरी बोली में इस शब्द का अर्थ “एहसान” या “भला” है, उदाहरणार्थ (इन मेरे पर बड़ा गुण कोमा) “इसने मुझ पर बड़ा एहसान किया”।

(कफ़ी भोज) “घृणा करना”। जहाँ पाडरी भाषा के इस शब्द में संस्कृत “क्” घृणा का सूचक बन गया है, वहाँ अचम्भे की बात यह है कि लैटन कफ़पूषक शब्द फ्लेगम (Phlegm) अंग्रेजी के फ्लेगमेटिक (Phlegmatic) शब्द में “सवेदनारहित” हो गया है।

(इन देखी) “निष्पक्ष” के अर्थ में यह शब्द संस्कृत एकदेखी “एक तकीर वाला” का संकुचित अर्थ प्रकट करता है।

(होरी) “बली” अथवा “बलप्रदायी”, पाडरी के इस शब्द में फारसी “होश” का अर्थ शक्ति या बल हो गया है।

(—दोस्ती) “—कारण” इस प्रत्यय के अर्थ में पाडरी बोली में प्रयुक्त है। जैसे (इहरीर दोस्ती) “इसके कारण”। यह अर्थ फारसी शब्द (दोस्त) “मित्र” का अर्थविकार है।

(५) अभिनव तद्भव

इन बोलियों में वह अभिनव तद्भव भी बन गये हैं जिन का मूलधार कोई सदृश संस्कृत शब्द था। उदाहरणार्थ —

(कप्येरी) “ठीकरा”—इस अर्थ में पाडरी बोली का यह शब्द संस्कृत “नपाल” के मूलधार पर बना था, जिस का अर्थ “माया” या “ठीकरा” था।

इस सम्बन्ध में प्राचीन संस्कृत वृहत् से शब्द इन पहाड़ी बोलियों के मुहावरों में प्रयुक्त हो कर तद्भव रूप में भिन्न-भिन्न अर्थों के वाचक बन गये हैं, जैसे,—

(कडा प्हज्जा) “बंटा चुमा”। डोगरी के इस मुहावरे में संस्कृत √भज “टूटना” का तद्भव (प्हज्जा) एक विशेष अभिनव अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार पाठरी में

(कडा धिघण) “बंटा चुमना” इस अर्थ में संस्कृत √गा के इस तद्भव रूप में एक अभिनव अर्थ प्रकट हो गया है।

(६) शब्दनिर्माणशीलता

इन बोलियों में व्याकरण प्रत्ययों की भरमार है, जिनसे अनेक गठित शब्द भासानी से बन जाते हैं। उदाहरणार्थ “कज्जलस्रचं” पुरुष के लिये ‘स्रसंवरणेत’, और जो पुरुष सवैरे जागने वाला हो उसके लिये ‘दुर्तया स्रड्योनेत’ प्रयुक्त होता है। हिन्दी को यह सीमागम प्राप्त नहीं है।

(७) व्याकरण—रूपों की भरमार

इन बोलियों में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें क्रिया के भिन्न भिन्न पहलुआ भी जतलाने के लिये अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ जम्मू के पश्चिमोत्तर में एक बोली “सैपी” है। इस बोली में “पिया” (Drank) के वाचक-रूप इस लेखक को उपलब्ध हुए। इन रूपों में से यह तीन रूप यहाँ दिये जाते हैं—

(पिया) = पिया, यदि पीने वाला पुल्लिंग हो

(पियासेइा) = पिया, यदि पीने वाली स्त्री हो

(पिमेनी) = पिया, यदि पीने वाला लड़का हो

(८) भाजत ‘प्रारम्भिका’

जैसे हिन्दी में “प्रस्टेजन्”, “प्रस्कून्” में प्रारम्भिक अव्यय उच्चारण करने की प्रवृत्ति है, इसी के कुछ सदृश हम इनके भी ‘मिराशी’ बोली में शब्दों के प्रारम्भ में व्यंजन ‘ख’ लगा दिया जाता है। हम ख ‘प्रारम्भिका’ के उदाहरणों की देखिये—

खदूटा = धूटा (हिन्दी)

खमूल = मूल ”

खयो = योस ”

यह बोली ‘जिप्सी’ भाषा की एक शाखा है। सासी बोली में जो जिप्सी की एक शाखा है, इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। गीयरसन ने सासी जिप्सी से यह उदाहरण दिये हैं—

खदमी शायमी, खुर ऊपर, खवाल बाल (देखिए भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण) (Linguistic Survey of India खट ६, पृष्ठ ८३)

(९) कश्मीर के एक कस्बे “शोपियाँ” में इस लेखक को एक बोली उपलब्ध हुई जो या तो किसी द्रविड भाषा का अवशेष है या किसी ऐसी भाषा से निवृत्त है जिसका

ससर्ग सभी किसी द्रविड भाषा से रहा हो। उदाहरणार्थ इस बोली में एक सौ के लिये (नूर) शब्द है (तामिल नूर) "दो" के लिये (हेंडिस) गलतो (द्रविड) (एडिस) "मैं" के लिये (नाप) सतुलन वीजिये तामिल (नाना) में। इन बोलियों में कुछ ऐसी भी हैं, जिनमें "तुप" धातु "ढूँढ़ने" के अर्थ में पाया जाता है। सस्कृत धातुपाठ में "तुप्" धातु हिंसायुक्त है, जिसका इस (तुप) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु तामिल—कन्नड में (तुप) अन्वेषण अर्थ में प्रायः प्रयुक्त होता है (देखिये मद्रास तामिल कोश, १९३० शब्द (तुप्पु))

(१०) इन बोलियों के मुहावरों में लाक्षणिक भाषा बहुत है, अधिक शब्द प्रयुक्त नहीं होते। उदाहरणार्थ पाठरी बोली में एक स्त्री किसी दूसरी को जब नमस्कार करना चाहती है, तो (इमि आई) कहती है, जिसका अक्षरार्थ केवल "भव मैं आई हूँ" है।

(११) दो प्रकार के लकार

डोगरी जो बागडा में बोली जाती है उस में दो प्रकार के लकार हैं, एक (ल) और दूसरा (ळ) (= मराठी ळ), जिन से अर्थभेद हो जाता है। उदाहरणार्थ —

गल = बात

गळ = गला

काल = मृत्यु

काळ = अकाल (कहत)

उपसंहार

इस लेख से सम्भवतः पाठकवृन्द को निम्नलिखित विचार आयें —

- (१) हिमालय बोलियों का यह भ्रमना भङ्ग है जिसमें आपाओ के विनाश के अध्ययन के लिये अद्भुत और खिन्नर सामग्री विद्यमान है।
- (२) इस सामग्री को एकत्र और संगठित करने के लिये सीकड़ो बर्गकर अपेक्षित हैं।
- (३) हिन्दी के विकास के लिये ऊपर (६वें पैरे में) दर्शाई हुई पहाड़ी शब्दनिर्माणशीलता उपयोगी हो सकती है।
- (४) देश की दूर दूर की भाषाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का जानना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

प्राचीन साहित्य में चौरशास्त्र

‘तैरना, दुनना और चोरी करना ये तीनो कलाएँ स्वयं सीखी जाती हैं।’

चोरी करना एक ‘कला’ है। चोरी करने की वृत्ति भी मनुष्य जाति के उद्भव-जितनी ही पुरानी है। फिर, विशेष देश-काल में और किन्हीं विशय सयोगों में कुछ जातियों और जनसमूहों ने चोरी को आजीविका के साधन के रूप में स्वीकार किया, इससे तस्कर-जला का एक घरे के रूप में विशिष्ट विकास हुआ, इसकी वार्यपद्धति और शिक्षा प्रणाली निश्चित हुई, और प्राचीन भारत की बात करें तो चोरी का भी एक शास्त्र रचा गया तथा इस शास्त्र की शिक्षा देनेवाले ‘आचार्य’ बन गये।

इस भारतीय चौरशास्त्र रचयिता का नाम मूलदेव अथवा मूलश्री था। माता का नाम कर्णी होन से उसे कर्णीमुत भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त- मूलभद्र, करटक, कलाकुर और खरपट जैसे नामों से भी उसे संस्कृत-साहित्य में अभिहित किया गया है। ईसवी सन की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए महेन्द्रविक्रम वर्मा-कृत ‘मत्त-वित्तास प्रहसन’ (पृ० १५) में ‘यम खरपटमेति वयस्य येन चौरशास्त्रं प्रणीतम्।’ (चौरशास्त्र के प्रणेता खरपट को नमस्कार,—ऐसा कहो।) यह उल्लेख हुआ है। वही के ‘दशकुमारचरित’ में चोरी का धंधा स्वीकार करनेवाला एक पात्र कहता है—“कर्णी-मुत द्वारा उपदिष्ट मार्ग में बुद्धि लगायी।” (उल्लेख-२)। महाकवि बाण की ‘कादम्बरी’ में विन्ध्यवती के वर्णन में एक श्लिष्ट वाक्य-खंड में कर्णीमुत तथा उसके तीन मित्रों विपुल, अचल और शश का उल्लेख हुआ है, और कादम्बरी के टीकाकारों भानुषट्ट सिद्धिचंद्र ने इस वाक्य-खंड पर लिखे विवरण में कर्णीमुत को ‘स्तेयशास्त्र-चौरशास्त्र का प्रवर्तक’ कहा है। ‘वैजयंती’ इत्यादि संस्कृत-कोशों में भी मूलदेव को ‘स्तेयशास्त्र-प्रवर्तक’ कहा गया है।

इस प्रकार, मूलदेवकृत चौरशास्त्र विषयक परम्परा भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से चली आती है, यद्यपि यह चौरशास्त्र विद्यमान नहीं है। यह भी सम्भव है कि एक गोपनीय शास्त्र होने के कारण उसका केवल मौखिक प्रचार ही रहा हो और इस कारण कालान्तर में वह नष्ट हो गया हो।

यह मूलदेव का वृत्तान्त संस्कृत प्राकृत साहित्य में अनेक स्थलों पर आता है। सुप्रसिद्ध जैन सूत्रग्रन्थ 'उत्तराध्ययन सूत्र' पर लिखी गयी प्राकृत टीका में तथा शान्तिमूर्ति और नेमिचन्द्र की टीकाओं में यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सभी घटनाओं सहित आता है। 'उत्तराध्ययन सूत्र' की टीका की रचना विक्रम सप्तम की द्वावी शताब्दी में हुई थी, इसलिए यह वृत्तान्त इसके पहले का तो है ही। उक्त टीका और शान्तिमूर्ति के अनुसार, मूलदेव उज्जयिनी का एक सुप्रसिद्ध विट और धूर्त था। नेमिचन्द्र के कथनानुसार मूलदेव पाटलिपुत्र का राजकुमार था और अपने पिता ने दृष्ट हावर उज्जयिनी में आ बसा था। वह एक बड़ा जुझाड़ी होने के प्रतिरिक्त गीतविद्या और गायन में भी निपुण था। उज्जयिनी की एक सुप्रसिद्ध गणिका देवदत्ता का उससे प्रेम था। किन्तु गणिका की माता अचल नामक एक गणिक का पक्ष धरती थी इसलिए मूलदेव को उज्जयिनी छोड़कर चला जाना पड़ा। बाद में वह दक्षिण के एक नगर वेणातट में जाकर रहा। वहाँ वह किसी के घर में मँध लगा रहा था कि नगर रक्षकों ने उसे पकड़ लिया और वधस्थल की ओर ले चले। उसी दिन नगर का राजा अशुभ मर गया था। मंत्री लोग नये राजा की खोज में थे, वहाँ हाथी ने मूलदेव के ऊपर कत्तल दुलवाया, इसलिए उसका राज्याभिषेक किया गया। बाद में मूलदेव ने उज्जयिनी के विप्रम राजा को पत्र लिखकर तथा अनेक प्रकार के उद्धार भेजकर देवदत्ता गणिका को अपने पास भेजने की प्रार्थना की, और विक्रमराजा ने देवदत्ता की इच्छा जानने के बाद उसे स्वीकार कर लिया। मूलदेव देवदत्ता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

इन्ही दिनों मटिक नामक एक चोर दिन में लंगड़े जुलाहे के रूप में रहता था और रात में संध लगाकर लोगों को त्रास देता था। मूलदेव एक समय स्वयं चार रह चुका था, उसने व्यक्ति प्रभुक्ति से मटिक को पकड़ लिया और उसके पास का सारा धन ले लेने के बाद उसे शूली दे दी।

आठवीं शताब्दी विक्रमी में हुए आचार्य हरिभद्रसुरि ने प्राकृत में 'धूर्ताख्यान' नामक हास्य और व्यंग से भरपूर एक कथानक की रचना की। इसमें मूलदेव, कडरीक, एलापाठ और दाश इन चार धूर्तों तथा खडपाना नामक धूर्त की कथा आती है। इनमें प्रत्येक धूर्त के साथ पाँच सौ धूर्त थे और खडपाना के साथ पाँच सौ धूर्तों थी। एक बार बड़ाई की सर्दी में उज्जयिनी के उत्तर में स्थित एक उद्यान में ये सब ठंडकते धर-धर काँपते हुए, भूख से व्यथित बैठे थे। मूलदेव ने कहा,—'हम लोगों में से प्रत्येक अपने-अपने अनुभव कहे और जिसके अनुभव असत्य सिद्ध हो वह इस धूर्तमंडली को भोजन दे।' इस पर चारों धूर्तों ने ऐसी बातें कही जो सर्वथा असम्भाव्य थी, किन्तु दूसरों ने ब्राह्मण शास्त्र पुराणों की इसी प्रकार की कथाएँ प्रस्तुत करके उनका समर्थन किया। लेकिन खडपाना की बात को कोई सत्य या असत्य नहीं कह सका। सभी ने हार मान ली और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके खडपाना ने उन्हें भोजन दिया।

शूद्रक कवि के 'पद्मप्रामृतक भाण' में मूलदेव नामक पात्र है जो नायक के रूप में—देवदत्त गणिका के प्रणयी के रूप में आता है। मूलदेव का मित्र दाश भी इसमें है।

सोमदेवभट्ट कृत 'कथासरित्सागर' के अन्तिम विषय शील लवक की अन्तिम वार्ता

में मूलदेव राजा विक्रमादित्य को अपने जीवन की एक घटना सुनाता है। प्रमगोपान्त चर्चा में वह कहता है; “श्रीमन्मन्त्र दुष्टाएँ नहीं होती। सभी जगह विपवत्तियाँ नहीं होती; प्रतिमुक्तावता जैसी ग्राम से लिपटनेवाली बेलियाँ भी होती हैं।” फिर मूलदेव अपने एक मनुष्य का वर्णन करता है, जिसमें उसकी परित्यक्ता चतुर पत्नी प्रतिज्ञा करती है,— ‘तुमसे प्राप्त पुत्र के द्वारा मैं तुम्हें बौध्द वापस लाऊँगी’ और इस प्रतिज्ञा को सांगोपांग पूर्ण भी करती है। इस घटना के बाद मूलदेव अपनी इस पत्नी और पुत्र के साथ पाटलिपुत्र से उज्जयिनी आकर बस जाता है। इस वार्त्ता में मूलदेव के साथ उसके सहयोगी शशी-शास भी आते हैं।

इसके प्रतिरिक्त संस्कृत और प्राकृत साहित्य में ऐसे ही अनेक प्रसंग तथा टिप्पणियाँ और भी बिलखी हुई मिलती हैं जिनमें मनश्च की विदग्धता, धूर्तता और आतुरी की बातें हैं। एक प्रकार की गुप्त सारेतिक भाषा मूलदेवप्रणीत होने के कारण ‘मूलदेवी’ नाम से अभिहित हुई है (देखिए—कोऊहल-कृत ‘लीलावद् कथा’ की संस्कृत टिप्पणी, पृ० २८)। यह सब देखते हुए, बाद के व्यासासाहित्य में लगभग पौराणिक पात्र जंसा बन गया हुआ मूलदेव एक ऐतिहासिक व्यक्ति और रत्नशास्त्र का प्रवर्त्तक था, इसकी पूरी-पूरी संभावना है।

चोरी का शास्त्र बना, इसलिए इसके अधिष्ठापक देव भी होने चाहिए। चोरो के अधिष्ठापक देव स्कन्द अथवा कार्तिकेय हैं। ‘गुणध्वजिक’ नाटक के तीसरे अंक में चारुदत्त के घर में संधि लगाते हुए शक्तिशाली की स्वयंतोक्तियाँ इस विषय में अत्यन्त रसपूर्ण हैं। इसमें चोरो को ‘स्कन्दपुत्र’ कहा है।*

*‘गुणध्वजिक’ का टीकाकार पृथ्वीधर ‘स्कन्दपुत्र’ का अर्थ ‘स्कन्दोपजीवी चौराचार्यों’ इस प्रकार समझता है। ‘स्कन्द’ का अर्थ ‘युद्धदेव कार्तिकेय’ होता है और प्रागे बटना—‘आक्रमण’ भी होता है। चोरो को ‘स्कन्दपुत्र’ अथवा ‘स्कन्दोपजीवी’ कहा, इसका यह अर्थ भी है कि प्राचीन काल में ‘चोर’ का अर्थ ‘घर में संधि लगाकर वस्तुएँ उठा ले जानेवाला’ ही न था। व्यवस्थित टालियाँ बनाकर लूटमार का धंधा करनेवाले लुटेरे भी ‘चोर’ कहे जाते थे। ‘चोरपत्तियों’ तथा ‘चोरसेनापतियों’ के और उनके साथ हुए युद्ध के भी बहुत-से वर्णन कथासाहित्य में मिलते हैं। चोरसेनापति अपने अधीनस्थ सैकड़ों चोरो के साथ व्यापारियों के बड़े बड़े जत्थों पर एकाएक आक्रमण करते और उन्हें लूट लेते। इस प्रकार, चोरी के व्यवसाय का आक्रमण तथा युद्ध के साथ प्रगाढ़ संबंध होने के कारण—युद्धदेव स्कन्द चोरो के भी अधिष्ठापक देव माने गये हो, इसकी बहुत सम्भावना है। फिर, संस्कृत में ‘स्कन्द’ शब्द ‘चतुर’ का भी पर्याय है, और चोरी में चतुराई की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार भी स्कन्द का सम्बन्ध चोरी तथा उसके शास्त्र के साथ जुड़ा होगा। यह जल्सेब करना रोचक होगा कि कामदेव की भाँति अत्यन्त स्वरूपवान होने के कारण स्कन्द, विशेषतः उत्तर भारत और बंगाल में, गणिकाओं के भी इष्टदेव माने जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात को स्कन्द-कार्तिकेय की मूर्ति के समस्त गणिकाएँ गायन-वादन करती हैं, और उस समय उसे सुनने के विषय

फिर इसमें, सँघ लगाता हुआ शविलक 'नम कुमार वार्तिकेयाय, नम वनवदाक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देवव्रताय, नमो भास्वरनन्दिने' इस प्रकार वार्तिकेय के भिन्न-भिन्न पर्याय-वाची शब्दों का स्मरण करके उनको नमस्कार करता है।

जो लोग इस विषय की शिक्षा देकर हनन्द के अनुयायी-वर्ग में वृद्धि करते थे वे 'आचार्य' कहलाते थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वार्तिकेय को नमस्कार करके शविलक स्वयं जिसका प्रथम शिष्य है उस योगाचार्य को—इग विषय के अपने अध्यापक को भी नमस्कार करता है। शास्त्रास्त्रा का प्रहार हो तो भी जिसका सेप करने से बेदना न हो ऐसी 'योगरोचना' (चमत्कारिक सेप) उसे अपने मुख से मिली थी।

सँघ कहाँ और कैसे लगायी जाती थी,* इस विषय की भी पूरी-पूरी सूचना 'मृच्छकटिक' से मिलती है। इस विषय में शविलक की उक्तियाँ विशेष द्रष्टव्य हैं।

पर पर्वी करते समय शर्गीय सवेरचन्द्र भेषाणी के साथ चोरी में सम्बन्धित लोक-साहित्यविषयक बात उठने पर उन्होंने निम्नलिखित दोहा कहा था —

गवरी ! तारा पुत्रने समरे मधुरा मोर,
दौ'एसमरे बाणिया ने राते समरे चोर।

(गौरी ! तुम्हारे पुत्र को मधुर मोर स्मरण करते हैं। दिन में बणिज स्मरण करते हैं और रात में चोर स्मरण करते हैं।)

हनन्द भी गौरी के पुत्र हैं, तो इस दोहे का 'गौरीपुत्र' जिसे माना जाम—स्कन्द को या गणेश को? यद्यपि दूसरी पंक्ति में 'दिन में बणिज स्मरण करते हैं', और चोरी करने को गुजराती में 'गणेशियो' भी कहते हैं, यह वस्तु इस तर्क के विरुद्ध जाती है। पहली पंक्ति में 'मधुर मोर' गौरीपुत्र का स्मरण करते हैं, और मोर वार्तिकेय का वाहन है—यह वस्तु विचारणीय है।

चोरी के अधिष्ठायक देव हैं, यह बात आज भी भारत में कहीं-कहीं मान्य है। कर्णाटक में 'गठिचोर' नामक एक जाति है, जिसका धंधा चोरी का है। यह जाति 'चेलम्मा' को अपनी और अपने व्यवसाय की देवी मानता है (देखिए—'इन्डियन एंटीक्वेरी' वी०, १०, पृ०-२४५ पर मेजर वेस्ट का लेख 'डिवाइन मदर्स ऑर लोकल गॉडसेज ऑव इटिया')। यह 'गठिचोर' शब्द संस्कृत 'प्रिचोर' से बना है, और 'चोरनो भाई घटीचोर' इस गुजराती कहावत के 'घटीचोर' शब्द से गभिन है।

*प्राचीन भारतीय साहित्य में चोर का दो प्रकार से घर प्रवेश करते हुए वर्णन हुआ है। एक तो सँघ लगाकर और दूसरे, सुरग द्वारा। सँघ ('खातर') को संस्कृत में 'खात्र' और प्राकृत में 'खत्त' कहा गया है। यद्यपि 'खात्र' बनावटी संस्कृत शब्द है, और उसका निर्माण 'खत्त' के आधार पर या जिस देशिक शब्द से 'खत्त' प्राया होगा, उसके आधार पर हुआ है। गुजराती 'खातु' (बाकोह) शब्द का मूल भी इसमें है। 'सन्धि' और 'छिद्र' इसके दूसरे पर्याय हैं। सँघ की तुलना में सुरग का प्रयोग अधिक कठिन होने के कारण अपेक्षाकृत कम देखने में आता है। 'कथा-सरित्सागर' के 'शक्तिप्रशालक' में घट और कपूर इन दो चोरों की चर्चा में सँघ और सुरग इन दोनों का उपयोग होता है। सुरग शब्द संस्कृत में 'सुरगा' या 'सुरगा' इस रूप में है, और वह ग्रीक Syrnix पर से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है।

“जो पानी पढ़ने से शिथिल हो चुका हो, जिसमें सेंध लगाने से शब्द न हो, ऐसा दीवार का भाग कहाँ है ? कहाँ खोदने से विपरीत प्रकार की सेंध, जो शास्त्र में बतायी गयी है, न लगेंगी ? इस हवेली का कौन सा भाग ईंटों में लोना लगने से जीर्ण हो गया होगा ? वहाँ खोदने से मुझे स्त्रियों का दर्शन न होगा और धर्मसिद्धि हो जाएगी ?”

(दीवार का स्पर्श करके) नित्य सूर्य के प्रकाश से और पानी पढ़ने से कमजोर हुए इस भाग में लोना लग गया है। जूहों के बिल बनाने से यह मिट्टी का ढेर लगा है। अहो ! मेरा लक्ष्य सिद्ध हो गया ! स्कन्द-पुत्रों को सिद्धि प्राप्त होने का यह पहला लक्षण है। अब कार्य का आरम्भ करते हुए किस प्रकार की सेंध लगाऊँ ? यहाँ भगवान् वनरूपधर्ति ने चार प्रकार की सेंधें बतायी हैं, जो यों हैं — ‘पक्की ईंटों को खींचकर बाहर निकालना, बक्की ईंटों को काट डालना, मिट्टी की दीवार हो वहाँ पानी डालना और लकड़ी की दीवार हो वहाँ चीरना। इन सब में से यहाँ पक्की ईंटें हैं, इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए।”

फिर, यह सेंध जैसे-तैसे नहीं, किन्तु कतामय ढंग से खोदी जाती। सेंधें भिन्न-भिन्न आकृतियों की लगायी जाती थी। चोर चोरी करके चला जाय और प्रातः काल लोग एकत्र हो तब सेंध लगाने वाले की चला की प्रशंसा करें, यह भी चोर ध्यान में रखते थे। शविलक के उद्गार देखिए —

“इसमें, पद्मव्याकोश (खिले कमल जैसी), भास्कर (सूर्य-जैसी), बालचन्द्र की आकृतिवाली, वापी (वावसी के आकार की), विस्तीर्ण, स्वस्तिकाकृति और पूर्णकुम्भ—इतने प्रकार की सेंधें हैं। कितामें मैं भगता शिल्प बिखाऊँ, जिसे देखकर कल नगर जन विस्मित हो जाएँ ? यहाँ पक्की ईंटें होने के कारण पूर्णकुम्भ ही शोभित होगा, इसलिए वह (उक्त आकृति की सेंध) लगाऊँ।”

और अन्त में कलारसिख चावदत्त को ‘अहो ! यह सधि दर्शनीय है।’ ऐसा कहकर एक कवित्वमय श्लोक द्वारा सेंध की प्रशंसा करते हुए भी नग्न ने गर्वित किया है।

‘मृच्छकटिक’ में सेंध की जो भिन्न-भिन्न आकृतियाँ वर्णित हुई हैं वे केवल कविकल्पना में से उत्पन्न हुई होगी यह मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारतीय साहित्य में अन्यत्र भी यह वस्तु देखने में आती है। ‘मृच्छकटिक’—जैसे प्रवरण में जिस वस्तु का निर्देश है उसका समर्थन ‘उत्तराध्याय श्रुत’—जैसे धर्मग्रन्थ की टीना (पृ० १११) में दी हुई एक कथा द्वारा होता है। इस कथा में कलशाकृति, त्रयावर्त आकृति, पद्माकृति, पुष्पाकृति और कपिशोर्पक (‘कोशीषा’) आकृति की सेंधों का उल्लेख है। एक चोर ने कपिशोर्पक आकृति की सेंध लगायी थी, किन्तु घर के मालिक ने अंदर से चोर के पैर खींचे, और चोर ने बाहरी ने बाहर से छिद्र खींचा, ऐसी स्थिति में चोर अपनी ही बनायी हुई कपिशोर्पक की नोक से बिध गया। पाँचवीं शती के आसपास रचित प्राकृत कथाग्रन्थ ‘बसुदेव हिंदी (भाषान्तर, पृ० ४६) में एक चोर का, शीवत्स आकार की सेंध लगाते हुए वर्णन हुआ है।

चोरी के साधनों की सूचना भी संस्कृत और प्राकृत साहित्य से मिलती है। 'दश-कुमारचरित' में दूसरे उच्छ्वास में चोरी के उपकरणों का एक छोटा किन्तु सूक्ष्म वर्णन है। इसमें एक चोर भँवेरी रात में काली चादर ('नील वसन') धोड़कर तथा चढ़ी (अर्धोत्कृ) पहनकर निकलता है। राय में तोड़ण तनवार, खोदने के लिए साँप के फन-जैसा हथियार ('फणिमुख'), घर के लोग सोने हैं या जागते हैं, यह जानने के लिए छोटी सीटी ('काकली'), सड़सी, बनावटी मस्त्रक ('पुरुषबीर्षव'), योगचूर्ण—घनमूर्ति करने वाला चूर्ण, घेंघरे कुएं या भूँधारे में भी न चूमने वाली मध्यास ('योगवर्तिका'), सेंध करने के लिए नापने की डोरी ('मानसूत्र'), ऊपर चढ़ने के लिए बमन्द ('कंकटक' और रज्जु), चोरदीप ('दीपभाजन'), और जलता हुआ दिया बुझाने के लिए पतिंगों की बिबो ('भ्रमरकरडक')—इतने साधन वह में जाता है।

इस प्रकार के साधनों का निर्देश ग्रन्थ में मिलता है। जैसे कि 'उत्तराध्यायन मूल' पर लिखी गयी शान्तिमूरि और नैमिचन्द्र की टीकाओं में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मूलदेव की वार्ता में मूलदेव मड़िक चोर की पकड़ने के लिए रात में 'नीलपट' धोड़कर बाहर निकलता है। 'वसुदेव हिंडो' में सेंध लगाने के लिए तबरी ('नहरण') का तथा 'चर्मवस्त्र' और 'योगवता' का उल्लेख है (भाषान्तर, पृ० ४६ और ६०)। चोरदीप ('दीपसमुद्र') का भी इसमें वर्णन है। प्रकाश की आवश्यकता पड़ने पर चोरदीप का टिड्ढा खोलकर दीप बाहर नियाला जा सकता था और चन्द्र रखा जा सकता था (पृ० ४८-४९)। चारुदत्त के घर में दीपक बुझाने के लिए शवितक अपने पास के पतिंगे ('भ्रान्तेय कीट') उड़ाता है। पतिंगे दीप के चारों ओर घुमकर काटते हैं, और अन्त में उनके पखों के पवन से दीप बुझ जाता है, इसका विस्तृत वर्णन 'मृच्छकटिक' में है।

इस प्रकार, चोरी का शास्त्र था—उसकी कला थी, इस कारण कुछ विद्वान चोरों की भी वार्ताएँ मिलती हैं। हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने अपनी बर्ह रचनाओं में और विद्यापति त्रिल्लोचन ने अपने 'विक्रमादित्यचरित' के मंगलाचरण में जिनका निर्देश किया है, ऐसे 'परकाव्यो से बनि बनने वाले' काव्यचारों की नहीं, किन्तु सचगुच द्रव्यचारों की बात में कह रहा हूँ। चोरी करने वालों में से कुछ लोग बिट तथा घूर्त-भग में से आते, और विदग्ध कहलाने वाले वैश्यागामी जुआड़ियों में से आते; तथा ऐसी को साहित्य और ललितकलाओं में पूरी अभिरुचि थी—यह पुराने काव्य, नाटक और कथा साहित्य से प्रकट होता है। कुछ ब्राह्मण भी चोरी का काम करते थे। 'मृच्छकटिक' का शवितक ब्राह्मण है। गुजरात में भोड ब्राह्मणों की एक उपजाति—धीणोजा या धेणुजा ब्राह्मण—एक समय चोरी तथा ठगी का पधा करती थी, इस कारण गुजराती भाषा में 'धीणोजा' शब्द ठग का पर्याय माना जाता है। पश्चिम भारतीय 'पंचतंत्र' के पहले तंत्र की अन्तिम वार्ता में एक विद्वान ब्राह्मण की बात आती है जो संस्कार योग से चोरी का पधा करता था और जिसने अपनी जान हुयेली पर रखकर कुछ ब्राह्मणों को भीलों से बचाया था। पुराने गुजराती 'पंचाध्यायन वात्तिक' में भी राजा के भंडार में चोरी करने वाले एक विद्वान ब्राह्मण की कथा आती है। किन्तु विद्वान चोर की सब से रसिक

वथा तो स० १३६१ में मेरतु गाचार्य द्वारा रचित 'प्रवन्धचिन्तामणि' के 'भोजभीमप्रवन्ध' में है —

‘एक बार मध्यरात्रि में राजा भोज अवस्मात् जाग गये । उन्होंने गगन मंडल में नवोदित चन्द्र को देखकर अपने सरस्वती—रामुद्र में आये हुए ज्वार-जंसा निम्नलिखित श्लोकार्पण नहा —

यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलवलीला प्रकुरुते

तदाचष्टे लोक शशक इति नो मा प्रति तथा

(धर्मात् चन्द्र में यह जो बादल का टुकड़ा-जंसा दिख रहा है, लोग उसे शशक कहते हैं, किन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता ।)

राजा बारम्बार श्लोकार्पण करते रहे, तब राजमहल में सेंध लगाकर भंडार में घुसा हुआ कोई चोर अपनी प्रतिमा के बेंग को न रोए सका, उसने वह श्लोक इस प्रकार पूरा किया :—

अहं त्विन्दु मन्ये त्वदरिविरहान्तात्तत्तुणि—

फटाक्षौल्कापातत्रणशतकलकूाद्धिततनुम् ॥

(पर मैं तो तुम्हारे समुद्रों के विरह से पीड़ित स्त्रियों के फटाक्षरूपी उल्कापात से पड़े हुए खंडों यणों से चंद्र का शरीर कलकित हुआ है, यह मानता हूँ ।)

चोर इतना बोवा, इनके बाद अगस्त्यको ने उसे एकबार कारागार में डाक दिया । दूसरे दिन प्रातःकाल वह चोर सभा में लाया गया, तब इस चोर को राजा ने जो पारितोषिक दिया उसके विषय में धर्मबही लिखने वाले अधिकारी ने निम्नलिखित श्लोक लिखा —

‘जिसने मृत्यु का भय छोड़ दिया था ऐसे इस चोर को प्रसन्न हुए राजा ने उपयुक्त जो चरण रचने के लिए दस कोटि सुवर्ण और दाँतों की बोक से पर्वत को खोदने वाले तथा मदमत्त भ्रमर जिनके ऊपर गुजार कर रहे थे—ऐसे भाठ हावी दिये ।’

चोरी की कला विषयक दूरदूरी अनेक इतिहास मिश्रित वार्ताएँ, दंतकथाएँ तथा अन्य तथ्य प्राचीन साहित्य से और लोक-साहित्य से प्राप्त होते हैं । इसके आधार पर विविध देशकाल में विभिन्न प्रकार के चोरों में—डाकू, उच्चके, ठग, लुटेरे तथा सेंध लगाने वाले चोर और अनेक प्रकार के घुसतों में प्रवर्तमान आदर्शपूर्ण नीतिनियमों (कोड ऑव गानर) के विषय में तथा किसी भी प्रकार के नियंत्रण के बिना, केवल चोरी करने को ध्येय मानने वाले चोरों के विषय में लिखने से अत्यधिक विस्तार होने का भय है । किन्तु प्राचीन भारत के चोरी के शास्त्र और कला पर सामान्य ज्ञान कराने के लिए इतना पर्याप्त होगा ।

अग्नि

अग्नि शब्द के सम्पूर्ण सस्मरण में विश्व की उत्पत्ति और स्थिति का पूरा चित्र समाया हुआ है। अग्नि उस महाशक्ति की सज्ञा है, जिससे इस विश्व का उद्भव हुआ है। जैसे ऋग्वेद में कहा है—एव एव अग्नि = अग्नि एक है, केवल एक है। उसके विषय में दो, तीन, चार, पाँच नहीं कहा जा सकता। किन्तु एक होते हुए भी वही अग्नि विश्व के नानारूपों में प्रकट हो रही है। अतएव सृष्टि विद्या का मूलनियम इस प्रकार है—

एक एवाग्निर्यहुषा समिद्ध ।

जो अग्नि मूल में एक है, वही नानारूपों में क्रियाशील होता हुआ दृश्यमान है। एक से बहुधा भाव में जाना ही सृष्टि है।

यह अग्नि क्या है? प्रत्यक्ष रूप में अग्नि उष्णता या ताप की सज्ञा है। छोटा या बड़ा, जो ताप हमें दिखाई पड़ता है, उसका स्वरूप क्या है? उस ताप के पूर्व पूर्व कारण की श्रृंखला पर हाथ रखते हुए यदि हम मूल उद्गम तक पहुँचने का प्रयत्न करें तो आरम्भ में एक बौई महा महाताप या महती उष्णता अवश्य थी जिससे कालान्तर में सृष्टि के सब ताप उत्पन्न हुए हैं। जितनी उष्णतामें इस समय विद्यमान है, उन सब का मूल एक है और एक ही हो सकता है। जैसा महाभारत में स्पष्ट कहा है —

ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निभूतेषु लक्ष्यते ।

अग्निश्चैव मनुनिमि प्राजापत्य मकारयत् ॥

(आरण्य पर्व, २११-४)

अर्थात् अग्नि केवल एक ऊष्मा है, जो कि सृष्टि के आरम्भ की किसी महा ऊष्मा से उत्पन्न हुई है। यह भी अग्नि है, वह भी अग्नि थी। इस ऊष्मा ने ही भूतों को अपने स्वरूप में स्थित रखा है। सृष्टि से लेकर ब्रह्मास्तम्भ पर्यन्त विश्व में जितने पदार्थ हैं, उन सब भूत, भौतिक पदार्थों के भीतर उनके स्वरूप की संरक्षक शक्ति अग्नि है। मानुषी देह पशु, पक्षी, वृक्ष, भूत, भौतिक पदार्थ असंज्ञ, अन्तःसंज्ञ और संसृष्ट सब को अपने अपने भौतिक रूपों की प्राप्ति उस शक्ति द्वारा हुई है जो भूतों के पीछे रह कर भूतों

को धारण किये हुए है। जिस समय यह अग्नि शिथिल हो जाती है, उसकी संधारणा शक्ति जाती रहती है और भूत एक दूसरे से प्रसंग हो कर बिखर जाते हैं। यही विश्व की स्थिति का नियम है। अतएव महाभारत के लेखक ने ठीक ही कहा है कि—जो ऊष्मा है, वही जब भूतों के रूप में दृश्य होती है, तो, उसे हम अग्नि कहते हैं।

यह अग्नि जिस समय अपने जैसे नये पदार्थ के रचने में प्रवृत्त होती है, जब वह संसृज केन्द्र में अभिव्यक्त होती है और प्रजापति की उत्पत्ति में प्रवृत्त होती है तो उसे ही मनु कहा जाता है। जीव-मात्र वा यह नियम है कि वह अपने सदृश्य सन्तति को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। सन्तति को ही प्रजा कहते हैं। 'प्रजा का उत्पादन' यही प्राजापत्य कर्म है। मनु उस केन्द्र की सज्ञा है जो प्राजापत्य कर्म करने में सूक्ष्म है। यह मनुतत्त्व न केवल कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मानवादि के अन्तःकेन्द्र में है किन्तु अन्तःसंज्ञ जो वनस्पति जगत है, उसमें भी मनुतत्त्व अपने प्राजापत्य कर्म से क्रियाशील है। यद्यपि मन के धर्मों का घंटा स्फुट विकास वनस्पति जगत में नहीं हुआ जैसा उत्तरोत्तर की ससृज योनियों में देखा जाता है। इस विश्व में जितनी भी वृक्ष योनियाँ हैं, उन सब में मनुतत्त्व की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मनुष्य में है। इनीनिये उसे विशेषतः मानव या मनुष्य कहा जाता है।

सात्विक दृष्टि से जितने प्रकार की शक्तियाँ विश्व में हैं, सब का मूल स्रोत एक है। भौतिक शक्ति, प्राण शक्ति और मानस शक्ति, शक्तियों के तीन ही विभाग हैं। इन्हें ही क्रमशः भूतमात्रा, प्राणमात्रा, और प्रज्ञामात्रा भी कहा जाता है। इन तीन मात्राओं की समष्टि मानव है। अर्थात् मानव के निर्माण में भौतिक शरीर, उसके भीतर की प्राणशक्ति और चिन्तन शक्ति इन तीनों का योग हुआ है। मन, प्राण और भूत-भौतिक इन त्रिविध शक्तियों में विज्ञान की दृष्टि से भले ही अभी तक भेद माना जाता रहा हो, किन्तु वैदिक दृष्टि से और विश्व की तत्त्वार्थिक दृष्टि से ये तीनों एक ही हैं। आज तो अर्वाचीन विज्ञान भी उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ भौतिक शक्ति के विषय में उसकी अब तक की एकात्मिका विचारधारा डीकारडोल हो गई है। विद्वद्बर एडिङ्गटन और जीम्स होनी का ध्यन है कि विश्व के जिस स्वरूप का ज्ञान हमें हो रहा है, वह हमारे मन का ही परिणाम है।

वस्तुतः भूत मात्रा, प्राणमात्रा और प्रज्ञामात्रा को ही हम अग्नि, वायु और सूर्य कहते हैं। तीनों एक ही हैं। केवल उनमें सारतम्य का भेद है। एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है और तीसरा उद्यते भी सूक्ष्मतर है। एक घन, दूसरी तरल और तीसरी विरल शक्तियों को ही क्रमशः अग्नि, वायु और आप्तित्व कहा जाता है। अपने शरीर की प्रक्रिया पर ही हम विचार कर के देखें तो, इन तीनों का सारतम्य और आपेक्षिक सम्बन्ध स्पष्ट समझा जा सकता है। हम शरीर के पोषण के लिये स्थूल अन्न लेते हैं। वह शक्ति का घन रूप है। शरीर के भीतर पहुँच कर वह कुछ काल तक आपने घन रूप में रहता है। अन्न से रस, रस से अण्डक, मास, मेद आदि यह सब शक्ति का घन रूप ही है। इसके आधार पर और इसी के मन्थन से प्राणशक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति का तरल रूप है। उसके पुनः मन्थन से मानसशक्ति उत्पन्न होती है जिससे हम विचार

करते हैं। तीनों एक दूसरे से अविनाशूत हैं। यदि इनमें से एक का भी उच्छेद हो जाय, तो दोष दो का भी उच्छेद हुए बिना न रहेगा। यदि शरीर को अन्न मिलना बन्द हो जाय तो प्राण की विधारणा और मन की संस्थिति दोनों ही टूट जायेंगे। अतएव मानव का शरीर मन, प्राण, वाक् इन तीनों की समन्वित प्रक्रिया पर ही निर्भर है। जिस शक्ति-प्रक्रिया में ये तीनों मानाये सम्मिलित रहती हैं, उसे ही वैश्वानर अग्नि कहा जाता है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोक ये तीन भी रुमश, घन, तरल और विरल भूतमात्रा, प्राणमात्रा, प्रज्ञामात्रा इनकी ही सत्तायें हैं। ये शक्ति के तीन रूप हैं। जहाँ शक्ति होती है, वही उसके नियन्ता का भी होना आवश्यक है। यदि नियन्ता (Control) न हो तो शक्ति का उपयोग संभव नहीं। जो शक्ति हमारे उपयोग से बाहर है वह प्रयोज्य है। जो नियमित है अर्थात् किसी नियामक तत्त्व या शक्ति-नियन्ता के अधीन है वही यज्ञीय है अर्थात् रचनात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत है। नियन्ता या संचालक को ही वैदिक परिभाषा में नर कहा जाता है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और यो—ये तीन लोक हैं। इन तीन लोकों में भरी हुई जो घन, तरल, विरल त्रिविधा शक्ति है उसके तीन तर हैं जिन्हें अग्नि, वायु और आदिश्व कहा जाता है। ये तीन ही विश्व हैं और उनके तीन ही विश्वानर हैं। विश्वानरो से नियन्त्रित जो शक्ति है वही वैश्वानर अग्नि है। मानव के शरीर में जो अग्नि रहस्यमय शक्ति है, वही वैश्वानर अग्नि है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है —

अयमग्नि वैश्वानरो योऽवे अन्तःपुरुषे येनेदमन्नम् यच्यते ।

(शतपथ १४-८-१०-१)

अर्थात् पुरुष में जो शक्ति है वही वैश्वानर अग्नि है। इसकी मत्त की मोटी पहचान यह है कि यह लामे हुए अन्न की पचा देती है। और भी नाना प्रकार के कार्य इसीसे सम्पन्न होते हैं। पर जय तक यह बाहर से आने वाला अन्नानुक्ति को यथावत् भस्म करती रहती है तब तक शरीर-यज्ञ सकुशल रहता है। बाहर से आने वाले अन्न को सोम कहते हैं। अग्नि में सोम की आहुति, यही यज्ञ है। अग्नि अन्नाद है सोम अन्न है। अन्नाद और अग्नि का समागम यही विश्वयज्ञ की प्रक्रिया की सत्तत कोटि है। अन्न अग्नि में पड़कर अपनी सत्ता खो देता है। वह अन्नाद के स्वरूप में मिल जाता है। अतएव अन्नाद ही योग रहता है। अन्न केवल अन्नाद के सबर्द्धन का कार्य करता है। इसीलिये कहा जाता है—

अन्ना एवास्यायते ।

अन्नाद की ही लोक में स्थाति होती है अन्न की नहीं।

अर्वाचीन विज्ञान की दृष्टि से बितने भी स्थूल दृश्य पदार्थ हैं उनकी प्रचलित कोई सत्ता नहीं। उनके नाम और रूप दोनों ही मिथ्या हैं। सत्य वैयल वह शक्ति है, जो परमाणुओं का रूप धारण कर इन शीतिक पदार्थों के रूप में प्रकट हो रही है। विश्व के बाह्य रूप में सर्वत्र भेद है। किन्तु आन्तरिक रूप में सर्वथा समभेद है। मूलभूत ६२ तत्त्वों के अभ्यन्तर में परमाणुओं का संस्था है। जिसे परमाणु कहते हैं वह भी धनविद्युत

और रणविद्युत की तरङ्गों की समष्टि है। इनमें पारस्परिक कोई ऐसा अवश्यभावी भेद नहीं है जो एकत्व के प्रभाव से बचा रह सके। परमाणुओं को ऋण, धन, ऋणाणु और धनाणु इनकी सत्त्वा के भेदों से जो भौतिक जगत में तत्त्वों के भेद उत्पन्न हुए हैं, उन्हें वैयल गणितसिद्धि मानना पड़ेगा। इस प्रकार मूलभूत शक्तितत्त्व एक और सर्वथा एक है।

वैज्ञानिक, शक्ति के प्रायः ३ विभाग मानते हैं। ताप या उष्णता, प्रकाश, विद्युत, चुम्बकधर्मिता, रासायनिक शक्ति, शब्द और यान्त्रिक शक्ति (जैसे स्प्रिंग)। सप्तधा विभिन्न होते हुए भी मूल में यह शक्ति एक ही है। अतएव विज्ञान का यह ध्रुव सिद्धान्त माना जाता है कि एक प्रकार की शक्ति को दूसरे प्रकार की शक्ति में बदला जा सकता है। शक्तियों के इन नानारूपों का विज्ञान ने एक प्रकार से वर्गीकरण और नामकरण किया है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से इनके वर्गीकरण और नामकरण की परिभाषायें भिन्न हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक सत्कृति अपने मूल विचारों की अभिवृत्ति के लिये स्वतन्त्र शब्दावली और परिभाषाओं का निर्माण करती है। विज्ञान ने भी आज जितना मापा में शक्ति के नानारूपों का नामकरण किया है यदि फिर से अनुसन्धान की यह प्रक्रिया पूरी की जाय तो वे नाम और परिभाषायें भिन्न हो सकती हैं।

वैदिक विज्ञान ने शक्ति-तत्त्व की अभिवृत्ति की ओर दृष्टिपात करते हुए निःसंशय होकर कहा है—इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, युक्षमा, सुपर्ण, यम, मातरिशवा—ये सप्त भिन्न होते हुए भी मूलतः एक ही सत् तत्त्व के अनेक रूप हैं —

इन्द्रमिन्द्रम्वरणमग्निमाहुरयो दिव्यं ससुपर्णो गण्डमान्
एके सद्विप्रा बहुधा वदत्यग्निं यममार्तारिव्दानमाहुः

(ऋ० १-१६४-१४६)

इसी भाव की पुष्टि मनु के इस श्लोक में पाई जाती है—

एतमेके वदत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राण अपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥

कोई इसे अग्नि कहते हैं, दूसरे उसे ही प्रजापति मनु की सत्ता देते हैं, कोई उसे ही इन्द्र कहते हैं और कोई उसे प्राण मानते हैं, किरों के मत में बड़े शाश्वत ब्रह्म है।

‘एक वा इदम् बहुव सर्वम्’ यही इस सृष्टि का मूल रहस्य है। एक ही शक्ति तत्त्व अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अन्ततोगत्वा इस महान विश्व की मूल शक्ति वैदिक भाषा में सच्चिदानन्द ब्रह्म है। वैज्ञानिक भाषा अभी अपनी अन्तिम समीक्षा का निर्माण ही कर रही है। शक्तिवाली ध्रुव तत्त्व के विषय में उसके अनुभव अभी सापेक्ष है। बिजवर आइनस्टाईन के सापेक्षतावाद सिद्धान्त ने विज्ञान के प्राङ्गण में शताब्दियों से जमे हुए कूड़-करकट को बहुत कुछ हटा दिया है। शक्ति और भूत भौतिक पदार्थों का कल्पित भेद मिट गया है। जो दृश्य भूत पदार्थ हैं वह सब विशेष में सिमटी हुई शक्ति का ही रूप हैं। उसे ही अंग्रेजों में यो कहेंगे—‘मैटर इज बॉटिल्ड इनहीं’। वैज्ञानिक चिन्तन को

एक क्रान्ति की ओर आवश्यकता है। निश्चय रूप से उसका मुहूर्त निकट आ रहा है। वैज्ञानिक भी ऋषि हैं और वे विश्व के नातास्थानों में शक्ति के मूलस्वरूप के समाधान खोजने में लगे हैं।

जिसे हम अग्नि कहते हैं उसका मूल स्वरूप क्या था, उस पर विचार करते हुए ऋषियों का कथन है कि—आरंभ में शक्ति का एक समुद्र था। वह सर्वत्र व्यापक था। इसीलिये उसे 'प्रापः' कहा गया—

‘यदाप्नोत् तस्मादापः’

(अतथय ९. १. १. २)

आरंभ में केवल एक प्रजापति था। उसने अपनी ही शक्ति से अपने को अभिव्यक्त किया। वह निर्विशेष और निर्धर्मक स्थिति से सर्वविशेष सर्वधर्मात्मक स्थिति के रूप में आया। वही उसका व्यापक स्वरूप, शक्ति का समुद्र था जिसे वैदिक विज्ञान की भाषा में प्रापः या जल कहा जाता है। 'आप एव ससर्गादौ' का यही अभिप्राय है। वही सृष्टि के आरंभ में समुद्र या प्रापः से भौतिक जगत् का ग्रहण वही किया जा सकता। क्योंकि भौतिक जगत् की सत्ता तब वहाँ थी ही नहीं। जिसे विज्ञान की भाषा में शक्ति का सर्वत्र समवितरण कहते हैं (इनर्जी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम) वही यह घनन्त जल-समुद्र था। जल इसका प्रतीक है जो सभी रचना-संस्थान में परिगृहीत न हुआ हो। समत्व वा सर्वोत्तम प्रतीक जल माना जाता है। उस प्रकार के शक्ति-समुद्र में सृष्टि-प्रक्रिया का उन्मुख भाग उत्पन्न हुआ। उसमें फही एक केन्द्र का आविर्भाव हुआ। केन्द्र-विहीन अवस्था, समवितरण की अवस्था थी। शक्ति वा किसी एक केन्द्र पर प्रकट होना यही सृष्टि के आरंभ में अवश्य हुआ होगा। वह अभिव्यक्त शक्ति अग्नि थी। यह अभिव्यक्ति किन्तु कारण से संभव हुई, इसका उत्तर है गतिस्त्व। शक्ति के समवितरणात्मक धरातल पर गतिस्त्व का प्रादुर्भाव हुआ। उसी की राज्ञा अग्नि थी। वस्तुतः गतिस्त्व और अग्नि-स्त्व एक दूसरे के यथार्थ हैं। स्थिति तत्त्व शक्ति का प्रसुप्त भाव है। वही जब अभिव्यक्त होती है, तब उसे ही गतिरूप में हम देखते हैं। गति ही प्रकम्प या कम्पन है। केन्द्र से परिधि या परिधि से केन्द्र तक गति और आगति का द्वन्द्व यही गति का स्वरूप है। केन्द्र से परिधि की ओर शक्ति या विद्युत् की गति गति है। उसे इन्द्र कहा जाता है। वही जब परिधि से अपने छन्द से अन्वित होकर केन्द्र की ओर चीटती है, तो उसी आगति तत्त्व का नाम विष्णु है। गति, और आगति अथवा इन्द्र और विष्णु इन दोनों का द्वन्द्व या संधर्ष प्रत्येक पदार्थ में या प्रत्येक परमाणु के अन्त्यन्तर में अग्रहित जारी है। इसे ही एक शब्द में बल तत्त्व कहते हैं। स्थितिमात्र रस है। गतिमात्र बल है। बल तत्त्व ही अग्नि है। यही सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले जिसे वैदिक भाषा में 'घग्ने' कहते हैं, प्रादुर्भूत हुआ था। शक्ति से इसे 'अग्नि' कहा गया। वह 'अग्नि' ही 'अग्नि' है—

स घदस्य सर्वस्य अग्रम् अग्रज्यत तस्मात् अग्निः।

आग्निहे यं तम् अग्नमित्याचक्षते परोक्षम्।

(अतथय, ६. १. १. ११)

तद्वा एनम् एतदग्रे देवानाम् प्रजापतिः अजनयत् ।
तस्मादग्निः अग्निर्हवै नाम एतत् यदग्निरिति ।

(शतपथ २, २, ४, २)

यहाँ स्पष्ट कहा है कि जो शक्ति सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ने देवों से पूर्व अवस्था में उत्पन्न की वही अवस्थानीय होने से 'अग्नि' बनी गई और ऋषि लोग उसे ही अपने से 'अग्नि' कहते हैं ।

यह अग्नि क्या है, इसका स्वरूप केवल एक कम्पन है । स्पन्दन की शक्ति का नाम ही अग्नि है । सूर्य की रश्मियाँ गें, मनुष्य के हृदय में, लोहे की अग्नि यंत्र में, जहाँ-जहाँ स्पन्दन है वही-वही अग्नि है । स्पन्दन ही सृष्टि की मूल शक्ति है । स्पन्दन का नाम ही गमितत्त्व है । स्पन्दन को ही प्राण कहते हैं । कैलाश और तिबुटना इस प्रक्रिया की संज्ञा स्पन्दन है । भस्वत्प्रमाण की सर्वोत्तम परिभाषा जो वैज्ञानिक तत्त्व-कथन के समबद्ध है, ऋषियों ने इस प्रकार की है—

प्राणो वै समञ्चन् प्रसारणम्

(शतपथ, २, १, ४, १०)

कैलाश तिबुटना (पन्ड्रेवगन, एक्सपेन्सन) वही एक शक्तियों का स्वरूप है । यही अग्नि शक्ति है । हृदय की धड़कन में, प्राण के समञ्चन-प्रसारण का रूप हमें साक्षात् दिखाई देता है । इसी का परिणाम जीवन है । यही छन्द है । ग्रहोत्पत्ति, पूर्वपक्ष, उत्तर पक्ष या दश पीरिंगम, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब काल के छोटे बड़े छन्द हैं, जिनके द्वारा सूर्य का सञ्चरणशील रथ महाकाल की सापेक्ष काल के रूप में परिणत कर रहा है । यह छन्द ही जीवन का हेतु है । सवत्सर में ऋतुओं का छन्द न हो तो कोई भी सृष्टि-कार्य संभव नहीं । अग्नि का नाम ही सवत्सर है । अग्नि ने सवत्सर के रूप में अपना द्विविध भाव प्रकट किया है या वाक्य की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि अग्नि रूपी गहड़ ने उड़ने के लिये अपने दो पक्ष फैलाये हैं ।

सवत्सर दो प्रकार का है—एक वक्रात्मक । दूसरा यज्ञात्मक । दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अपन, ये कालात्मक सवत्सर के रूप हैं । इन रूपों में गरुडमा सुपर्ण अपने पक्ष फड़फड़ाता हुआ सृष्टि के आरम्भ से सृष्टि के अन्त तक उड़ता रहेगा । इन काल खंडों की कोई सन्तान नहीं । ये केवल भांतिविध हैं, प्रतीतिमात्र हैं । जैसा कवि ने कहा है—सृष्टि का कोई विघाता काल रूपी धनुष हाथ में लेकर सब, निमेष वर्ष, युग, कल्प आदि के प्रचण्ड बाण बरसाकर विश्व के प्रत्येक पदार्थ को बीध रहा है । जितना भी परिवर्तनशील जगत है, वह सब उससे विध रहा है । एकमात्र केन्द्र या स्थिति तत्त्व को काल ने ये बाण नहीं छू पाते ।

लव निमेष परवानु जुग वरप कल्प सर चंड ।

भजसि न मन तेहि राम कहैं कालु जासु को दंड ॥

कालात्मक या चक्रात्मक संवत्सर उस अवधि की संज्ञा है जिसमें पृथ्वी एक बिन्दु से चलकर फिर उसी बिन्दु पर लौट आती है। इतनी अवधि में सूर्य की अग्नि अर्थात् उसकी ताप, प्रकाश वाली राशियाँ अपने आपकी जितने भूतभाग में परिवर्तित कर देती हैं वही यज्ञात्मक संवत्सर का स्वरूप है। इसी प्रक्रिया से तूण, वनस्पति उग रहे हैं और इसी से पशु, पक्षी, मनुष्य वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं।

शीत और उष्ण दोनों में ऊष्मा का सारतम्य है। दोनों एक ही अग्नि के दो रूप हैं। इसी की संज्ञा ऋण और घन है। इन्हें ही हम विराट सृष्टि में सूर्य और चन्द्र के रूप में देखते हैं। सूर्य और चन्द्र की आग या मिट्टी पानी के जब गोले न समझना चाहिये, वे तो भुवन में प्रतीक बनकर प्रकट हुए हैं—उस उष्णधारा या शीतधारा के जो अग्नि की सृजन-शक्ति का अनिवार्य परिणाम है। सूर्य और चन्द्र के प्रतीक विश्व के किस पदार्थ में वही हैं? वह जो आकाश में सामने सूर्य दीखता है, यह तो अपनी शृंखला में एक अन्तिम कड़ी है। इसके पीछे न जाने कितने सूर्यों की परम्परा जुड़ी है जिन सबका गर्वमान उस महान् ऊष्मा में या उस महान् आदित्य में डूँडना चाहिये, जहाँ से ये ब्रह्माण्ड-विक्रम निरन्तर जन्म ले रहे हैं। वृत्तम गद्यात्रों में और ऊधम करते हुए भूमकेतुओं में, इसी तरह नौहारिकाओं में और उनके महा भयंकर अलात चक्रों में एक ही अग्नि है, एक ही अग्नि है, एक ही अग्नि है। उसके बहुधा समूह रूप की चकित मानव का प्रणाम-भाव अर्पित है। अग्नि की पुष्कल कथा आदि और अन्त हीन है। मानवीय आयुष्य उस महाकाल का एक पल-मात्र है, उस महान् अग्नि की एक बिजगारी-मात्र है, उस महान् यज्ञ की एक आहुति-मात्र है। उस महान् साम का एक स्तोम मात्र है, इसका छन्द और विराट छन्द दोनों सर्वथा एक है।

स्वतंत्रता के उपरान्त हिन्दी साहित्य

हिन्दी का यह सौभाग्य या और दुर्भाग्य भी कि देश की संविधान सभा ने उसे राज-भाषा घोषित किया। सौभाग्य इसलिए कि स्वतन्त्र भारत जैसे महान् देश की राष्ट्रीय एकता की सूत्रधारिणी बनने का गौरव उसे मिला। दुर्भाग्य इसलिए कि यह राजनीति के वातावरण में फँस गयी। हिन्दी का मन्त्र राजनीतिक नेताओं से इतनी दूरी तरह बिर गया कि साहित्यकार के लिए उस पर बैठने की जगह भी नहीं रही। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी साहित्यकार की चेतना दो भिन्न, प्रायः विरोधी प्रेरणाओं में विभक्त हो गई। सबसे पहले तो उसे भाषा की समस्या से उलझना पड़ा। फिर साहित्य की समृद्धि का प्रश्न सामने आया। व्यापक अर्थ में साहित्य के दो अंग हैं एक शास्त्र और दूसरा काव्य। शास्त्र से अभिप्रेत है ज्ञान-व्यवहार का साहित्य और काव्य रस के साहित्य का वाचक है। इस तरह स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी साहित्यकार के सामने तीन मौलिक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं, जो बाह्य रूप से सम्बद्ध होती हुई भी तत्त्व-रूप से भिन्न थीं ? (१) भाषा की, (२) व्यावहारिक साहित्य की, और (३) काव्य अथवा रस के साहित्य की।

सन् १९४७ से लेकर सन् १९५७ तक, इन दस वर्षों में, हिन्दी साहित्य के विवास की ये तीन रेखाएँ हैं जिन्हें भाषा मानकर उनकी उपलब्धियों का सिंहावलोकन किया जा सकता है।

भारत की राजभाषा होते ही हिन्दी भाषा के प्रश्न ने अनायास ही सर्वथा नवीन रूप धारण कर लिया। एक तो इसका शुद्ध राजनीतिक पहलू है जिससे अनेक महारथी जूझ गये और आज भी जूझ रहे हैं। हमारे मन में उनके प्रति बड़ी सममिश्रित आदर है जो सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति का योद्धा के प्रति हो सकता है। वे हमारे नमस्ते हैं। किन्तु भाषा का एक साहित्यिक पक्ष भी है और वह हमारा अपना दायित्व है। यो तो रामप्रसाद निरन्जनी से लेकर हमारी अपनी पीढ़ी के हिन्दी लेखकों तक हिन्दी-भाषा की शक्तियों का समुचित विकास हो चुका था—महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको स्थिर रूप दिया, पद्मसिंह तर्पण ने उसे गोष्ठी-मंडप बनाया, प्रेमचन्द ने उसकी व्यावहारिक शक्ति

का विनाश किया, रामचन्द्र शुक्ल ने गम्भीर विवेचन के माध्यम रूप में उसका परिष्कार किया, पन्त ने उसको सूक्ष्म सौन्दर्य-विवृतियों के उद्घाटन की समता दी, और सन् १९४७ में आधुनिक हिन्दी एक प्रौढ़-परिपक्व भाषा के रूप में विद्यमान थी। परन्तु राजभाषा बनते ही उसके सामने अनायास ही अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई और काव्य-साहित्य के दायित्व की विद्वान्ता के साथ निवाहने वाली भाषा नवीन दायित्वों के भार से जैसे कुछ समय के लिए काँप गई। किन्तु आधार पुष्ट था—और डा० रघुवीर जैसे मेधावी आचार्यों ने उसका पूर्ण उपयोग कर हिन्दी की अन्तर्भूत शक्ति का सम्यक् विनाश आरम्भ कर दिया। डा० रघुवीर के आगे-पीछे और भी शब्दकार इस दिशा में बढ़े—जैसे महापण्डित राहुल साठ्यायन और हिन्दी के वयोवृद्ध कोशकार दावू रामचन्द्र वर्मा आदि। आरम्भ में आचार्य रघुवीर का बड़ा विरोध हुआ। पहली बार जब मैंने सविधान-प्रनुवाद-समिति में उनके साथ कार्य आरम्भ किया तो मुझको भी उनके शब्द और शब्दों से भी अधिक उनकी अशहिष्णु पद्धति सर्वथा अप्राप्त प्रतीत हुई। किन्तु जैसे-जैसे हम शब्दों की आत्मा में प्रवेश करते गये वैसे-वैसे मुझे यह विश्वास होने लगा कि अपने समस्त गुण-दोषों के रहते हुए भी उनका मार्ग ही ठीक है। वास्तव में आचार्य रघुवीर के दोष पहले सामने आते हैं और गुण बाद में। उनका प्रमुख दोष यह है कि हिन्दी भाषा और साहित्य की आन्तरिक प्रकृति से उनका सहज सम्बन्ध नहीं है और दूसरे वे शब्दकार हैं, शैलीकार नहीं। किन्तु फिर भी अपने क्षेत्र में वे मद्बितीय हैं। उनके साधन और उपकरण अत्यन्त समृद्ध हैं। सस्कृत भाषा की निर्माण-क्षमता को उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात् कर लिया है और पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में उनकी शब्द निर्माण कला का अद्भुत अभ्यास हो गया है। उनकी एक प्रत्यक्ष उपलब्धि तो यही है कि उन्हीं अनेकते अर्पित ने लक्षावधि शब्दों का निर्माण कर दिया है। किन्तु इससे भी बड़ी उपलब्धि उनकी यह है उन्होंने शब्द निर्माण के मूल सिद्धान्त का आविष्कार या कम से-कम अत्यन्त सफल प्रयोग किया है। उनका प्रायः सभी दिशाओं से विरोध हुआ किन्तु अन्त में अब उन्हीं की पद्यति का अवलम्बन किया जा रहा है। जो नहीं कर रहे हैं वे 'बिचविन्दी' और 'खोली' जैसे शब्दों का निर्माण कर इस सम्य देश की राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दी भाषा की शब्द शक्ति का निश्चय ही तीन रूपों में विकास हुआ है (१) विपुल सख्या में नवीन शब्द उपलब्ध हुए हैं, (२) शब्दों के रूप स्थिर हुए हैं और हो रहे हैं, (३) हमारी भाषा ने अर्थात् सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का अर्जन किया है। भाषा में आनुगुणत्व की जो शक्ति आज है वह सन् १९४७ से पूर्व नहीं थी। हमारे अनेक साहित्यकारों को यह शका है कि सस्कृत का वर्द्धमान प्रभाव हिन्दी के स्वरूप का प्राप्ति करना जा रहा है। मैं इस शका को सर्वथा निर्गुल नहीं मानता किन्तु फिर भी मैं विशेष चिन्तित नहीं हूँ क्योंकि इससे हानि की अपेक्षा लाभ अधिक है। भाषा की गरिमा, चित्रात्मकता और व्यञ्जना शक्ति का जितना विस्तार सस्कृत के आधार पर हो सकता है उतना दक्ष-उत्तर से बिना किसी नियम अथवा क्रम के गीने-चूने शब्दों से नहीं हो सकता। इस विकासशील भाषा के विरुद्ध एक आरोप और भी है जो वास्तव में उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता और वह यह कि इस प्रकार क्या हम वास्तव में एक अनुवाद-भाषा का विकास

नहीं कर रहे ? आज जिन नवनिर्मित शब्दों से हिन्दी का भाषाभार समृद्ध हुआ है वे सभी अनुदित शब्द हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह विकार स्वाभाविक माना जा सकता है ? यह शका मेरे मन में भी बार-बार उठती है किन्तु इसका समाधान भी दूर नहीं है और वह यह है कि कोई भी प्राणवती भाषा अनुवाद की भाषा नहीं रह सकती। जो अनुदित शब्द आज आ गये हैं वे शीघ्र ही समर्थ लेखकों की अभिव्यजन प्रक्रिया में पड़ कर हमारी भाषा में ही अभिन्न रूप से घुल मिल जाएँगे। जिस महान् देश की संस्कृति एवं के बाद एक विदेशी जाति को आत्मसात करती चली गई उसकी भाषा का कुछ नई शब्द छायाओं को पचाने में बितनी देर लगेगी ?

भाषा के उपरान्त राजनीतिक दृष्टि से दूसरा प्रश्न सामने आया व्यवहार के साहित्य का। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिन्दी का यह भग निश्चय ही अप्रतिष्ठित था और अब भी है। कारण यह था कि इसके विकास का अवसर ही नहीं मिला। शासन और शिक्षा दोनों का माध्यम अंग्रेजी थी और इस प्रकार का समस्त ज्ञान-साहित्य उसी में प्रस्तुत होता रहा। किन्तु स्वतन्त्र राष्ट्र के सामने जब शासन तथा शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में हिन्दी के व्यवहार का प्रश्न आया तो आवश्यक साहित्य की माँग होने लगी। पिछले आठ वर्षों में स्थिति निश्चय ही बदली है, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न अंगों पर ग्रन्थ सामने आये हैं और कुछ विषयों पर पर्याप्त सामग्री प्राप्त उपलब्ध है, फिर भी अभाव तो मिटा नहीं है। वास्तव में हिन्दी का यह अभाव इतना बड़ा है कि इसके लिए नियमित रूप से बड़े पैमाने पर—प्रायः मुद्रस्तर पर—प्रयत्न अनिवार्य है। यह बड़े ही खेद का विषय है कि अभी तक आलोचना ही अधिक हो रही है और निर्माण-कार्य की गति अत्यन्त मंद है। वैसे ता केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों ने इस विषय में योजनाएँ बनाई हैं और थोड़ा बहुत कार्य भी हो रहा है परन्तु आवश्यकता का देखते हुए पूर्ति नगण्य सी-ही है। इस अप्रगति के अनेक कारण हैं। एक तो कारण यही है कि अभी अधिकांश क्षेत्रों में अंग्रेजी का ही प्रयोग चल रहा है और हिन्दी लेखकों के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। दूसरे, इन विषयों में हिन्दी के समर्थ लेखक भी अनेक नहीं हैं। तीसरे, शासन और शिक्षा दोनों ही में देश के दुर्भाग्य से प्रमुख स्थान ऐसे व्यक्तियों के अधिकार में है जिनका हिन्दी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इनमें से सभी हिन्दी के विरोधी नहीं हैं। अनेक के मन में हिन्दी के प्रति वास्तविक ममत्व है किन्तु प्रश्न तो वर्तमान परिस्थिति का है। चौथे, इसके प्रतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव नहीं है जिनके मन में स्वार्थसंग और कदाचित् सिद्धान्तवश भी हिन्दी के प्रति नई विद्वेष भावना है। इन व्यक्तियों ने घुटाईया का एक चक्रव्यूह सा रच दिया है और उसकी घाट में अपनी हित-रक्षा करना चाहते हैं,— हिन्दी में अमोघ्य ग्रन्थों का अभाव है इसलिए वह उच्च शिक्षा एवं शासन या माध्यम नहीं बन सकती और जब तक हिन्दी का उपयोग इन क्षेत्रों में नहीं होगा तब तक अमोघ्य ग्रन्थों का अभाव बना रहेगा। यह स्थिति वास्तव में चिन्तय है, परन्तु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र का हित व्यक्ति के हित से अधिक मलिट है और काल के दुर्दम प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ा नहीं जा सकता। इस दिशा में तुरन्त ही कार्यवाही होनी चाहिए और यह कार्य बेगार में पकड़े हुए कुछ विद्वानों की सहायता

से प्रकीर्ण प्रयत्नों द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए तो एक बृहद् राष्ट्रीय ज्ञान-परिषद् की स्थापना अनिवार्य है।

अब रह जाता है सर्जनात्मक साहित्य—अथवा रस का साहित्य। साहित्य या यह अंग प्रकृति से थोड़ा अदम्य होता है—वह न राजनीति का आदेश मानता है और न याजनाओं में ही परिवर्द्ध हो सक्ता है। पर रसचेता कलाकार भी अपनी परिस्थित से सर्वथा निरपेक्ष तो नहीं हो सकता—और फिर स्वतन्त्रता तथा विभाजन की परिस्थितियाँ तो असाधारण थीं। सन् १९४७ के उपरान्त देश में अनेक घटनाएँ ऐसी घटीं जिनका किसी भी सबेदन-शील व्यक्ति की प्रगल्भता पर गहरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। सबसे पहले स्वतन्त्रता-प्राप्ति की घटना ही एक भव्य घटना थी—देश के इतिहास में ऐसी घटना शताब्दियों बाद घटी थी। भारत के कवि-कलाकारों को युग-युग से अग्रगण्य अन्तरात्मा ने मुक्ति की साँस ली। उसके मन में एक अभूतपूर्व आत्म-विश्वास जगा। विश्व-कल्याण के जिन स्वप्नों को वह गान्धी के और गान्धी के पूर्वज ऋषियों के मन्त्र-मन्त्र से दागता की अभिगन्त राशि में भी संजोता रहा था, उनको पहली बार साध्य करने का अवसर आया। भारत के संस्कृत हृदय ने बिना अहंकार के, बिना किसी गर्व सयवा शोद्धत्व के अपनी मुक्ति को अखिल विषय की मुक्ति का प्रतीक माना। भारत के राजनीतिज्ञों ने और कवियों ने एक स्वर से यह उद्घोष किया

भारत स्वतन्त्र है, स्वतन्त्र सभी जब हो।

जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतवर्ष की विश्व-मैत्री की नीति अधिव स्पष्ट और भास्वर होती गई। इसका हमारे काव्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। वास्तव में इस नीति की मूल चेतना ही काव्यात्मक है और इसका कूटनीतिज्ञा की यथार्थता के आधार पर नहीं हुपा, रवीन्द्र और उनके अग्रज एवं अनुज कवियों की आप्त वाणी के प्रभाव से ही हुपा है। उपनिषद् से लेकर छायावाद तक की भारतीय काव्य परम्परा का पवित्र सम्बल उसे प्राप्त है। हिन्दी में इस विषय पर अनेक कवियों ने अनेक रचनाएँ की और उनमें से अधिकांश का काव्यगुण नगण्य नहीं है। फिर भी इनमें सबसे प्रबल स्वर पत, सियाराम-शरण, नवीन और दिनकर का ही रहा। पन्त और सियारामशरण में जहाँ देश की मुक्त आत्मा का पवित्र उत्साह है, वहाँ नवीन और दिनकर में उसका सात्विक ओज है।

किन्तु स्वतन्त्रता का यह वरदान विभाजन के अभिशाप के साथ-साथ आया। मुक्त आकाश में अरुणोदय हुपा ही था कि बृहत्तह के बादल बिर आये। परतन्त्र राष्ट्र के उपचेतन की सचित विकृतियाँ अनायास ही उभर आई और समस्त देश का वातावरण पाशव सक्तियों के अट्टहास से भूँज उठा। यह मानव चेतना की घोरतम विफलता के दिन थे किन्तु साहित्य में इसका प्रभाव सर्वथा नगण्य ही रहा। भारतीय साहित्य के पर्य-वेक्षक का हृदय यह देख कर तब ही एक मन्द गर्व से उत्फुल्ल हो उठेगा कि हिन्दी के एक भी उत्तरदायी साहित्यकार ने सम्प्रदायिक विक्षेप को प्रथम नहीं बिधा। इस घटना

से प्रेरित जो साहित्य आज उपलब्ध है—उसमें तत्कालीन विक्षिप्त पशुता में मानव की बुद्ध-बुद्ध आत्मा का ही अनुसन्धान अनिवार्य रूप से मिलता है। इस प्रकार का साहित्य परिमाण में अधिक नहीं रचा गया। भारत-विभाजन और उसकी अनुवर्ती विभीषिकाओं की प्रतिध्वनि थोड़ी-सी कहानियों, कुछेक एकांकियों और मुश्किल से दो-चार उपन्यासों में ही मिलती है। हिन्दी के अधिकांश समर्थ कलाकारों ने तो अपनी इस लज्जा को छिपाने का ही प्रयत्न किया है।

इस तर-मेघ की पूर्णावृत्ति हुई राष्ट्रपिता गांधी के बलिदान से। गांधी का यह बलिदान देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक विराट् घटना थी। रवीन्द्र ने महाकाव्य के विषय में लिखा है "इस प्रकार मन में जब एक महत् व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के कल्पना राज्य पर अधिकार पा जाता है, मनुष्य चरित्र का उबार महत्त्व मनुश्चक्षुषों के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उद्दीप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए, कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं। उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गभीर अन्तर्ग में रहती है, और उसका शिखर मेघों को भेद कर आकाश में उठता है। उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देव-भाव से मुग्ध और उसकी पुण्य किरणों से अभिभूत होकर, नाना दिग्देशों में आ-आकर लोग उसे प्रणाम करते हैं। इसी को कहते हैं महाकाव्य।"

इस दृष्टि से हमारा विश्वास है कि आधुनिक विश्व के इतिहास में गांधी से अधिक न तो कोई महाकाव्योचित चरित्र-नायक ही जन्मा है और न उनके बलिदान से अधिक महाकाव्योचित घटना ही घटी है।

गांधी जी के जीवन-मरण को लेकर हिन्दी में अनेक कविताएँ लिखी गईं। प्रमुख कवियों में पत, सियारामशरण गुप्त, नवीन, दिनकर, बच्चन, नरेन्द्र और सुमन आदि ने व्यवस्थित रूप से रचनाएँ की हैं। उनके बलिदान से प्रेरित होकर भी प्रायः इन्हीं कवियों ने अनेक रचनाएँ प्रस्तुत कीं। परन्तु इनमें से अधिकांश कविताएँ विषय की गरिमा के उपयुक्त नहीं बन सकीं। इसका कारण स्पष्ट है—भारतीय काव्यशास्त्र में प्रवृत्त भाव और काव्यगत भाव में भेद किया गया है और हमारे आचार्यों ने बड़ी मार्मिक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि जीवनगत अनुभूतियाँ 'अपने प्रकृत रूप में नहीं बन सस्कार-रूप में ही काव्य का विषय बन सकती हैं। प्रकृत रूप में उनका ऐन्द्रिय सत्य रसात्मक निबन्धन में बाधक होता है। गांधी के महानिर्वाण से सम्बद्ध काव्य में इसीलिए अपेक्षित उदात्त रस का संचार नहीं हो सका क्योंकि उसका पाव अभी तक हरा है और आज के कवि के लिए, जिसने कि उसको प्रत्यक्ष रूप में सहा है, अभी वह सस्कार नहीं बन पाया—सम्भव है यहाँ तक बन भी न पाये। इसलिए गांधी महाकाव्य कदाचित् कुछ समय बाद ही लिखा जा सकेगा जबकि गांधी के जीवन-मरण से सम्बद्ध हमारी युगानुभूति प्रवृत्त अनुभूति न रह कर सस्कार बन जायेगी।

प्रस्तुत कालावधि में काव्य के दो और प्रमुख विषय हमारे सामने आए।

(१) भारतवर्ष की सफल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-नीति, (२) सन्त विनोबा का भूदान-

आन्दोलन । तत्त्वरूप में इस देश के कवि के लिये कोई नये विषय नहीं है । नेहरू की शान्ति-नीति गान्धी की आहिंसा की राजनीतिक अभिव्यञ्जना है और बिनोबा का भूदान-यज्ञ उसकी आर्थिक अभिव्यक्ति । काव्य-शास्त्र के शब्दों में तीनों का स्यामी भाव एक ही है । नवीन जी तथा श्री सिवारामशरण आदि ने इस विषय को निष्ठा के साथ ग्रहण किया है ।

ऊपर जिन काव्य-विषयों का उल्लेख किया गया है वे मूलतः एव ही प्रवृत्ति के अंग हैं—और यह प्रवृत्ति वही है जिसे हमने अपनी “आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ” पुस्तक में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक प्रवृत्ति के नाम से अभिहित किया है । यह काव्य-प्रवृत्ति वस्तुतः नई नहीं है बरन् स्वतन्त्रता से बहुत पहले से ही हमारे साहित्य में इसका अस्तित्व रहा है । स्वतन्त्रता के उपरान्त इस के रूप परिवर्तन अवश्य हुआ है किन्तु मूल तत्व वे ही रहे हैं । एवं परन्तु देश की यह अवस्था ठुकार घाज इसमें नहीं रही, उसका स्थान स्वतन्त्र राष्ट्र के आत्मविश्वास ने ले लिया । हमारे, अपने राजनीतिक सर्पर्ष ना सफल मत हो जाने से आहिंसा में उसकी आस्था अत्यन्त दुब हो गई है । तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी शान्ति-नीति के निरन्तर सफल होते जाने से विश्व बन्धुत्व के आयादर्श वस्तु-सत्य में परिणत होने लगे हैं । इस प्रकार सदेह, असहयोग, प्रतिरोध आदि का निराकरण हो जाने से जीवन के आस्तिक मूल्यों का पोषण हुआ है जिनके परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता के बाद की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता के सामयिक गुण प्रायः निःशेष हो गये हैं और शुद्ध सांस्कृतिक उत्साह-उत्साह की परिबद्धि हुई है । हमारे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आज उसके राष्ट्रीय तत्व पृथक् न रह कर बहुत-कुछ सांस्कृतिक तत्वों के साथ ही घुल मिल गये हैं । वर्तमान हिन्दी कविता की सर्वप्रमुख धारा यही है । वास्तव में स्वतन्त्रता पूर्व की तीन प्रवृत्तियाँ—शोक और उत्साह से अनुप्रेरित राष्ट्रीय प्रवृत्ति, सत्य चिन्तन से अनुप्राणित सांस्कृतिक प्रवृत्ति और सौन्दर्य-भावना से स्फूर्त आवादादी प्रवृत्ति इस त्रिवेणी में मिलकर एकाकार हो गई हैं । प्रश्न किया जा सकता है कि इसकी उपलब्धि क्या है ? इसका उत्तर यह है कि अभी वर्तमान काव्य की अतश्चेतना का निर्माण हो रहा है । आज नहीं तो कल कोई समर्थ कवि अपनी अमृतबाणी में इसका उद्गोष करेगा ।

इस परिधि के बाहर भी एक ऐसा कवि वर्ग है जो अनीष्ट सत्कारों के अभाव में परम्परा से पोषित आस्तिक मूल्यों को ग्रहण करने में असमर्थ है । निदान यह जीवन के उग्रयुक्त सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध ‘प्रगति’ अथवा ‘प्रयोग’ कर रहा है । सन्नियता की दृष्टि से यह वर्ग पिछड़ा नहीं है, और अपने ढंग से यह भी जीवन की व्याख्या करने का दावा करता है । १९४७ से पूर्व प्रगतिवादी चेतनों से सत्कारशील कवियों में सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार कर लिया है, किन्तु जिनकी प्रकृति उनके साथ समशीलता नहीं कर पाई, वे या तो कभी-कभी देश के आर्थिक विधान के विरुद्ध बड़बड़ाने लगते हैं और या फिर व्यक्ति की कुठारों को काव्य में भूत करने का सफल-असफल प्रयत्न करते हैं । मेरे आस्तिक सत्कार इस प्रकार की कविता से कभी सन्धि नहीं कर सके—बिन्तु फिर भी वस्तु-चिन्तन करने पर मुझे यह लगता है कि यह प्रवृत्ति केवल धोड़िक विकृति

मात्र नहीं है, अथवा यदि केवल बौद्धिक विकृति है तब भी, आज जीवन में अस्वाभाविक नहीं है। आज का बुद्धिजीवी युष्कं आस्तिक नहीं है। वर्तमान उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं का परितोष नहीं कर रहा; वह अनुभव करता है। कि उसकी प्रतिभा का मूल्य उसे नहीं मिल रहा—और वह क्षुब्ध है। सामाजिक चेतना उसकी इतनी विकसित नहीं हो पाई कि राष्ट्र के सामूहिक विकास अथवा कम-से-कम विकस-प्रयत्नों से प्रेरणा ग्रहण कर सके, संस्कार उसके इतने आस्तिक नहीं रह गये कि भावों की स्वस्थ कल्पना उसे परितोष दे सके। अन्त में रह जाता है वह स्वयं और आधुनिक प्रतिवादों द्वारा पोषित उसकी बुद्धि। अतएव कुम्भित मन नास्तिक बुद्धि के साथ तरह-तरह के खेल खेलने लगता है। आज की प्रयोगवादी कविता की यही अन्तरंग व्याख्या है। यह कान्य-प्रवृत्ति आज के जीवन में अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु फिर भी उत्पन्न भी नहीं है क्योंकि यह नास्ति पर आधारित है अस्ति पर नहीं, संस्कारशील अथवा स्वासन मन की सहजानुभूति नहीं, संस्कार-अष्ट बुद्धि की कीड़ा है।

कविता के अतिरिक्त साहित्य के अन्य अंगों की उपलब्धियाँ भी विशेष महत्वपूर्ण नहीं रही। कथा-साहित्य के अन्तर्गत न कोई विशिष्ट लेखक ही सामने आया और न कोई ऐसा उपन्यास ही जो साहित्य के मानदण्ड को ऊँचा करता। 'नदी के द्वीप' 'सुखवा' और 'जयवर्द्धन' 'चलते-चलते' 'इन्दुमती' आदि कतिपय उत्कृष्ट उपन्यास अपनी-अपनी परम्पराओं के विस्तार माने हैं, विकास नहीं है। 'मैला भाबल' और 'बलचनमा' नई दिशा में सफल प्रयोग हैं परन्तु उनके स्थायी मूल्य का निर्धारण अभी होना है। यही नाटक के विषय में सत्य है—वहाँ भी लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, सैठ गोविन्ददास आदि पूर्ववर्ती लेखक साधारणतः सक्रिय ही रहे कोई विशेष प्रगति नहीं कर सके। पिछले दो दशकों में हिन्दी की आलोचना सृजनात्मक साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रबुद्ध रही है। यह ठीक है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से समर्थ अथवा उनके समतुल्य आलोचक हिन्दी में कोई नहीं हुआ फिर भी उनकी प्रतिष्ठित परम्पराओं का निश्चित रूप से विकास हुआ है, साहित्य के मूल्यांकन की नवीन विचारों उद्घाटित हुई हैं और इस प्रकार व्यष्टि रूप से नहीं तो कम से कम सामूहिक रूप से उनके उपरान्त हिन्दी आलोचना ने अवश्य ही प्रगति की है। साहित्यालोचन के मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय तथा सीद्दमै-शास्त्रीय मानदण्ड प्रस्तुत हुए हैं, काव्य-शास्त्र का प्रास्वान एवं पुनराख्यान हुआ है और शुक्ल जी द्वारा उपेक्षित तथा अनुपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का अनुसन्धान किया गया है। भाषा है "हिन्दी साहित्य के बृहद् इतिहास" में इसका सम्यक उपयोग हो सकेगा। भाषा-शास्त्र के क्षेत्र में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सम्पर्क का अधिक अवसर प्राप्त होने से तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विकास के लिए नये मार्ग प्रशस्त किए हैं। भाषा-विषयक सर्वेक्षण आदि के द्वारा चोलियों तथा उपभाषाओं के अध्ययन की राग योजनाएँ बनी हैं।

इस प्रकार सब विचारकर कदाचित् पर्यवेक्षक को स्वतन्त्रता के उपरान्त की उपलब्धियों पर संतोष करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलेगी। परन्तु यह तो उपलब्धि का समय मास्तव में है भी नहीं—यह तो निर्माण-काल है, वरन् यह बढ़ना चाहिए कि

निर्माण का भी आरम्भकाल है । निर्माण और सृजन दोनों में बाह्य समानता होने पर भी मौलिक भेद है । निर्माण जहाँ योजनाबद्ध, विवेकपूर्ण तथा प्रयत्न-साध्य कर्म है, वहीं सृजन अंतस्फूर्ति प्रयत्न-साध्य क्रिया है जो न योजना में बाँधी जा सकती है और न हानि-लाभ के विवेक से नियन्त्रित हो सकती है । हिन्दी का साहित्यकार आज निर्माण की योजनाओं में संलग्न है जिनके परिणाम अपेक्षित अवधि के उपरान्त ही उपलब्ध होंगे । घतएव आज की उपलब्धि का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर नहीं हमारे प्रयत्नों के आधार पर होना चाहिए ।

वाल्मीकि और कालिदास

जिस काल में रामायण महाभारत जैसे काव्य लिखे जाते थे उस काल के वाक्य तथा कवि दोनों एक ही तरह विपुलायतन थे। जैसे एक बीज वाले परधर को घेर कर स्फटिक के सभी पत्थर गाँधे जाते हैं, वैसे ही एक जीव कोष को प्रवलम्बन कर प्रसक्त शोषों के समवाय के फलस्वरूप जीव देह बनता है, उसी तरह उस काल में एक विशेष प्रतिभा को केन्द्र में रख कर छोटी बड़ी सभी प्रतिभाएँ एक साथ गठित होती थीं। वाल्मीकि-रचित रामायण अथवा व्यास-रचित महाभारत का अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि कई दिनो या कई वर्षों में किसी एक विशेष कवि के द्वारा ये बहुतरास काव्य नहीं रचे गये। परन्तु बहुत दिनो से रचे गये इन काव्यों में एक विस्तृत युग का जीवने-तिहास प्रतिबिम्बित है। जैसे नल को पूर्ण-प्रतिभा के जरिये विपुल बानर बाहिनी की धर्म-निपुणता दक्षिण सागर पर विशाल सेतुबन्ध-निर्माण में समर्थ हुई थी, उसी प्रकार वाल्मीकि तथा व्यासदेव की प्रतिभा को प्रवलम्बन कर उस काल के छोटे-बड़े प्रसक्त कविओं की साहित्य-साधना लेकर रामायण-महाभारत का काव्य-मंडल खड़ा हुआ। ऐसे छोटे-बड़े अनेक कवियों को आत्मसात् कर लेने के कारण विपुलायतन रामायण और महाभारत के कवि भी विपुलायतन हैं।

जिस युग की आलोचना हो रही है उस युग तक गुरु-समाज में व्यक्तिवाद की उड़ड़ता पैदा नहीं हुई। सभी सामाजिक व्यवस्था में ग्राह्यिक बारबार का लेन देन चल रहा था। काव्य के क्षेत्र में भी हम उसी सामूहिक व्यवस्था को देख पाते हैं। बड़े-बड़े महाजनो के वाणिज्य-भोक्तो के साथ अपनी नावो को बाँधकर छोटे-छोटे महाजन निरवधि नाल एवं विपुला पृथ्वी में उतराया करते थे। यही कारण है कि आज तक उनकी छोटी-छोटी नावें नहीं डूब गईं, परन्तु हजारो वर्षों के आधी-तूफान से पार होकर रामायण-महाभारत के सहारे वे हमारी बीसवीं सदी के घाट पर आ पहुँची।

कालिदास और वाल्मीकि के बीच अत्यंत सम्बन्ध निर्णय करना हो तो कवि-गुरु वाल्मीकि के कवि-पुरुष को इसी तरह विद्वेषण करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरी तरह सहायातीत न होने पर भी कालिदास जिस तरह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, वाल्मीकि उस प्रकार के ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं। तौबिक तथा भौतिक बहुत सी कहानियों और

किंवदन्तियों की घुँघली आठ से वाल्मीकि की यथायं नविसत्ता को ढूँढ निकालना आसान नहीं। अतएव सब से पहले यही संशय होता है कि हम किन के साथ किन का सम्बन्ध निर्णय करने को प्रवृत्त हुए। इसलिये वाल्मीकि के बारे में आलोचना करते समय यह सवाल भी आ जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि में वाल्मीकि की कवि-सत्ता के सम्बन्ध में हम क्या समझते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि में वाल्मीकि हमारे लिये कोई विशेष कवि-पुरुष नहीं है, वे हैं रामायणी काल के प्रतिनिधि कवि।

रामायण में जहाँ-तहाँ इस संशय की युक्ति-युक्तता दिखाई देती है कि आज जिस रूप में इस काव्य को हम पाते हैं, उस रूप में यह काव्य वाल्मीकि नाम के किसी ऐतिहासिक कवि के द्वारा नहीं लिखा गया। प्रारंभ में ही देखा जाता है कि यह काव्याद्य लिखित होने के समय वाल्मीकि ब्रह्मा-नारदादि के समान वग गये। इस में जो भ्रूलौकिक उपादान हैं उन्हें छोड़ देने से भी हम देख पाते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने अपने कवित्व-साम का इतिहास अपने हाथों से इतने लम्बे चौड़े ढग से वर्णन किया मानो वह दूसरे किसी की रचना है। "उत्तरकाण्ड" के नाम से ही यह पता चलता है कि उस काण्ड के सब ग हो, अधिकांश उत्तरकाल का प्रक्षेप है। ऐसे संशयों की जगह धीरे भी है। पर हम किसी ऐतिहासिक वाद-विवाद को नहीं छेड़ना चाहते। स्थूल रूप में वर्तमान आलोचना के लिये हम आदि-कवि वाल्मीकि को आदि काल के कवि-समाज के प्रतिनिधि-रूप में समझ लेंगे; हमारे लिये आदि-कवि वाल्मीकि आदि कवि-समाज का सामूहिक रूप लेकर प्रकट हुए हैं।

किर भी एक मुद्रिकल रह जाती है। वाल्मीकि के विराट पक्षपुर में न केवल अनेक छोटे-छोटे प्राचीन कवियों ने ही आश्रय लिया, परन्तु बहुत अर्थ-प्राचीन तथा प्रवाचीन कवियों ने भी उन प्राचीन कवियों से मिलकर अपने को बिलकुल छिपा लिया। इन्हीं को लेकर समस्या पैदा होती है जिसका कोई समाधान नहीं। यहाँ पांडित्य का 'कंपास' निम्न-निर्णय के बदले दिग्-भ्रम भी पैदा कर सकता है। वही कारण है कि हम पंडिताऊ काट-छाँट से भलग रह गये। इस पर हमारा पहना है कि हमारी आलोचना में वाल्मीकि के बारे में जितनी बातें कही गयी, रामायण के किसी विशेष ग्रंथ के दो-एक उदाहरणों से ही नहीं बल्कि समग्र ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न ग्रंथों के बहुत से उद्धरणों से हम ने उन की स्थापना की चेष्टा की। अतएव हमारे दिये हुए प्रमाणों में यदि कुछ ग्रंथ असत्य निकले, तो भी यह आशंका नहीं है कि हमारा मुख्य वनतथ्य शिथिल हो जाय।

हमारा भारत गुरुवाद का देश है। गुरुवाद की यह एक विशेषता है कि गुरु की महिमा की स्थापना से शिष्य का गौरव कभी म्लान नहीं होता, परन्तु कहीं उज्ज्वल होता है। अतः परवर्ती कवियों ने आदि-कवि वाल्मीकि को कविगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि के बारे में आदि-कवि और कविगुरु इन दो आख्यायनों की सार्थकता खास तौर पर उल्लेखनीय है। भारतीय साहित्य के इतिहास में रामायण ही पहला काव्य है। इसी सिलसिले में वेदों का नाम उल्लेखनीय है, पर उनका कवि ब बे-मेल या शुद्ध नहीं। वैदिक ऋषियों की गाथाओं में एक पाश्चर्यकर प्रेरणा से धर्म तथा साहित्य एक दूसरे से मिला (जिपटा) हुआ है। हाँ, महाभारत रामायण के पहले अथवा पीछे की रचना है इस विषय

पर पण्डितों के बीच मतभेद है। किंवदन्ती के अनुसार रामायण ही पहली रचना स्वीकृत होने पर भी अनेक पण्डितों की राय में महाभारत प्राचीनतर है। यदि हम यह मत मान लें तो भी रामायण ही भारतवर्ष का आदिकाव्य है। क्योंकि महाभारत मुख्यतया इतिहास है। वर्तमान काल में वह महाकाव्यरूप में परिचित होने पर भी उस का प्रसंगी रूप है इतिहास। इसी इतिहास में राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति के साथ साथ कवित्व का भी परिचय मिलता है। पर महाभारत का यथार्थ परिचय कवित्व नहीं। फिर रामायण में राष्ट्र, समाज प्रथवा धर्म की जितनी बातें हों, कविता ही उसका मुख्य परिचय है। इसीनिम्ने स्वीकार करना पड़ता है कि रामायण ही भारतवर्ष का आदिकाव्य है और वाल्मीकि ही भारतवर्ष के आदि कवि। भारत के सभी कवियों ने इन आदि कवि को कविगुरु मान लिया। कालिदास से लेकर उन्नीसवीं सदी के माइकेल मधुसूदन दत्त तक सभी ने इन कविगुरु के चरणों पर प्रणाम किया।

महाकवि कालिदास ने वाल्मीकि के इस कविगुरुत्व को स्वीकार कर लिया और कालिदास की भास्वर प्रतिभा पर वाल्मीकि के मिश्रत्व की सुहर अति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन शिष्यत्व की छाप न केवल 'रघुवशम्' काव्य में बल्कि कालिदास के समस्त काव्यों में बिलरी हुई है। उसी का विस्लेषण करना हमारी आलोचना का मुख्य ध्येय है।

किसी कवि-प्रतिभा के ऊपर पूर्ववर्ती प्रथवा सम-सामयिक कवि-प्रतिभा के प्रभाव के सम्बन्ध में हमारे मन में सदैव एक प्रकार का सकोच रहता है, मानो पूर्ववर्ती प्रथवा सम-सामयिक प्रभाव में आ जाना कवि-प्रतिभा की कम-जोरी का चोतक है। पर हम भूल जाते हैं कि प्रभावित होने में एक तरफ जैसे कमजोरी का प्रमाण मिलता है, दूसरी तरफ बहुबल वलिष्ठता का भी सूचक है। असतत वे काव्य पर दूसरे कवि का प्रभाव चोरी के समान है, पर वलिष्ठ वे काव्य में वह अनुकरण के बदले स्वीकरण बन जाता है। इस सार्थक स्वीकरण में प्रतिभा की दीनताई नहीं, सक्रिय सबलता है कवि की अंगीकार शक्ति तथा परिपाक-शक्ति की प्रचुरता का प्रमाण है।

केवल साहित्य क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राचीन के स्वीकरण में कोई प्रवृत्ति नहीं, प्रायः सतत अधिकार है। इसी स्वीकरण के अविच्छिन्न प्रवाह में इतिहास की अखंड धारा चल रही है। वर्तमान किसे कहते हैं?—स्तूपीकृत भतीत की आत्माहुति की होमशिखा से ही वर्तमान की हेम युक्ति झलकती है। 'आज' की पृथ्वी में भतीत के असंख्य बीते हुए दिनों का एकान्त आत्म समर्पण है। नवप्रभात के प्रशमन भ्रमुर की जड़ नहीं तक हो सके अपने को भतीत की सरस भूमि में प्रसारित कर चुकी, नहीं तो फूल फल-शालियों से सम्पन्न होने का अवलम्ब उसे वहाँ से मिलेगा ?

मनुष्य अपनी अखंड साधना से अपना चरम विकास चाहते हैं और उनकी समग्र साधना की अखंडता का मूल है बीते हुए 'कल' से 'आज' का चनिष्ठ संयोग। साधना की सामूहिकता में ही मगल की चरम आशा और आदर्श निहित है। सब प्रकार के स्वीकरण के माध्यम से देशकाल का व्यवधान उत्तीर्ण होकर हमारी साधना की यह सामूहिक रूप

मिलता है। किसी एक काल की साधना से मनुष्य-जीवन का इतिहास बढ जाता है, फिर उसी साधना को आत्मसात् कर के सुरु होती है नवयुग की यात्रा। यदि इसी तरह एक युग को दूसरा युग स्वीकार कर न लेता तो मनुष्य के इतिहास में आदियुग का अन्त नहीं होता, हर एक युग में पहले से ही यात्रा करनी पड़ती।

एक युग का साहित्य फूल की तरह प्रस्फुटित होकर नई-नई सभावनाओं के बीजाकार में नए युग की नवीन उर्वरा में अपने को प्रसारित कर देता है। वाल्मीकि के बीज ने कालिदास के नए फूल पैदा किये, फिर कालिदास की प्रतिभा तथा साधना ने बीजाकार में झडकर उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में रवीन्द्रनाथ के साहित्य-क्षेत्र में नए-नए फूल पैदा किये। कालिदास ने वाल्मीकि के भाव और भाषा को तथा दृष्टि और शैली को अभिमान से अपना लिया था। अपने उत्तराधिकार को ठीक तरह से लेता और अपनी साधना के बल से उस उत्तराधिकार को तरह तरह से दिन पर दिन बढा देना—यही तो उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है। जिसे पुरखे की सग्रहीत धन बीजत्व को प्राप्त करने तथा व्यवहार करने की शक्ति नहीं है, वह बचिब और दुर्भग है। कालिदास की वैसी शक्ति थी, इसलिये वे ही वाल्मीकि के योग्यतम उत्तराधिकारी माने जाते हैं।

वाल्मीकि से प्राप्त समस्त दायभाग अंगीकार करने पर भी कालिदास की प्रतिभा अपनी महिमा में अज्ञान ज्योति से सस्यापित है। वे प्राप्त दायभाग से कहीं विमूढ नहीं हुए। उनकी 'अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा' प्रतिभा नव-नव उन्मेषणी शक्ति से निरन्तर तिर्य नवीन रचना कर चुकी। वास्तव में कालिदास ने प्राकृतिक देन की तरह वाल्मीकि के समस्त दानों को स्वच्छन्द भाव से अंगीकार कर लिया था। उनकी कवि-मानस में जैसे रोशनी ब हुवा, नद-नदियाँ, पहाड-पर्वत, वन-प्रातर वगैरह वातावरण ने आश्रय लिया था, उसी तरह वाल्मीकि से मिले हुए समस्त भावों तथा आदर्शों ने भी आश्रय लिया था। कालिदास का समग्र कवि-मानस इन सबके समवाय से गठित हुआ है, जहाँ उनके स्वीयान्वित धन तथा उत्तराधिकार से प्राप्त धन इन दोनों के बीच कोई अन्तर नहीं। प्राचीनों के समस्त उपादान उनकी हृदय वृत्ति के द्रावक-रस से द्रवित होकर विलकुल उनके निजी बन गये थे—इसी को कहते हैं प्राचीन का स्वीकरण। कालिदास का काव्य पढ़ते समय बहुत स्थानों में वाल्मीकि का स्मरण आता है, जो संबंध 'वोष पूर्व' ही नहीं, 'धनोष पूर्व' भी है। मोटे हिसाब से यही बात मन में बैठ जाती है कि वाल्मीकि के काव्यों को कालिदास की रचना में कैसे नया परिणाम मिला। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस नए परिणाम में कालिदास ने वाल्मीकि के भाव, भाषा और गमिमा को और भी गंभीर तथा व्यापक कर दिया। साथ ही वाल्मीकि और कालिदास की निसर्ग-प्रीति तथा उपमा प्रयोग में बहुत साधर्म्य है; पर कहीं कहीं वाल्मीकि में जिसकी शलक गिस्ती है, कालिदास ने उसे गूढ बना दिया। यह नहीं कि कालिदास ही ने वाल्मीकि से ले लिया, कवि गुरु वाल्मीकि ने भी अपने पूर्वजों से बहुत कुछ अपना लिया। आगे चलकर देखा जायगा कि जैसे वाल्मीकि बर-हस्त लेकर कालिदास के सिरहाने पर खडे हुए हैं, उसी तरह वैदिक ऋषिगण भी बरहस्त लेकर वाल्मीकि के सिरहाने खडे हुए हैं। कालिदास ने

न केवल अपने युग को ही साहित्य में प्रतिबिम्बित किया बल्कि साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में अतीत को भी अपनाया; वाल्मीकि के सम्बन्ध में भी वही बात है।

कालिदास और वाल्मीकि का सम्पर्क थोड़ा-बहुत रवीन्द्रनाथ और कालिदास के सम्पर्क के अनुरूप है। रवीन्द्रनाथ का वर्षा काव्य "वर्षा मंगल" या "नव वर्षा" पढ़ते पढ़ते हमें अनजाने कालिदास का स्मरण हुआ करता है, मानो वीणा के मूल तार पर भाषात के साथ साथ छोटे छोटे तारों पर झंकार पैदा होती है। इस श्रृंगार की कविताएँ पढ़ते समय हम स्पष्ट रूप से नहीं समझते कि रवीन्द्रनाथ ने कालिदास से क्या क्या लिये और कहाँ तक, पर यह प्रतीत होता है कि भाव दृश्य, भगिमा तथा भाषा की दृष्टि से कालिदास मानो रवीन्द्रनाथ से एक-सा होकर अत्यन्त स्वच्छन्द भाव से मिले-जुले हैं। कालिदास के भाव, भाषा और चित्र रवीन्द्रनाथ के कवि-मानस में बिखरे हुए हैं। कालिदास के "मेघदूत" को अवलम्बन कर रवीन्द्रनाथ ने कविता और रचना लिखी, किन्तु रवीन्द्रनाथ की रचना या कविता पढ़ते ही यह स्पष्ट होता है कि यह है रवीन्द्रनाथ का "नव मेघ दूत" जो कालिदास-रचित पृष्ठभूमि पर नितान्त रूप से एक नई रचना है। रवीन्द्रनाथ का "मेघदूत" पढ़ते समय जैसे हमें प्रतीत होता है कि उन्होंने कालिदास से बहुत कुछ ग्रहण किया, वैसे यह भी लगता है कि कालिदास के "मेघदूत" की पृष्ठभूमि पर उन्होंने बहुत नई चीजें शामिल की। उन के द्वारा 'मेघदूत' में जो नया अर्थ संचार किया गया वह सब उन्हीं की अमर प्रतिभा की देन है—जिससे कालिदास तथा रवीन्द्रनाथ दोनों ही महिमान्वित हुए हैं। कालिदास के जीवन 'कुमार सभव' काव्य ने रवीन्द्रनाथ के कवि-हृदय को उनके जीवन के विभिन्न काल में तरह-तरह से हिलाया। यहाँ पर ब्यास रखने की बात है कि रवीन्द्रनाथ के कवि चित्त में जितनी बार 'कुमार सभव' की दोला सगी, उतनी बार कवि ने 'कुमार सभव' को अवलम्बन कर नए भाव और नई शैली से काव्य-रचना की। कालिदास की पृष्ठभूमि पर रवीन्द्रनाथ को प्रत्येक कविता उनकी निजत्व देन है और इन्हीं कविताओं में रवीन्द्रनाथ को कवि-प्रतिभा स्व-प्रतिष्ठ है। उन्नीसवीं तथा बीसवीं सदियों में कालिदास के युग-भाग्य को कैसा परिणाम मिला, रवीन्द्रनाथ की इन कविताओं में उसी का उत्तम परिचय पाया जाता है। असल में भाव और शैली दोनों की दृष्टि से गहरा परिवर्तन हो गया। इसी परिवर्तन में साहित्य के इतिहास का अग्रदूत योग एव साहित्य-साधना का सामूहिक रूप प्रकट हुआ है। अब हम लोगों ने रवीन्द्र-साधना की सिद्धियों को तथा उनकी समस्त भाव और भाषा को उत्तराधिकारी के रूप में पाया है। अमर हम नित्य नवीन सृजन में गए नए परिणाम ला सकते तो वही रवीन्द्रनाथ के समस्त दान को मर्यादा भिन्न है।

वाल्मीकि और कालिदास की तुलनात्मक आलोचना करने ने पहले इस आलोचना के मौलिक उद्देश्य ने बारे में हमें दो शब्द लिखना जरूरी है। शुरू में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का तुलनात्मक विचार हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक विचार का प्रवास और पद्धति हमें गलत-सालूम होता है। दो विभिन्न जालों के और देशों के दो विभिन्न धर्मों कवियों में छोटे-बड़े का प्रश्न आता ही नहीं। एक ही देश के दो विभिन्न कालों के विभिन्न-धर्मों दो

कवियों में भी वह प्रश्न सर्वत्र समीचीन नहीं। अतएव हमारी आलोचना में वाल्मीकि और कालिदास के कवि पक्षों के दोषगुण चाहे जितना ही उल्लेख किया जाय, उन दोष-गुणों की दृष्टि से कौन छोटा है और कौन बड़ा है—इस प्रकार के अप्रासंगिक प्रश्नों का विचार नहीं किया जायगा। हमारी तुलनात्मक आलोचना का यही उद्देश्य है कि दोनों कवियों की अपने अपने कालों की पृष्ठभूमि पर अपनी अपनी विशेषता से संस्थापित करके हम समता और विषमता से दोनों की कवि-प्रतिभा को स्पष्ट करेंगे। इस के अलावा हम यह भी ध्यान रखने की चेष्टा करेंगे कि किसी एक विशेष देश के साहित्य का इतिहास विभिन्न कालों के श्रेष्ठ कवियों की साधना के माध्यम से किस तरह एक विशिष्ट स्वतंत्र रूप में आवर्तित होकर विभिन्न युगों को एक ही सूत्र में ग्रथित कर देता है।

वाल्मीकि और कालिदास की आलोचना के अवसर पर कवि अश्वघोष का प्रसंग अपने आप आ जाता है, क्योंकि इन तीन कवियों के बीच इतिहास का संयोग बहुत गहरा है। अश्वघोष के बारे में ऐतिहासिकों के बीच कुछ घाद-विवाद रहने पर भी मोटे ढंग से सभी ने स्वीकार कर लिया कि अश्वघोष वाल्मीकि तथा कालिदास के मध्यवर्ती काल के कवि हैं। साल तारीख से इस बात को साबित करना चाहे कठिन हो, पर इन तीन कवियों के काव्यों में ही इसका प्रमाण मिलता है। अश्वघोष अपने “बुद्धचरित” “सौन्दरानन्द” इत्यादि काव्यों में उत्तराधिकार-स्वरूप वाल्मीकि-रामायण से रीति, उपमा, भाषा वगैरह ग्रहण कर चुके; फिर कालिदास के काव्यों से अश्वघोष के काव्यों का मेल-मिलाप भी स्पष्ट है।

आज दिन हमारी धारणा भी कि कालिदास से ही संस्कृत काव्यरीति की प्रतिष्ठा हुई, कम-से-कम कालिदास के पहले और कहीं इसका नमूना नहीं मिला। वाल्मीकि-रामायण में काव्यरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किन्तु काव्यरीति की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कालिदास के समय से ही छन्द, भाषा तथा अलंकार की दृष्टि से काव्य-शैली का एक विशेष रूप प्रकट हुआ। कभी कभी यह ख्याल आता कि वाल्मीकि रामायण की काव्यरीति तथा कालिदास की काव्यरीति के बीच जो व्यवधान है, उसे हलका करने के लिये बीच वाले किसी मध्य धर्मावलम्बी कवि के आविर्भाव की आवश्यकता थी। अश्वघोष का आविष्कार हमारे चित्त के इन कुतूहल को बहुतायत से चरितार्थ करता है। आज तक जितनी जानकारी मिली उस से हम कह सकते हैं कि संस्कृत की विराट् काव्यरीति का परिषय पहले मिलता है वाल्मीकि की रामायण में, उसके बाद अश्वघोष के काव्यों में। उसी रीति की अवलम्बन कर कालिदास ने काव्य रूप का एक विशिष्ट परिणाम निकाला। “बुद्ध चरित” तथा “सौन्दरानन्द” काव्यों का पहला भाग पढ़ते समय विषय-वर्णन, वाक्यरीति और अलंकार प्रयोग में बार-बार हमें कालिदास की याद आती है। बहुत स्थलों पर दोनों कवियों के श्लोकों में मेल-जोड़ दिखाई देता है। अश्वघोष ने रामायण को आत्मसात् कर लिया था, फिर कालिदास ने रामायण के साथ अश्वघोष को भी आत्मसात् कर लिया। काव्य के क्षेत्र में इसी को कहते हैं असंख्य साधना, जिसका नतीजा है साहित्य के इतिहास की अविच्छिन्न धारा की रक्षा करना। अश्वघोष से एक ओर वाल्मीकि का, दूसरी ओर कालिदास का जो सादृश्य मिलता है हम उसकी विस्तारित

आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले दूसरे पांडितों के द्वारा कहीं-कहीं उस विषय की आलोचना हो चुकी है। नितान्त प्रासंगिक समझकर हम ने यहाँ इस सादृश्य का उल्लेख मात्र किया। इस ग्रंथ के यहीं-वही पादटोकाओं में भ्रमवशोप के वाक्यों से कुछ श्लोकों का उद्धरण किया गया, जिससे हमारे सिद्धान्त की यथायथा प्रमाणित होगी।

(२)

कालिदास वाल्मीकि से यहाँ तक ऋणी है इस बात की आलोचना के पहले कालिदास की और वाल्मीकि की कवि-प्रतिभा के बीच जो अन्तर है उसके बारे में कुछ आलोचना होनी चाहिये। इनके कवि धर्म का अन्तर बहुतायत में युगधर्म की भिन्नता पर निर्भर है। आलोचना की सुविधा के लिये हम वाल्मीकि की रामायण और कालिदास का 'रघुवंश' लेते हैं। कालिदास का 'रघुवंश' पढ़ने से यह मालूम होता है कि यह वाक्य किसी विशेष कवि की रचना है। रामायण पढ़कर प्रतीय होता है कि यह किसी की रचना नहीं, यह वाक्य हिमाचल से बन्वाकुमारी तक विस्तीर्ण भूमि पर उपज की तरह पैदा हुआ है। कालिदास ने एक आत्मसचेतन निपुण भास्वर की भाँति अत्यन्त हीक्षिकारी से धीरे-धीरे खोबर 'रघुवंश' की मूर्ति बनायी, उन्हें चिम-मँजकर सुडीन, मसुण तथा उज्ज्वल दिया और यह वाक्य दुर्गम मणिभुक्ताग्रा से खचित होकर चमकता रहता है। विश्व प्रकृति से कविचित्त का गहरा स्याम, प्रतुलित वर्णन नैपुण्य, रमणीय वक्-पटुता—इन धारणा से 'रघुवंश' परम आस्वादीय हुआ; पर यह स्पष्ट है कि जिस काल की जीवन कहानी अवलम्बित कर कवि ने वाक्य रचना की, उस काल के जीवन से उनकी एकाग्रता अपना निविड सयोग नहीं था। परिणाम स्वरूप कवि को बिभुद्ध कवि-वस्वता के सहारे अपने युग की पृष्ठभूमि पर समग्र 'रघुवंश' को नये तिरों से बना लेना पड़ा। वाल्मीकि जैसे मुनिपुम किसान है : उन के युग में एक विस्तीर्ण भूमिभाग के समाज-जीवन में जितनी सुनहली फसलें पैदा हुई थी, उन्हीं की चुन-चुन कर इकट्ठा करके उन्होंने अपनी कवि-कल्पना से रामायण वाक्य के रूप में एक आटी बाँधी। इसी पर से रामायण के पन्नों पर है सहज जीवन की भीड़ एक विशाल जाति का युगात-व्यापी जीवन इतिहास—उसकी कल-मूर्धरता ही हमारे चित्त को हिलोरती रहती है। वाल्मीकि के काव्य के छोटे-बड़े समस्त सुख-दुःख, आशा निराशा, बीरता व कायरता नितान्त रूप से जीते-जागते मानस पड़ते हैं, कालिदास के 'अत्रविज्ञाप' या 'रतिविज्ञाप'-रूपों दोषों लोक-वर्णन भी विज्ञाप के बदले विज्ञाप है, जिसमें चमत्कार की प्रचुरता होने पर भी प्राण प्रचुरता नहीं है।

पादचार्य काव्य-विभाग की पद्धति का अवलम्बन करके हम कह सकते हैं कि वाल्मीकीय वाक्य असली 'एपिक' काव्य है, कालिदास के काव्य है साहित्यिक 'एपिक' या कृत्रिम 'एपिक'। रामायण के युग के कालिदास बहुत फासले पर निर्वासित हुए हैं, जहाँ से कल्पना-रूपी मेघदूत को भेजकर तथ्य-संग्रह के सिवा उन्हें कोई उपाय नहीं था, और उस तथ्य को काव्य में रूपायित करने के लिये अपने सम-सामयिक जीवन की पृष्ठ-भूमि को भी छोड़ना उनके लिये सम्भव नहीं था। परन्तु वाल्मीकीय वाक्य में जो युग मूर्त हुआ है वह उनका खास युग है, जिस की विशालतर समाज सत्ता की वाल्मीकि की

कवि-प्रतिभा के सहारे अपूर्व काव्यरूप मिला; यही कारण है कि वाल्मीकीय काव्य इतना जीता-जागता है ।

वस्तुतः कालिदास के 'रघुवंश' काव्य को दूसरे महत् गुण जितने ही हों, वाल्मीकि-रामायण की बलिष्ठ सजीवता वहाँ विरल है । भयाना हम वाल्मीकि-रामायण को जिस रूप में पाते हैं उस के प्रारम्भ में ही जो कवि जिज्ञासा है वह है एक विशुद्ध मनुष्य-जिज्ञासा—एक गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, वृत्तज्ञ, सत्यवादी, दृढप्रति, चरित्रवान्, सर्वभूत के कल्याण-कामी, विद्वान्, समर्थ तथा अद्वितीय प्रियदर्शन मानव के सम्बन्ध में जिज्ञासा—

कोन्वस्मिन् साम्प्रत लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढप्रति ॥
चारित्र्येण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित ।
विद्वान् क क समर्थश्च कश्च प्रियदर्शन ॥

(आदि, १-२-३)

इस प्रकार के एक आदर्श मानव (एव विध नर) के सम्बन्ध में घसीम कुतूहल के कारण ही नविगुह वाल्मीकि की कवि-जिज्ञासा पैदा हुई । इसीसिधे रक्तमास से बने हुए जीवन्त मनुष्य को भाषा की तुलिका से अक्षित करने की ओर ही उनका बहुत अधिक झुकाव था । महर्षि नारद से ऐसे आदर्श मानव रामचन्द्र की बहानी सुनकर नविगुह ने दृढ़ निश्चय किया,—‘कृत्स्न रामायण काव्यमीदृश करवाप्यहम्’ (आदि—२।४१)—समूचे रामायण काव्य को ही मैं इसी तरह (मनुष्यादर्श से प्रेरित होकर) रचना करूँगा ।

इस मौलिक जीवन-प्रेरणा की प्रधानता के कारण हम वाल्मीकीय रामायण में जैसे वास्तव जीवन का भालेख्य देख सकें, वैसे कालिदास के काव्यों में नहीं ।

वाल्मीकि-वर्णित लक्ष्मण-चरित्र की भाँति एक सजीव चरित्र कालिदास के काव्यों में नहीं मिलता । इस लक्ष्मण-चरित्र को इतना जीवन्त बनाने में वाल्मीकि को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, वह अति सरल भाषा में उनके काव्य में मूर्त हुआ । राम के निर्वासन की वार्ता सुनकर लक्ष्मण ने अत्यन्त कठोर शब्दों में उसका विरोध किया; धर्मज्ञ रामचन्द्र नाता नीति वाक्यों से लक्ष्मण को समझ-बुझाकर रोकने की चेष्टा कर रहे थे, परन्तु वे सब धर्मोपदेश सुनकर लक्ष्मण—

तदा तु बद्ध्वा भृकुटी भ्रूवोर्मध्ये नरपंभाः ।
निशश्वास महासपा विलस्य इव रोपितः ॥
तस्य दुष्प्रतिबीक्ष तत् भृकुटी सहितं तदा ।
यमो क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम् ॥
अग्रहस्तं विधुन्वस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः ।

तिर्यग्भूर्ध्वं शरीरे च पातयत्वा शिरोधराम् ॥

अग्रादृणा वीक्षमाणस्तु तिर्यग् भ्रातरमब्रवीन् ॥

(अयोध्या, २३-२-५)

'नरपंथ लक्ष्मण दो भ्रातृओं के बीच झुठुटी बद्ध कर के विलम्ब रोपित महासर्प की भाँति घने सोंस परित्याग करने लगे उनके वह दुर्दर्शनीय झुठुटी-मुक्ता मूँह ने क्रुद्ध सिंह के मूँह की तरह रूप लिया; देह पर तिर्यक् गोवा भंगिमा करके और हाथी जैसे अपनी सूँड़ हिलाता है उसी तरह अपना अग्रहस्त हिलाकर तिरछी भ्रातृओं से बड़े भाई की ओर देखकर लक्ष्मण ने कहा—

नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि । (वही २३।११)—'तुम बाहे कितने ही धर्मवाक्य कहो, परन्तु इस प्रकार का अन्याय सहने की मुझे तनिक भी उत्साह नहीं, तुम मुझे क्षमा करना ।'

पितृ-भ्राता पालन करने के लिए रामचन्द्र ने धर्म की दुहाई देकर अनेक बलीलें उपस्थित कीं, पर 'भाई लक्ष्मण' उन्हें नहीं ग्रहण कर सके । वे भी उसका समुचित उत्तर दे चुके । इसी प्रसंग पर लक्ष्मण ने दैवी विश्वास को धिक्कार कर पौरुष की प्रघनता स्थापित की, माता कैकेयी और पिता दशरथ को स्वार्थ शठ कह कर तीव्र निन्दा की, रामचन्द्र ने जिसे धर्म कहा उसे द्वेष्य माना ही एवं कामातुर स्त्रीण पिता के वाक्यों को 'अधामिच्छ' और 'विराहित' कहा । जब रामचन्द्र ने पितृ-भ्राता को दैव-जात समझा तो लक्ष्मण ने कहा—

विकलवो वीर्यहीनो यः स देव मनुवर्तते ।

वीराः संभावितात्मानः न दैवं पयुं पासते ॥

"जो व्यक्ति कातर और वीर्यहीन है, वही दैव को मानता है; लोग वीर और प्रसिद्ध हैं वे कभी दैव की उपासना नहीं करते ।"

इसके बाद लक्ष्मण ने रामचन्द्र को आश्वासन देकर कहा कि अगर राजा दशरथ के अभ्यवस्थित-चित्त होने के कारण रामचन्द्र राष्ट्रविलस का कोई अंदेशा करें तो वह भी नितान्त धमूलक है, क्योंकि—

राज्यं च तव रक्षेयेमहं बलेन सागरम् ॥

(अयो—२३।२७)

"जैसे चेला सागर की रक्षा करती है उसी तरह मैं भी तुम्हारे राज्य की रक्षा करूँगा ।"

इके अवसर पर क्रुद्ध लक्ष्मण ने राम से कहा था—

न शोभार्थमिमो वाहू न भुभूषणाय मे ।

नासिराबन्धनार्थाय न शरास्तम्महेतवः ॥

(वही २३।३१)

कवि-प्रतिभा के सहारे अपूर्व काव्यरूप मिला; यही कारण है कि वाल्मीकीय काव्य इतना जीता-जागता है ।

वस्तुतः कालिदास के 'रघुवंश' काव्य को दूसरे महत् गुण जितने ही हों, वाल्मीकि-रामायण की बलिष्ठ सजीवता वहाँ बिरल है । अघुना हम वाल्मीकि-रामायण को जिस रूप में पाते हैं उस के प्रारम्भ में ही जो कवि-जिज्ञासा है वह है एक विशुद्ध मनुष्य-जिज्ञासा—एक गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढव्रत, चरित्रवान्, सर्वभूत के कल्याण-कामी, विद्वान्, समर्थ तथा अद्वितीय प्रियदर्शन मानव के सम्बन्ध में जिज्ञासा—

कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥
चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।
विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैनं प्रियदर्शनः ॥

(भादि, १-२-३)

इस प्रकार के एक आदर्श मानव (एव विधं नरं) के सम्बन्ध में असीम कुतूहल के कारण ही कविगुरु वाल्मीकि की कवि-जिज्ञासा पैदा हुई । इसीलिये रचतमास ॥ बने हुए जीवन्त मनुष्य को भाषा की तूलिका से अधिक करने की ओर ही उनका बहुत अधिक झुकाव था । महर्षि नारद से ऐसे आदर्श मानव रामचन्द्र की कहानी सुनकर कविगुरु ने दुःख निश्चय किया,—‘कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशं करवाप्यहम्’ (भादि—२।४१)—समूचे रामायण काव्य की ही मैं इसी तरह (मनुष्यादर्श से प्रेरित होकर) रचना करूँगा ।

इस मौलिक जीवन-प्रेरणा की प्रधानता के कारण हम वाल्मीकीय रामायण में जैसे वास्तव जीवन का आलेख देख सकें, वैसे कालिदास के काव्यों में नहीं ।

वाल्मीकि-वर्णित लक्ष्मण-चरित्र की भाँति एक सजीव चरित्र कालिदास के काव्यों में नहीं मिलता । इस लक्ष्मण-चरित्र को इतना जीवंत बनाने में वाल्मीकि को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, वह अति सरल भाषा में उनके काव्य में मूर्त हुआ । राम के निर्वासन की बातें सुनकर लक्ष्मण ने अत्यन्त कठोर शब्दों में उसका विरोध किया; धर्मज्ञ रामचन्द्र नाना नीति वाक्यों से लक्ष्मण को सगम्भा-बुझाकर रोकने की चेष्टा कर रहे थे; परन्तु वे सब धर्मोपदेश सुनकर लक्ष्मण—

तदा तु बद्ध्वा भृकुटी भ्रूवोर्मध्ये नररपभाः ।
निशश्वास महासपा विलस्य इव रोपितः ॥
तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तत् भृकुटी सहितं तदा ।
वभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम् ॥
अग्रहस्तं विधुन्वन्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः ।

तिर्यग्भूर्ध्वं शरीरे च पातयत्वा शिरोधराम् ॥

अग्राक्षणा वीक्षमाणस्तु तिर्यग् आतरमब्रवीन् ॥

(भयोप्या, २३-२-५)

'नरयंभ लक्ष्मण दो भीमों के बीच मृकुटी बद्ध कर के विलस्य रोपित महासर्प की भाँति घने साँस परित्याग करने लगे उनके वह दुदधनीय मृकुटी-युक्त मुँह ने क्रुद्ध सिंह के मुँह की तरह रूप लिया; देह पर तिर्यक् शीवा भंगिमा करके और हाथी जैसे अपनी सूँड़ हिलाता है उसी तरह अपना अग्रहस्त हिलाकर तिरछी भाँलों से बड़े भाई की ओर देखकर लक्ष्मण ने कहा—

नोत्सहे सहितु वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि । (वही २३।११)—'तुम चाहें कितने ही धर्मवाक्य कहो, परन्तु इस प्रकार का अग्राय सहने को मुझे तनिक भी उत्साह नहीं, तुम मुझे क्षमा करना ।'

पितृ-भ्राता पालन करने के लिए रामचन्द्र ने धर्म की दुहाई देकर अनेक दलीलें उपस्थित की, पर 'भाई लक्ष्मण' उन्हें नहीं ग्रहण कर सके । वे भी उसका समुचित उत्तर दे चुके । इसी प्रसंग पर लक्ष्मण ने दैवी विश्वास को धिक्कार कर पौष की प्रधानता स्थापित की, माता कैकेयी और पिता दशरथ को स्वार्थ शठ कह कर तीव्र निन्दा की, रामचन्द्र ने जिसे धर्म कहा उसे द्वेष्य आख्या दी एवं कामातुर स्त्रीण पिता के वाद्यों को 'अधामिष्ठ' और 'विराहित' कहा । जब रामचन्द्र ने पितृ-भ्राता को दैव-जात समझा तो लक्ष्मण ने कहा—

विक्लवो वीर्यहीनो यः स दैव मनुवर्तते ।

वीराः संभावितात्मानः न दैवं पर्युपासते ॥

"जो व्यक्ति कातर और वीर्यहीन है, वही दैव को मानता है; लोग वीर और प्रसिद्ध हैं वे कभी दैव की उपासना नहीं करते ।"

इसके बाद लक्ष्मण ने रामचन्द्र को आश्वासन देकर कहा कि अगर राजा दशरथ के अव्यवस्थित-चित्त होने के कारण रामचन्द्र राष्ट्रविस्तव का कोई अदेशा करें तो यह भी नितान्त धर्मलक है, क्योंकि—

राज्यं च तव रक्षेयेमहं धेलेव सागरम् ॥

(भयो—२३।२७)

"जैसे वेला सागर की रक्षा करती है उसी तरह मैं भी तुम्हारे राज्य की रक्षा करूँगा ।"

इके अवसर पर क्रुद्ध लक्ष्मण ने राम से कहा था—

न श्रोमार्थमिमो वाहू न धनुर्भूषणाय मे ।

नासिरावन्धनार्थाय न शरास्तम्भहेतवः ॥

(वही २३।३१)

मिरी ये सम्झी भुजाएँ धग की सोभा बढ़ाने के लिये नहीं हैं, यह धनु भूषण के लिये नहीं पकड़ा, यह अस्त्र बन्धन के लिये नहीं और ये शर स्तम्भ के लिये नहीं।' इस प्रकार की वीरता प्रकट करने के लिये कालिदास को बृहत् आयोजन की आवश्यकता पड़ती।

किन्तु मजे की बात यह है कि इतना विद्रोह, वीरता और क्रोध प्रकट करने पर भी लक्ष्मण जब ठीक-ठीक समझ गये कि दादा का मन किसी क्रम से हिलने का नहीं और वनगमन का उम्होने पक्का निश्चय किया, तब—

एव श्रुत्वा तु सवाद लक्ष्मण पूर्वमागत ।
 वाष्पपर्याकुलमुख शोक सोढमश्रुवन् ॥
 स भ्रातुश्चरणी गाढ निपीड्य रघुनन्दन ।
 सीत भुवाचातियशा राघव च महाव्रतम् ॥
 यदि गन्तु कृता बुद्धिर्वन मृगगजायुतम् ।
 अह त्वानुगमिष्यामि वन मग्ने धनुर्धर ॥

(अयो—३१।१-३)

'लक्ष्मण यह रामाचार सुनकर शोक सहने में अशमर्ष हुए, उनकी प्रांखों में आँसू निकल आये। बड़े भाई के पैर पकड़ कर उम्होने सीता और रामचन्द्र से कहा। कि अगर मृगगज से भरे हुए वन में जाने का पक्का निश्चय किया हो तो मैं धनु पकड़ कर तुम्हारे पीछे चलूँगा।

वनगमन के बाद भी सुमित्र के अयोध्या में लौट आते समय लक्ष्मण ने जो कई बातें कह दी उसमें उनके चरित्र की पूर्वापर सगति बनी रही।

लक्ष्मणस्तु सुसक्रुद्धो निखसन् वाक्यमब्रवीत् ।
 केनायमपराधेन राजपुत्रो विवसित ॥
 राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघू त्वाश्रुत्य शासनम् ।
 कृत कार्यं मकार्यं वा वयं येनाभि पीडिता ॥
 यदि प्रजाजितो रामो लोभ कारण कारितम् ।
 वरदान निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम् ॥
 इदं तावत् यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम् ।
 रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्ष्ये ॥
 असमीक्ष्य ममारब्ध विरुद्धं बुद्धिं लाघवात् ।
 जनयिष्यति सक्रोशं राघवस्य विवासनम् ॥
 अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये ।
 आत्ता भर्ता च वधुश्च पिता च मम राघव ॥

लक्ष्मण ने अत्यन्त कुपित होकर गहरी सांछ छोड़कर सुमंत्र के जरिये यही बात राजा दशरथ को सुनायी थी—“हमारी समझ में नहीं आता कि किस अपराध से राजकुमार रामचन्द्र निर्दामित हुए । यदि राजा दशरथ ने कैकेयी का लघु शासन मानकर ऐसा काम किया हो जिससे हम सबको तकलीफ पहुँचती है, तो वह बिलकुल बुरा ही है । यदि सासव प्रयत्न बरदान के लिये राम को वन में भेजा गया हो तो इस में कोई सन्देह नहीं है कि राजा ने सर्वथा एक दुष्कर्म किया है । चूँकि उन्होंने ईश्वर अर्थात् सर्वमय कर्ता होकर यह यत्नेच्छाचार किया, राम को त्याग देने का इसके अलावा दूसरा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता । उन्होंने बुद्धिहानि के कारण विचार विमर्श किये बिना राम को निर्वासित कर जो विरुद्ध कार्य किया वह अत्यन्त संश्लेष पैदा करेगा । मुझे महाराज में पितृत्व जैसी कोई वस्तु नहीं दोस्तती; रामचन्द्र ही मेरे आता, भर्ता, धन्धु तथा पिता है ।”

धनित घोलाहत इन्ही लक्ष्मण के लिये रामचन्द्र शोक से विवश होकर कहते थे—जब मैं अयोध्या लौटूँगा तो सब-कुछ-सब भागाएँ भाकर भूखने पहुँचूँगी—

सह तेन वनं यातो बिना तेमागनः कथम् ।

(युद्ध १०१।१७)

“वनगमन के समय तुम उसे लेते गये, सीटते वक्त उस के बिना तुम कैसे लौट आये ?” यह शोक कथि-कल्पना की अतिशयोक्ति नहीं है । वाल्मीकि ने अपने चारों ओर घूँसे हुए ग्राम जनता के जीवन से ही यह शोक और इस शोक की भाषा ली थी ।

हम वाल्मीकीय रामायण में देख पाते हैं कि यहाँ मातृत्व, पितृत्व, वात्सल्य, पतित्व, सतीत्व जो कुछ हों मामूनी तौर पर दिखाई नहीं देते । रामचन्द्र ने विमाता कैकेयी की कोई खास निन्दा नहीं की । परन्तु भरत अपनी माता को भली भाँति पहचानता था । इसलिये जब दशरथ के देहान्त के बाद अयोध्या से भरत के पास दूत भेजा गया था, भरत ने क्रम से समस्त समाचार सुनकर अपनी माता के बारे में पूछा था—

आत्मकामा सदाचडी शोचना प्राज्ञ मानिनी ।

अरोग चापि मे माता कैकेयी किमुवाचह ॥

(वही—७०।१०)

“अपनी कामना के पूरण में ही जो दृष्टि रखती है, जो सदा ही चंडीभूति, ओधपरायणा और प्राज्ञमानिनी है, वह स्वस्थ माता कैकेयी क्या बोली ?”

अयोध्या में लौटकर भरत ने सारे समाचार सुनकर और अपनी माता को समस्त विषयों का मूल समझकर यह मर्त्तना की थी—

कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता ।

अंगारमुपगृह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान् ॥

(वही ७३।४)

“हमारे कुल के ध्वंस के लिये तुम कालरात्रि रूप में आ गयी; मेरे पिताजी अंगार से आलिंगन करके भी कुछ नहीं समझ सके ।”

महर्षि भरद्वाज के पास अपनी माता का परिचय देते हुए भरत ने कहा था—

क्रोधनामकृत प्रज्ञा दृप्ता सुभगमानिनीम् ।
ऐश्वर्यं कामा कैकेयी मनायी मार्यरूपिणीम् ॥
ममेतां मातरं विद्धि नृशसां पापनिश्चयाम् ।
यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः ॥

(वही ६२।२६-२७)

“क्रोधपरायणा प्रशिक्षिता दृप्ता सुभग मानिनी ऐश्वर्यं कामा मार्यरूपिणी मनायी नृशसा तथा पापनिश्चया यह मेरी माता हैं, इसी को अपनी विषम विपत्ति की जड़ समझता हूँ ।”

फिर रामचन्द्र के बारे में यह देखा जाता है कि रावण-वध के बाद रामचन्द्र ने सीता को मुक्त कर आम जनता के सामने सीता से इस तरह कहा था—

अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य सफलं श्रमः ।
अद्य तीर्णप्रतिजोऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥

(युद्ध ११।५।४)

“आज मेरा पौरुष सबके सामने प्रकट हुआ, मेरा श्रम सफल हुआ; आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा निभायी, अपने प्रभाव से प्रतिष्ठित हूँ ।” परन्तु

प्राप्तं चरितं सन्देहा मम प्रतिमुखे स्मिता ।
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलार्ति मे दृढम् ॥
तद् गच्छ त्वानुजानेऽद्य ययैच्छ जनकात्मजे ।
एतादृशदिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया ॥

(वही ११।५।७-१८)

“आज तुम्हारा चरित सदाय है, इसलिये आज हँसमुखी होकर मेरे सामने ठहरने पर भी तुम नेत्राकुल की प्रदीप की भाँति मुझे विशेष प्रतिकूला दीख पड़ती हो; भद्र है जनकनन्दिनी, मैं तुम्हें आना देता हूँ—ये सब दिशायें हैं, जैसा जो चाहे तुम किसी एक ओर जा सकती हो, तुमसे मुझे कोई जरूरत नहीं है ।” चरित की इतनी बड़ी बढोढ़ता को ऐसी सरलता के साथ प्रकट करके कवि-गुरु ने रामचन्द्र को रवतमास का एक जीवन्त मनुष्य बना दिया । यह सब है कि सीता भी रुष्ट राघव का यह भयंकर पक्ष वाक्य सुनकर गबेन्द्र हस्ताभिहता वल्गुरी की तरह व्यथित हुई थी, पर अपने वाष्प-परिविलम्ब मुँह का मार्जन करके उन्होंने यदगद कठ से उत्तर दिया था—

किं मामसदृशं चाप्यमीदृशं श्रोत्रदारुणम् ।
रुद्रां श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥
न तथास्मि महाबाहो यथा मामव गच्छसि ।
प्रत्यय गच्छ स्वेन चारित्र्ये ण्वे ते शपे ॥

(युद्ध-११।६।५-७)

“हे वीर, तुम वीर होकर प्राकृतजन के प्राकृत वाक्य की नाई ऐसा धोत्रदारुण असदुश वाक्य मुझे क्यों सुना रहे हो ? हे महा बाहो, तुम मुझे जैसे जानते हो, मैं वैसी नहीं हूँ; मैं फसम खाकर कहती हूँ कि तुम मेरे चारित्र्य के द्वारा विश्वास मानो ।” यह स्पष्ट है कि यह सीता परवर्ती काल के लोहे से बाँधा हुआ सतीत्व का ‘फेम’ नहीं, यह सती होने पर भी स्वतन्त्र-मांस से बनी हुई नारी है ।

जिस दिन दूर से सरताधान करके रामचन्द्र ने श्रवानक बातों का निघन किया, उस दिन मिट्टी पर गिरे हुए घाली ने अभिमान से रामचन्द्र को जो पुरुष वाक्य सुनाया, वाल्मीकि ने उसका “प्रथितं धर्मसहितम्” कहकर उल्लेख किया । घाली ने कहा था—

स्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा ।
 प्रमदा शीलसम्पूर्णं पत्येव च विधर्मणा ॥
 शठो नैकृतिकः सुद्रो मिथ्याप्रथितमानसः ।
 कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥
 छिन्न चारित्र्यं कक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना ।
 त्यक्त धर्माकुंशो नाहं निहतो रामहस्तिना ॥

(किष्किन्धा १७।४२-४४)

“हे काकुत्स्थ, यह नहीं कहा जाता कि तुम्हें नाथ रूप में पाकर वसुन्धरा सनाथा हो गयी, जैसे शीलसम्पूर्णा प्रमदा विधर्मी पति के द्वारा कभी पति-धुक्त नहीं होती है । तुम शठ परोपकारी दुष्ट हो, तुम्हारा मन मिथ्याश्रित है; दशरथ जैसे महात्मा के द्वारा तुम जैसे पाप कैसे पैदा हुए; भ्राज मैं ऐसे एक रामहस्ती के द्वारा मारा गया जिसने चारित्र्य के गलबन्धन को तोड़ दिया, साधुओं के धर्म का उल्लंघन किया तथा धर्मरूपी अंकुश को त्याग दिया ।” रामचन्द्र के प्रति इस प्रकार की भर्त्सना को “प्रथितं वाक्यं धर्माय सहितं हितम्” कहने में जो सस्कार-रहित स्वतन्त्र हृष्टि का परिचय मिलता है उसी ने रामायण वाक्य को बलिष्ठता अर्पण की ।

किष्किन्धा काण्ड में सुग्रीव के चरित्र में भी आदिम अनायं जीवन की बर्बर बलिष्ठता प्रस्फुट हुई । सुग्रीव से मित्रता बना कर रामचन्द्र ने बालिवध किया और सुग्रीव को वातर-राज्य का निष्कटक राजा बना दिया । इस के बदले सुग्रीव ने ऐसा वचन दिया था कि वह सीता को ढूँढ़कर उनके उद्धार-कार्य में रामचन्द्र की मदद करेगा । इधर वर्षा आ गयी, वन-प्रगल्भ और पर्वत-गुहाओं में पानी ही पानी हो जामगा; भतः सभी को सरत्काल का इन्तजार करना पड़ा । रामलक्ष्मण बाहुर प्रतीक्षा करने लगे और सुग्रीव अपनी तबलब्या पत्नी तारा को लेकर गुहास्थित राजधानी के अन्दर चले गये ।

रामचन्द्र के हृदय-आकाश को वेदना-बादल से भरकर वन वर्षा का समागम हुआ—रामचन्द्र के अश्रु गिराने के साथ साथ धनवर्षण के फल स्वरूप वेदना के बादल बहुत-कुछ छूट गये,—विमलव्योम दिखाई दिया और उसके साथ गतविद्यु दलाहक का शरत्काल । सीता के अन्वेषण को रामचन्द्र व्याकुल हो उठे, पर उनके मित्र सुग्रीव का

कोई पता नहीं। सुग्रीव को एक तो समृद्ध राज्य मिला, दूसरे नवीना सुन्दरी स्त्री भी मिली—प्रतएव मधुपान से आरक्त लोचन में ही उसके मुख जनक दिन धीरे धीरे घीने लगे—मित्रता का बचन यह बच से भूल गया। प्रतीक्षा करते करते अघोर होकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण को पुकार कर कहा—

स किष्किन्धा प्रविश्य त्व ब्रूहि वानर प्रगवम् ।

मूर्खं ग्राम्यमुखे सक्त सुग्रीव वचनान् मम ॥

अयिनाभुपपन्नाना पूर्वं चाप्युप कारिणाम् ।

आशा सश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥

(किष्किन्धा-३०।७०-७१)

‘किष्किन्धा में प्रवेश करके तुम ग्राम्य मुख में आसक्त मूर्ख वानर सुग्रीव से मेरे ये वचन बोल देना कि जो उपकार करने वाले बलवीर्यशाली अर्थों को आशा देकर फिर आशाभंग करता है वह नराधम है।’ लक्ष्मण ने फौरन उत्तर दिया था—“क्या बन्दर को कभी सम्मति (साधु वृत्ति) होती है ?—वह कभी कर्मफल की बात नहीं सोचता।”

न वानरः स्थास्यति साधुवृत्तं ।

न मन्वते कर्म फलानुसंगान् ॥

(वही-३१।२)

क्रुद्ध लक्ष्मण ने भक्तज वानर राज को अन्धे तरह शिक्षा देने के लिये शरधनु लेकर सुग्रीव के राजपुरी में प्रवेश किया। गिरिसकट में सुग्रीव के किले में प्रवेश करके लक्ष्मण ने चारों तरफ पेड़ों पर वानरों को देख पाया—लक्ष्मण की रोपायित कराल मूर्ति देखकर सहमते हुए वानरों ने दौड़कर सुग्रीव को खबर दी, परन्तु—

ताभ्या सहित कामी सक्त कपिवृपस्तदा ।

न तेषा कपिसिंहाना शुश्राव वचन तदा ॥

(वही-३१।२९)

उस समय तारा से आसक्त कामातुर सुग्रीव ने उन वानरों की बातें सुनी-अनसुनी कर दी। वानरगण निरुपाय होकर डरके भारे इधर-उधर पेड़ों की आड़ में छिप गये। लक्ष्मण की देखकर वानरों ने कितकिला करते हुए प्रचंड शोर मचा दिया, और उस शोरगुल से सुग्रीव का नशा उतर गया, वर्षा के चार महीनों के निरवच्छिन्न मदविलास के बाद मानो नितान्त अनिच्छा से ही—

तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानर ।

मदविह्वल ताम्राक्षो व्याकुल सन्निभूपण ॥

(कि-३१।४१)

उस प्रचंड मोवाहल से वानर राज सुग्रीव जाग पड़ा—उस समय भी वह मदविह्वल था, प्राँखें ताम्रवर्ण थी, मातृभूषण शिथिल हो गया था।

द्वारपाल अंगद ने तुरन्त जाकर अपने पितृव्य और भाता को लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण को भी सुग्रीव की पुरी में पूर्व प्रति श्रुति निभाने का कोई उद्योग-प्रयास नहीं दिखाई दिया,—सीता के अन्वेष्टन के लिये कहीं कोई तनिक भी फिक्र न थी, चारों ओर सिर्फ भोग विलास का आयोजन था। लक्ष्मण सुग्रीव की पुरी में प्रवेश करके धनुष पर ज्या आरोप कर कृतघ्नता की समुचित शिक्षा देने को तैयार हुए कि इतने में सुग्रीव पत्नी तारा ने बिनती से लक्ष्मण की शरण ग्रहण की।

सा प्रसन्नन्ती मदविह्वलाक्षी
प्रलम्ब कांची गुणहेम सूत्रा
सुलक्षणा लक्ष्मण सन्नि धानं
जगाम तारा नमितांगयष्टिः ॥

(वही—३३/३८)

कदम-कदम पर मदविह्वलाक्षी तारा का पदस्खलन हो रहा था, स्पर्शसूत्र की कांची प्रलम्बित हुई थी, स्तनभार से भ्रमंयष्टि झुकी हुई थी—इसी रूप में सुलक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गयी थी। तारा की बिनती से लक्ष्मण के शोक का उपशम हुआ। सुग्रीव को भी चैन आ गया और वह पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार सीता के अन्वेष्टन के लिये उद्योग-आयोजन में तत्पर हुआ।

हम यही पर सुग्रीव का जो वन्य प्राकृतजनोचित चरित्र, पा रहे हैं, उस के चारों ओर एक सजीव वास्तविकता जाग उठी। वाल्मीकि की काव्यदृष्टि केवल नागरिक राजा, राजभुज्र अथवा राजपुरोहित इत्यादि पर नियत नहीं थी, चरित्र सृजन के क्षेत्र में उनका कोई पक्षपात नहीं था। उन्होंने काव्य में जिस चरित्र को जितना स्वान दिया था, देश-काल-पाप से संगति रख कर उसे उसी के अन्दर सर्वत्र सजीव बनाने की चेष्टा की थी। कालिदास के 'रघुवंश' में वर्णित सभी चरित्रों को इस प्रकार की पक्षपात रहित कविकल्पना में स्थान गही मिला। अभिजात के प्रति कालिदास का पक्षपात सुस्पष्ट है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कालिदास अपने अभिजात चरित्रों को सजीव बनाने में कामयाब हुए हैं।

वानरों के चरित्राकन में कवि वाल्मीकि ने जिस वस्तु निष्ठा का परिचय दिया है, राक्षसों के चरित्र वर्णन में भी उसी मुक्तदृष्टि तथा वास्तविकता का परिचय दिया है। रावण का चरित्र अत्यन्त जटिल है, इसलिये उस चरित्र को छोड़कर मैं कुम्भकर्ण के चरित्र के एक पहलू पर दृष्टि निबद्ध करना चाहता हूँ। हम कुम्भकर्ण को एक "किमूत किमाकार" (अन्यद्भुत) प्राणी के तौर पर जानते हैं—एक ही दिन में बहुत मद्यमांस ग्रहण करके बहुत महीने तक नींद में बेहोश रहा करता था। पर आश्चर्य की बात यह है कि छ. महीने नींद में बेहोश रहने के बाद जब वह जाग पड़ता था, उसका धर्म बोध तथा वीरत्वबोध हमारे किसी से कम न था। जिस दिन रावण ने लंका में वानर सेनाओं के साथ राम-लक्ष्मण के प्रवेश का समाचार सुनकर राक्षस वीरों को राजसभा में बुलावाकर उनका विचार विमर्श मँगाया था उस दिन—

तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम्,
कुम्भकर्णं प्रचुक्रोधं वचनचेदमब्रवीत् ॥

(संका—१२।२७)

उक्त कामातुर रावण का शोक-प्रलाप सुनकर कुम्भकर्ण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ था और उसी जोश में राक्षसराज को बहुत खरी खोटी बातें सुना दी थी। आखिर कुम्भकर्ण ने रावण की पंखी लेकर रणक्षेत्र में शत्रु-निधन का बीड़ा उठाया था, परन्तु उसके पहले उसने रावण से कहा था,—“जब आप राम और सहमण के हाथों से सीता को बरबस हरण कर ले जाये थे, तब आपने इस विषय पर हमारे साथ परामर्श नहीं किया था; खुद भी सिर्फ एक बार सोचकर ही निश्चय किया था। भव हमारे विचार विमर्श से आपको लाभ उठाने की कोई आशा नहीं है। आपने जो परस्त्री हरणरूप अवलनीय कर्म किया है, यह काम करने के पहले आपको हम से परामर्श करना चाहिये था।” राजधर्म का उल्लेख करके भी कुम्भकर्ण ने रावण की भर्त्सना की थी। अतः हम देख पाते हैं कि वाल्मीकि का ऐसा कोई संस्कार नहीं था कि राक्षसों में या अधिक मद्य मांस प्रिय भयवा अधिक निद्रालु लोगों में न्याय बोध या धर्मबोध कभी रहे हीन हो। रावण को हर तरह की गाली-गलौज देने के बाद कुम्भकर्ण जब समझ गये कि दो मामूली मनुष्य और उनके अनुचर धानर-सेनामों के द्वारा राक्षसकुल का अवगमान होगा, उतने तुरन्त अपनी इच्छा से शत्रुनिधन का बीड़ा उठाया था।

हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि विभीषण ने रावण को सदुपदेश देते समय रावण से तिरस्कृत होकर कहा था—

पुरुषाः सुलभा राजन् सततं प्रियवादिनः ।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥
वद्धं कालस्य पाशेन सर्वं भूतापहारिणा ।
न नश्यन्तमुपेक्षेयं प्रदीप्तं शरणं यथा ॥
दीप्त पावक संकाशं शितैः कांवन भूषणैः ।
न त्वामिच्छाम्यहं दृष्टुं रामेण निहतं शरैः ॥
शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च नरा रणे ।
कालभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुका-सेतवः ॥
तन्मर्पयतु यच्चोक्तं गृह्णत्वादित मिच्छता ।
आत्मानं सर्वदा रक्ष पूरीचेमां सराक्षसाम् ।
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव भया विना ॥

(संका—१६।२१-२५)

“हे राजन्, सतत प्रियवादी पुरुष सुलभ है; परन्तु अप्रिय पथ्य के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जैसे, जलते हुए गृह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, उसी

(१) संका—१२।२८-२९

तर्ह महाकाल के सर्वभूत-प्रपहरण वारी पाश के द्वारा बद्ध तुम्हारी भी भवहेलना मुझे उचित नहीं लगती । मैं यह नहीं देखना चाहता हूँ कि तुम राम के दीप्तपावक के सदृश स्वर्णालकृत शोणित शर-समूहों से निहत हो । बलशाली वीर तथा अस्त्रविद् मनुष्य भी कालप्राप्त होने से बालू के सेतु की गति अवसन्न होते हैं । अस्तु, तुम्हारी हित वामना से जो कुछ मैंने कहा इसविषय मुझे क्षमा करना; संपदा अपने को और सराक्षस इस पुरी की भी रक्षा करना । तुम्हारा भगल हो, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, मेरे सिवा तुम सुखी हो ।"

परन्तु ऐसे स्पष्टवादी दृढचेता धार्मिक विभीषण को भी राम का पक्ष संते समय कैसी सम्पर्पणा मिली थी ? कवि वाल्मीकि ने विभीषण के धार्मिक होने के नाते उसे आसानी से सादर अभिनन्दन का अधिकारी नहीं बनाया । विभीषण के सब बातें जी खोलकर बोलने पर भी जब रामचन्द्र ने अपने बुद्धिमान् अनुचरो से परामर्श माँगा तो प्रायः सभी ने यह मत प्रकट किया कि धार्मिक होने पर भी 'विश्वासनीय सहसा न कर्तव्यो विभीषण ।' किसी-किसी ने विभीषण के पीछे जासूस खाने का परामर्श दिया; फिर किसी-किसी ने यह सलाह प्रकट किया कि जासूस लगाने से बुद्धिमान विभीषण को तुरन्त ही उसका पता लग जायगा जिससे उसका मन बिगड़ जायगा । अतः भेदिमा न लगाकर कई दिनों तक अत्यन्त सतर्कता से उसकी बात-चीत, आकार-इगित, रहन-सहन इत्यादि पर विशेष खयाल रखकर उसका असल अभिप्राय समझने का प्रयत्न किया जाय । इन सब के माध्यम से वाल्मीकि के लोकाचार तथा यथार्थता का परिचय मिलता है । चरित्र गूजन के क्षेत्र में उन्होंने कही कभी विशुद्ध 'टाईप' भात्र का निर्माण नहीं किया । जिस बातावरण में से उन्होंने चरित्रों को परिष्कृत किया, उसी बातावरण के बीज में से उन्होंने अकित चरित्रों को सजीव बनाने की चेष्टा की है ।

यह नहीं कि केवल पौरुष अथवा वीरत्व-व्यवक घटना या चरित्र के वर्णन में ही वाल्मीकि की बलिष्ठता प्रकट होती है । सहज हास्य-कौतुक अथवा शोक-हर्ष के प्रकाश के अन्दर भी इस सजीव बलिष्ठता का परिचय मिलता है । एक छोटा-सा नमूना ग्रहण किया जाय । सीता की खबर लेकर हनूमान लका से लौट आया; वानरो ने हनूमान से सीता का समाचार सुनकर "मदोत्कट" होकर मधुपान के मतलब से सुषीव-रक्षित मधुवन में प्रवेश किया । हर्ष के अपिचर से—

गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित्
नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् ।
पठन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित्
प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् ॥ ।
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति
परस्पर केचिदुप श्रुवन्ति ।
द्रुमाद् द्रुम केचिदभिद्रवन्ति
सिंती नगाग्रा न्निपन्ति केचित् ॥

महीतलत् केचिदुदीर्मवेगा
 महाद्रुमा ग्राण्य भिसपतन्ति ।
 गायन्तमन्य. प्रहसन्नुपैति -
 रुदन्तमन्य. प्ररुदन्नुपैति ॥
 तुदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति
 समाकुलं तत्कपि संन्यमासीत् ।
 न चात्र कश्चिन्न बभूव भक्तो
 न चात्र कश्चित्त बभूव दृष्टः ॥

(सुन्दर—६१।१६-१६)

"किसी-किसी ने गाना शुरू कर दिया तो किसी-किसी ने तुमुल हँसी; कोई कोई नाचने लगे तो कोई लगे प्रणाम करने; किमों-किसों का पाठ शुरू हुआ तो किसी-किसी भूमना; कोई उछलने लगे तो कोई लगे प्रभाव बकने। कोई-कोई एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, फिर दूसरे कोई लगे एक दूसरे को गाती-गतीज देने; किसी-किसी ने पेड़ों से ही विवाद छेड़ दिया और कोई-कोई पहाड़ की चोटी से जमीन पर गिरने लगे। कोई कोई जोश में भाकर जमीन से उड़नकर पेड़ों से सिर पर चढ़ने लगे, किसी गाने वाले का दूसरे कोई हँसी-मजाक करते थे, किसी रोने वाले से दूसरे कोई ज्यादा रोने हुए मिलते थे; एक बन्दर जिसे नाता प्रकार से सताता था दूसरे बन्दर उसका मन बहलाते थे; इस तरह रामूचे कपि सैन्य बिलकुल समाकुल हो उठे; वहाँ ऐसा कोई न था जो मस्त नहीं हुआ था, ऐसा कोई न था जो तृप्त नहीं हुआ था।" हर्षोन्मत्त वानरों का यह चित्र हस्ता-वृत्त से पूरा-पूरा इन्द्रिय-बोचर हो चुका। सुग्रीव का बूढ़ा मातुल वनरसक दधि-बक इन प्रमत्त वानरों को मनाहो करने गया तो इतना लाछित हुआ कि वह दुष्ट और भी भास्वावनीय बना। कालिदास के काव्यों के अन्दर ऐसी बेतरतीब प्रमत्तता का स्थान नहीं है, वहाँ नय कृच्छ्र सिलसिलेवार है।

भक्तल में कालिदास का काल ही सिलसिले का काल है जहाँ बेतरतीब हँसने और रोने का अवसर बहुत कम है। प्रियजन के लिये शोक करना हो तो भी अनवय श्लोक-समष्टि से बहुत देर तक बैठे-बैठे बड़ा-बड़ा कर विलाप करना पड़ता है। वाल्मीकिय युग में किसी भी तरफ से क्रम की कठोरता नहीं थी; उस समय भी समाज, राष्ट्र तथा धर्म ने तरल वायव्य अवस्था से संपूर्णतः पार होकर नितान्त शक्त शीतल और रीतिबद्ध रूप नहीं ग्रहण किया। विशालतर समाज-जीवन में सर्वत्र ही वह एक बनने-बनाने का युग था। पर कालिदास का युग था विलासी सामन्ततंत्र का युग। उस सामन्तवाद का भव-लम्बन बरने नागरिक जीवन के स्वच्छन्द विलास में समाज-जीवन केन्द्रीभूत हो रहा था। किम्बदन्ती के अनुसार कालिदास राजकवि थे, नवरत्न सभा के वे ही भी उज्ज्वलतम रत्न। ये बातें सच हो अथवा न हों, यह सच है कि कालिदास का साहित्य प्रधानतः नागरिक साहित्य है; रामायण बहुत खूब 'शारण्यक' साहित्य से समगोत्रीय है। कालिदास के युग

में "उद्यान तता" तथा "वनलता" के बीच का अंतर भी बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दिया और जहाँ

"दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः"

यहाँ भी कवि के नागरिकोचित विचित्र सुकुमार रसबोध का परिचय मिलता है। "मेघदूत" काव्य में कवि के वैविध्य-कामी नागरिक और रसिक हृदय का परिचय और भी स्पष्ट हो उठा है। सद्गुणीतालकान्ता पथिक-धनिताओं से देखे जाने का लोभ और जनपद वधुओं के भूविलासनाभिन्न प्रीतिलिख्य लोचनो से पीयमान होने का लोभ—इस में ही कवि की नागरिक वृत्ति प्रच्छन्न रही है। लेकिन यथार्थ में "विद्युद्दामं ललित वनिता" हृदयों से ही कवि का समधिक परिचय है। कवि पथिक-वधुओं और जनपद वधुओं के बारे में चाहें जितना हो सके, उन्होंने मेघ से स्पष्टरूप से कह दिया—

वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां
सौ घोत्संग प्रणय विमुखो मास्य भूखजयिन्याः ॥
विद्युद्दाम स्फुरित चकितस्तत्र पीरागमनानां
लौलापागैर्यदि न रमसे लीचनैर्वंचितोऽसि ॥

(मेघदूतम्)

"तुम उत्तरी दिशा में जा रहे हो, इसलिये तुम्हारा पथ चरा टेडा होगा; फिर भी खजयिनी के सौघोत्संग प्रणय विमुख मत होना, यदि वहाँ की पीरागमनाओं के विद्युद्दाम स्फुरित चकित लौलापाग लोचनो से न रमो तो तुम वंचित रहोगे।"

हाँ, आदिम जीवन की सजीवता और बलिष्ठता की आशा हम कालिदास के युग में नहीं कर सकते हैं। कालिदास के काल में समाज-बधन मनु के शासन से बूढ़ हो चुका था वे उस काल के कवि थे। जब कि नियम निष्ठ राजा के शासन से प्रजाएँ मनु के काल से आयें हुए विधिमार्ग का तनिक भी उल्लंघन नहीं किया करती थी—जैसे सुनिप्रण सारथि से चालित रथ का चक्र अग्रनेमि की रेखा की जरा भी नहीं सँघता :—

रेखार मयमपि क्षुण्णदामनोर्वर्त्मनः परम् ।

न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नमिदृतयः ॥

(रघु—१।१७)

यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कालिदास की बलिष्ठता भी मनुशासित समाज के नेमिवृत्त से थोड़ा-बहुत नियंत्रित हुआ है। यही कारण है कि कालिदास के काव्यों में जीवन का सहज प्रकाश कम पाया जाता है।

परन्तु कालिदास के काव्यों में—खास कर "रघुवध" में वात्मीकीय काव्य के बराबर जीवन की वास्तवता और बलिष्ठता की कमी के कारण यह काव्य नितान्त निष्प्राण नहीं है। जीवन की वास्तवता और बलिष्ठता की कमी की कालिदास ने अपनी बलिष्ठता की बलिष्ठता तथा दुर्लभ निर्माण कला से पूरण किया है। इस के अलावा कालिदास के काव्यों में जीवन की सजीवता न हो, पर ऐश्वर्य है। यह ऐश्वर्य सर्वदा बाहरी ऐश्वर्य

नहीं है, भीतरी ऐश्वर्य भी प्रचुर है। जीवन के इस ऐश्वर्य ने उपयुक्त वर्णन के सहारे एक चित्त-प्रसारी महिमा को बिखरा दिया है। "रघुवच" के प्रारम्भ में ही इस ऐश्वर्य का परिचय मिल रहा है। वहाँ रघुवच का जो सखिष्ठ परिचय दिया गया है, वह भाषा, छन्द, रचना शैली और आभिजात्य से समुद्र की सहर के ऊपर लहरों की तरह पाठकों के चित्ततट पर आकर आघात किया करता है।

सोऽह माजन्म शुद्धाना माफलोदय कर्मणाम् ।
 आसमुद्र क्षितीशाना मानाक रय वर्त्मनाम् ॥
 पथाविधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनाम् ।
 यथापराध दंडाना यथाकाल प्रबोधिनाम् ॥
 त्यागाय संभृतार्थिना सत्याय मितभाषिणाम् ।
 यश से विजिगीषुणा प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥
 शैशवेऽभ्यस्त विद्याना यौवने विपयैपिणाम् ।
 वार्धक्ये मुनि वृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥^१

इसी तरह रघुओं का जो वर्णन चलने लगा उस में से उनके वास्तविक जीवन की यथार्थता चाहे मिले या न मिले, पर सब मिलाकर ऐश्वर्य और महिमा ही यहाँ प्रधान लाभ है। इस के बाद ही रघुवशीय राजा दिलीप का जो वर्णन हम देख पाते हैं, उस में प्रतिशमोक्ति के कारण दिलीप की व्यक्ति विशेषता चाहे जैसे ही लुप्त हो जाय, वहाँ व्यक्ति-वियोजित राज-महिमा और उस महिमा को व्यस्त करने की वचन-चातुरी पाठकों के चित्त में गभीर चमत्कार प्रदान करती है।

व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः ।
 आत्मकर्मक्षम देहं क्षात्रो धर्मं ह्वाथितः ॥
 सवीतिरिक्त सारेण सर्वतेजोऽभिभाषिना ।
 स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी कान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥
 आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः ।
 आगमैः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः ॥
 भीम कान्ते-नृपगुणैः स वभूवोपजीविनाम् ।
 अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिषाणवः ॥

... ..
 प्रजानामेव मूल्यर्थं सताम्यो वलिमग्रहीत् ।
 सहस्रगुण भुत्सष्टु भादत्ते हि रसं रविः ॥
 सेना परिच्छिद स्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम् ।
 शास्त्रेष्वकुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुषि चातता ॥

तस्य संवृतमंत्रस्य गूढाकारैर्गितस्य च ।
 फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥
 जुगोषात्मान मन्त्रस्तो तेजे धर्मं मनातुरः ।
 अर्थगुधनु राददे सोऽर्थं समवतः सुखमन्वभूत् ॥
 ज्ञाने मोक्षं क्षमा शक्ती त्यागे श्लाघा-विपर्ययः ।
 गुणा गुणानु वन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥
 अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः ।
 तस्य धर्मरते रासीद् बृद्धत्वं जरसा विना ॥
 प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणार्थं भरणा दपि ।
 स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥

(रघु—१/१३-१६, १८-२४)

इस तरह श्लोक के पीछे श्लोक में कालिदास अपूर्व वाग्बलसे जिनका वर्णन करने लगे, वे किसी विशेष देशकाल के स्वतन्त्र राजा नहीं हैं, वे कालिदास की चित्तभूमि में पैदा हुई राजमहिमा के एक विग्रही प्रतीक मात्र हैं। उनका वक्ष विशाल है, स्कन्ध वृष की तरह हैं,—वे शासत्रासु और महापुत्र हैं; उन की वेद आत्मकर्मक्षम है—मानो मूर्तिमान् क्षात्र धर्म हैं। वे सब से अधिक मारयान्, सर्वतेज का अभिन्नकारी और सब से उत्तम हैं—इसलिये लगता है कि वे जैसे पृथ्वी पर हमला कर मेघ-पर्वत की तरह विराजमान थे। आकार सदृश थी उनकी प्रज्ञा, प्रज्ञा के समान आगम, आगम के समान धर्मीरंभ—आरंभ के समान या फलोदय। भयानक तथा कमनीय नृपगुणों के कारण वे आश्रितों को प्रपूज्य थे, फिर अभिगम्य भी थे—जैसे रत्नसमाकीर्ण भण्ड जलजीवों को है। प्रजाओं के ही हित के लिये वे उन से खजाना लेते थे—जैसे सूर्य रस लेता है—हजारों गुना लौटा देने के लिये। सेना उन के लिये परिच्छेद की तरह भूषणमात्र थी; शास्त्र में अकुठित बुद्धि और धनुष पर आरोपित ज्या—इन दोनों से उनके सब-के-सब प्रयोजन सिद्ध होते थे। उन की मंत्रशक्ति ऐसी थी और आकार-ईशित ऐसा गूढ़ था कि काम के पहले किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता। अतएव उनके प्रारम्भ अर्थात् समस्त कर्मगुणान् प्राक्तन संस्कारों की भाँति केवल फलों से अनुमेय होते थे। वे अन्तः (निंदर) होकर आत्मरक्षा करते थे, अनातुर होकर धर्मोपाजन करते थे, अगृध्र होकर धन लेते थे और अनासक्त होकर सुख भुगतने थे। जानी होने पर भी वे मोनी थे, शक्तिमान् होते हुए भी वे क्षमाशील थे, त्याग में भी उनकी कोई श्लाघा न थी—ऐसे परस्पर-विरोधी गुण उनके शरीर में सहोदरों की भाँति बसते थे। प्रजाओं की शिक्षा, रक्षा तथा भरणपोषण के लिये वे ही उन सब के पिता थे—उन के अपने पिता केवल जन्म के कारण थे।—इसी तरह राजा की महिमा का वर्णन लगातार जारी है; उस वर्णन में यथार्थता की कमी चाहे जितनी ही हो, चमत्कृति का कोई अभाव नहीं है।

रघुवश के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप के द्वारा वशिष्ठ की होमधेनु नन्दिनी के चराने के वर्णन में भी इस प्रकार की गंभीर महिमा की व्यंजना है—वह महिमा केवल राजा की ही नहीं, होमधेनु की भी है। माया मिह और राजा दिलीप का सुदीर्घ कयोप-कथन सब प्रकार की श्लोकीकता के वाक्पटु सजीव हो उठा, वर्णन-कौशल से यहाँ ऐसे ओजोगुण का आविर्भाव हुआ जो वास्तव धर्मा न हो, चित्रप्रसारी अवश्य ही है।

बहुत स्थलों पर यह देखा जाता है कि कालिदास के "रघुवश" काव्य की (वाल्मीकीय रामायण से तुलनात्मक आलोचना में हम खास तौर पर इसी काव्य को ले रहे हैं) चमत्कृति बहुत अधिक वर्णनीय विषय पर उतना नहीं जितना वर्णन के चमत्कार पर निर्भर होती है। इस वर्णन में कवि ने जिस कल्पना का परिचय दिया है वह जैसे मौलिक बैसे ही बलिष्ठ है। एक छोटा-सा उदाहरण लिया जाता है। रामचन्द्र के तिरोभाव के पश्चात् ज्येष्ठपुत्र कुश ने अयोध्या-नगरी को छोड़कर कुशानगरी में अपना राज्य स्थापित किया। एक दिन भर्षरानि में दीपशिखा म्लिथित होने पर और नगरी के सब लोग निद्रित होने पर भयानक कुश प्रवृद्ध हुए और बिरह वेश धारिणी भद्रपूषं एक रमणी को देख पाया। उजड़ अयोध्यापुरी की अधिष्ठात्री देवी यह रमणी उजड़े हुए नगर की दुरवस्था कुश को सूचित करने के लिये उनके सामने आ खड़ी हुई। कवि ने इस अधिष्ठात्री देवी के मूँह से ऐश्वर्यशालिनी पुरातन अयोध्या और वीरान अयोध्या के बीच पार्थक्य के वर्णन के लिये अपूर्व तथा बलिष्ठ कवि-कौशल ग्रहण किया है। कवि ने प्रत्येक श्लोक में दृश्य और घटना का ऐसा द्वन्द्व उपस्थित किया कि उस द्वन्द्व में प्राचीन और वर्तमान अयोध्या की भिन्नता एकदम प्रत्यक्ष हो उठी। देवी ने कहा—

निशासु आस्वत्कल नूपुराणा ।
य सचरोऽभूदभि सारिकाणाम् ॥
नदन् मुखोल्का विचितामिषाभि
स बाह्यते राजपथ शिवाभि ॥

(१६/१२)

पहले रात की चमकती पायलों की कलगुजन ध्वनि से अभिसारिकाएँ जिस राजपथ में निडर होकर विचरण करती थी, अब उसी राजपथ में सगद्व मुख-नि सृत उल्का प्रभा के सहारे मास दूँदने वाली शिवाभि का आवागमन जारी है।

आस्फालित यत् प्रमदाकराग्रै
मृदग धीर ध्वनिभन्वगच्छत् ।
वन्यं रिदानी महिपैस्तदम्भ
शृगाहत कोशति दीर्घिकाणाम्

(१६/१३)

जो निर्मल जल विलासिनी प्रमदाग्रो के कराग्रों से आस्फालित होकर मृदग की धीर गंभीर ध्वनि का अनुकरण करता था, आज उन दीर्घिका का जल वन्य महिपों के शृगा से आहत होकर मालो श्रोत ध्वनि का अनुकरण कर रहा है।

सोपानमार्गेषु च येषु रामा.
निक्षिप्तवन्यश्चरणान् सरागान् ।
सद्यो हृतन्यकुभिरस्रदिग्ध
व्याघ्रं पद तेषु निधीयते मे ॥

(१६/१५)

जिन सब सोपान पथों पर रमणियाँ चलवत सिक्त रमितम चरण स्थापित करती थी, अब उस सोपानावली पर एकमुगबजकारी व्याघ्रगण हमिर लिप्त पद स्थापित कर रहे हैं ।

चित्रद्विपा पद्मदत्तावतीर्णा
करेणुभिर्दत्त मृणालभगा ।
नरवाकुशाघात विभिन्न कुभा
सरदध सिंह प्रहृण वहन्ति ॥

(१६/१६)

चित्रपट पर शक्ति जो सब हाथी पद्मवन से अवतीर्ण हुए हैं और वरेणुओं के द्वारा प्रदत्त मृणाल लज ग्रहण कर रहे हैं, अब वे सिंहों के (जो इन चित्रों को जीवत समझ गये थे) नखापुस्त के आघात से भिन्नकुम्भ होकर कुपित सिंहों का प्रहार वहन कर रहे हैं ।

स्तम्भेषु योषित् प्रतियात्तनाना-
मुत्क्रान्त वर्णं क्रम धूसराणाम् ।
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सगा
न्निर्मोकपद्य फणित्रिविमुक्ता ॥

(१६/१७)

कालक्रम से वर्ण विन्यास विलुप्त होने के कारण धूसरता प्राप्त शाक्ययी स्त्री-प्रतिकृतिओं के ऊपर भुजग निर्मुक्त निर्मोक पड़कर स्तनावरण का काम कर रहा है ।

आवर्ज्यं क्षाखा सदयच यासा
पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभि ।
वन्यं पुलिन्दैरिव वानरेस्ता
क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीया ॥

(१६/१८)

विलासिनियाँ जिन वृक्षशाखाओं को अत्यन्त दयापूर्वक झुकाकर कुसुम-धवन किया करती थीं, अब वन्य प्रलिन्दी की भाँति वानर गण भेरी उन उपवन लताओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं ।

रानावनाविष्टृतदीपभास
कान्ता मुखश्री वियुता दिवापि ।
तिरस्क्रियन्ते कृमिस्तन्तुजालै
विच्छिन्नधूम-प्रसरं गवाक्षा ।

(१६/२०)

रात को जब और मेरे गवाक्षों में दीपभ्रम दिखाई नहीं देता, दिन को भी वहाँ रमणीमुख नाशित नहीं भाती, फिर इन गवाक्षों से सुगन्धि धूम नहीं निकलता, वहाँ केवल कृमिकुल तन्तुजाल फैला रहा है ।

इस वर्णन के माध्यम से सम्पन्न श्रयोध्या और वीरान श्रयोध्या के बीच जो भिन्नता परिस्पष्ट हुई है, वह केवल इन्द्रियगोचर ही नहीं, बल्कि उसमें कवि कल्पना की प्रसाधारण बलिष्ठता का भी परिचय मिलता है ।

ऊपर की आलोचना से स्पष्ट होगा कि यह सच नहीं है कि कालिदास के काव्यों में खास कर “रघुवंश” में बलिष्ठता तथा शोजो गुण का नितांत अभाव है, परन्तु वाल्मीकीय काव्य की बलिष्ठता और कालिदास के काव्य की बलिष्ठता एक कोटि की नहीं है । इस वैषम्य के पश्चात् काल धर्म का जो पार्यव्य है हम उरा की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

वाल्मीकीय युग आरण्य कृषि सभ्यता का युग है । उस समय तक मनुष्य वन काट कर चारों ओर नगर-प्रतिष्ठा या काम समाप्त नहीं कर सके—वन से जनपद का संयोग गहरा ही था । जनपद जीवन और आरण्य जीवन के मिलन से ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति बन पड़ी है । वाल्मीकि के काव्य में इसी मिलन और मिलन से बने हुए बृहत्तर समाज-जीवन के परिवर्तन का इतिहास दृष्टि-गोचर है । उन दिनों विराट आरण्य के बड़े बड़े शाल वृक्षों को काटकर जनपद की स्थापना की जाती थी, गैरिक घातुपूर्ण पार्वत भूमि पर जन वसति की व्यवस्था हुआ करती थी । वाल्मीकीय काव्य की उपमाओं के बीच ही इस अर्ध-आरण्य जीवन का परिचय छिपा रहा है । मेरे हुए दशरथ के वर्णन में कवि ने कहा—

तमार्तं देवसकाश समीक्ष्य पतित भुवि ।

निकृत्तगिव शालस्थ स्कन्ध परशुना वने ॥

(अ ७२/२२)

जमीन पर गिरा हुआ अर्त देवतुल्य दशरथ यानो कुल्हाड़ी से काटा हुआ शाल-स्कन्ध है । इस कर्तित भूपातित वृक्ष की उपमा अग्रे से उन्मूलित वृक्ष की उपमा वाल्मीकि के द्वारा बहुत अधिक उपयोग में ली गयी, रामायण के बहुत से प्रसंगों में इस उपमा को हम देख पाते हैं । वन में भरत के मुँह से पिता दशरथ का मृत्यु-समाचार सुनकर—

प्रगृह्य रामो बाहू वै पुष्पितांग इव द्रुमः ।
वने परशुना कृतस्तथा भुवि पपातह ॥

वन में कुल्हाड़ी से काटे हुए पुष्पित शाखा बाहु वृक्ष के समान राम अपनी बाहें ऊपर उठाकर जमीन पर गिर पड़े । नका का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं—

महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं ।
श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् ॥
नाना तरुणां कुसुमाव कीर्णं
गिरेरिवाप्रं रजसावकीर्णम् ॥

(सु ७/६)

बहुरत्नाकीर्ण लंका भागो नाना तरुणां के कुसुमावकीर्ण धूलिकीर्ण गिरि शृंग है । धातुमयी गिरिभूमि की उपमा भी वाल्मीकीय रामायण के बहुत से स्थलों पर धार धार आती है । इस आरण्य-जीवन में मनुष्यों को सर्वदा हिंस्र आरण्य पशुओं के सम्पर्क में आना पड़ता था; इसी से वाल्मीकि की उपमाओं के बीच वन के सिंह, व्याघ्र, हस्ती, हरिण सगं वगैरह चारो ओर से भीड़ सगाते हैं । वाल्मीकि के वर्णन में हम देख पाते हैं कि क्रुद्ध वीर बहुत से स्मृतियों पर “निःश्वसन् इव पन्नगः” है । राजभवन से बाहर आये हुए रामचन्द्र है “पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः” (अ १६/२६); राजा दशरथ ने जब राजान्तःपुर में प्रवेश किया है तो वह भी “सिंहो गिरिगुहामिव” (अयो ५।२५) । विजय पार्वत वन में बेधड़क सोये हुए रामलक्ष्मण दो भाई—

ततस्तु तस्मिन् विजने महाबली
महावने राघव-वंश-वर्धनी ।
न ती भयं संभ्रम मभ्युपेतु
ययैव सिंही गिरिसानुगोचरी ॥

(अ ५३/५५)

गिरिसानुगोचर दो सिंहो के समान महाबली दो भाई तिडर होकर सोये हुए थे । वन में वाप्यशोक परिप्लुत रामचन्द्र को संबोधन कर के लक्ष्मण जब बोले थे तब—“अश्व वीरलक्ष्मणः श्रुद्धो हृद्धो नारा इव दवमन् ।” (आरण्य २/२२) हृद्ध हस्ती के समान तसि निकासते हुए लक्ष्मण ने अपनी बातें कही थी ।

मृत दशरथ को देखकर कौशल्या ग्रीर सुमित्रा जब शोक प्रकट कर रही थी तब वे—“करेणैव इवारण्ये स्थान प्रच्युतपूषपा ।” (अ ६५/२१) यूतपति महाराज स्थान भ्रष्ट होने पर अरण्य में सह्याम-विहीन करणुषो के समान थीं अशोक वन में जब रावण सीता को किसी क्रम से वश में नहीं ला सका उसने दुरन्त राक्षसियों को यह हुक्म दिया था—

तत्रेनां तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वयेच्च मंथिलीम् ।
आनयध्वं वशं सर्वा वन्या गजवधूमिव ॥

(आर ५६/३१)

“इस मैथिली को कभी घोर तर्जन से, कभी सान्त्वना से बन्धा गजबधू की भाँति वश में लाना ।” सब—

सातु शोकपरीतापी मैथिली जनकात्मजा ।

राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणा हरिणी यथा ॥

(वही ५६।३४)

हिरनी जैसे थापिनियों के आधीन होती है, वैसे ही यह गोक-परीतापी जनक दुहिता सीता राक्षसियों की वशवर्तिनी हुई ।

हनुमान ने जब लकापुरी में सीता को देखा था, उस समय सीता दीख पड़ती थी—

गृहीता लाडिता स्तम्बे यूथपेन विनाकुतम् ।

निश्चसन्ती सुदुःखार्ता गजराजबधूमिव ॥

(सु—१६।१८)

सीता गजराजबधू के समान है,—वह पकड़ी गई है, यूथपति से भ्रमण की गई है, सतायी जा रही है और गहरे दुःख से कातर होकर केवल साँस निकाल रही है । रावण से अपहृता सीता के सधान में व्यर्थ काम तथा अवसादित राम का प्रसंग बताते हुए कवि ने कहा—

पक मासाद्य विपुल सीदन्तमिव कुजरम् ।

(भारण्य १।१३)

वह मानो कीचड़ के बीच एक विषाद-आप्त वृहत् हाथी है ।

रावण ने एक बार मूर्खता से कहा था—

अयुक्त चार दुर्दर्शनस्वाधीन नराधिपम् ।

वर्जयन्ति नरा दूरान्दो पकमिव द्विपा ॥

(भारण्य ३३।५)

“हाथी जैसे दूर से ही नदी के कीचड़ से भ्रमण रहते हैं उसी तरह अयुक्त चार दुर्दर्श भ्रमाधीन राजा को सब लोग वर्जित करते हैं ।”

१. उवाच राम सप्रेक्ष्य पकलम्न इव द्विपः ॥

(कि—१८।५१)

गागे महति तोयान्ते प्रमुप्तमिव कुजरम् ।

(सु—१०।२८)

तुलनीय—भर्तुं सीदति मे चेतो नदीपव इव द्विप ॥

(बृह चरित-अश्वघोष, ६।२६)

तुलनीय—तत्. क्षिप्तमिवात्मन द्रोपद्या स परतपः ।

नामृष्यत गहाबाहु प्रहारमिव सद्गन ॥

(महाभारत-वनपर्व १३३।३२)

इन सब वर्णनों और उपमाओं पर निगाह डालने ही प्रतीत होगा कि इन में कवि के समवातीन आरण्य जीवन की छाप सुस्पष्ट है ।

वाल्मीकि के युग में खेती बारी हा प्रधान वृत्ति थी । वैदिक काल में जिस कृषियुग का सूत्रपात हुआ था, हम उसी की क्रम-परिणति देख पाते हैं । वाल्मीकीय युग में । यही कारण है कि महाकवि के वर्णन में कृषि सम्बन्धी बहुत-सी-उपमाएँ मिलती हैं । युवराज रामचन्द्र को योवराज्य में अभिषिक्त करने का सकल्प लेकर दशरथ बोल रहे हैं—

वृद्धिकामो हि लोकास्य सर्वभूतानुकम्पका ।

भक्त प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥

(म—१।३८)

‘सर्वभूतानुकम्पक, सत्कार के वृद्धिकाम राम वृष्टिमान् मेघ से समान मुझसे भी सब के प्रियतर हैं ।’ राम के सिवा राज्य दशरथ के लिये है ‘शस्य वा तल्लि विना’ (म—१२।१३) वन में घाए हुए मरत को अयोध्या में लौट जाने का उपदेश देते हुए वन के ऋषियों ने कहा था—

‘त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्पका ।’

(अयो—११२।१२)

‘किसान जैसे बादल का इतजार किया करते हैं, उसी तरह तुम्हारे आति गण, मित्र गण और योद्धा-व तुम्हारी वाट देख रहे हैं ।’ लका के अशोक वन में हनुमान को देखकर सीता ने कहा था—

त्वा दृष्ट्वा प्रियवन्तार सप्रहृष्यामि वानर ।

अर्घसजातशस्येव वृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥

(सु—४०।२)

“हे वानर, तुम प्रियवन्ता हो, तुम्हें देखकर मैं वैसे ही आनन्दित हुई, जैसे अर्घसजात शस्य वसुन्धरा वर्षा को पाकर आनन्दित होती है ।”

जब मारीच ने रावण को सदुपदेश दिया था, रावण ने कहा था कि मारीच का—

वाक्य निष्फलमन्यथ बीजमुत्तमिवोत्तरे ॥

(घा—४०।३)

‘अत्यन्त अर्थशून्य होने पर भी उसका वाक्य तपार्थ हुए उत्तरे में बीज की भाँति बिल्कुल निष्फल है ।’

जब वानरो ने लका के वनगिरि को छा डाला था तब—

वभूव वसुधा तैस्तु सम्पूर्णा हरिषु गवै ।

यथा कमल के दारं पक्वैरिव वसुन्धरा ॥

(लका ४।६१)

‘जैसे वसुन्धरा एके हुए कमल धानो के खेतों से भर जाती है, वैसे ही उन वानर पुत्रों से वसुधा छा गयी ।’

इस कृपियुग में बोधन ही श्रेष्ठ धन था । रावण ने विभीषण से कहा था—

विद्यते गोपु सम्पन्न विद्यते ज्ञातितो भयम् ।
विद्यते स्त्रीषु चापल्य विद्यते ब्राह्मणे तपः ॥

(यु—१६।१)

गाम में ही सम्पद् थी—इसी से गायों और वृषों की उपमाएँ वाल्मीकीय रामायण में सर्वत्र मिली हुई हैं । दशरथ ने कैकेयी से कहा था—

यथा ह्यपाला पशव यथा सेना ह्यनायका ।
यथा चन्द्र बिना रात्रियंथा गावो बिता वृषम् ॥
एव हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते ॥

(अ—१४।५४-५५)

जहाँ कोई राजा नहीं दीख पड़ता, वहाँ की अवस्था बंसी ही होती है जैसी पालहीन पशुओं, नायक-हीन सेनाओं, चन्द्र हीन रात्रि और वृष हीन गायों की दशा होती है ।^१

लका काण्ड में हम देख पाते हैं कि वानर योद्धा नील सहस्रा राक्षसगणों से निक्षिप्त वानराशियों को रोकने में अशक्त होकर आँखें मूढ़कर झेन रहा था, जैसे एक वृषभ अपने पथ पर अचानक वर्षा आने से उस घन वर्षण को बरदाश्त करता है ।

तस्य वानगणानेव राक्षसस्य दुरात्मन ।
अपारयन् वारयितु प्रत्यगृह्णान्नि मीलितः ।
यथैव गोवृषो वर्ष शारद क्षीघ्रमागतम् ॥

(लका ५।८४१)

जिस दिन राम ने वन गमन किया था उस दिन—

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः ।

(अ—२०।६)

राम के बिना सब महिषियाँ भानो बछड़े के बिना धेनुरें हैं ।^२

१. यथा ह्यनुदका नद्यो यथा बाण्यतृण वनम् ।
अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम् ॥

(अयोध्या ६७।२६)

२. ततः सर्वाप्या महिषी महीपतेः प्रणष्टवत्सा महिषीव वत्सला । —अश्वघोष का बुद्ध चरित, ८।२४

कौशल्या ने रामचन्द्र से कहा था—

कथं हि धेनुः स्व वत्स गच्छन्तमनुगच्छति ।
अह त्वानु गमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥

(अ-२४।६)

‘वछड़ा जिस तरफ जाता है गाय उस तरफ उसी के पीछे-पीछे चलती है, वैसे मैं भी तुम जिधर जाओगे तुम्हारा अनुगमन करूँगी ।’

जिस दिन हनुमान् सीता से अभिज्ञान मणि लेकर राम के पास पहुँचा था उस दिन उस मणि को देखकर रामचन्द्र ने सुग्रीव से कहा था—

यथैव धेनु स्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला ।
तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात् ॥

(सु-६६।७)

‘वत्सला गाय जैसे वछड़े का भ्रूलम्बन कर प्यार से दूध चुवाती है, इस मणि-श्रेष्ठ का भ्रूलम्बन कर मेरा हृदय भी वैसा ही होता है ।’

रानी कौशल्या की एक उक्ति में इस कृपिसम्पत्ता का निदर्शन अति स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है । रामचन्द्र के वन गमन के पश्चात् विवाद-प्राप्त दशरथ को उद्दिष्ट करके कौशल्या बोली थी—

कदायोध्या महाबाहुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्यति ।
पुरस्कृत्य रये सीतां वृषभो गोवधूमिव ॥

(अ-४७।१२)

‘वृषभ जैसे गोवधू को सामने रखकर चलता है, उसी तरह महाबाहु राम फिर कब रथ पर सीता को सामने रखते हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश करेगा ।’ यदि पूर्ण रूप से कृपिसम्पत्ता का युग न होता तो पुत्र और पुत्रवधू को वृष और गोवधू से उपमित करना माँ के लिये संभव नहीं हो पाता । ऐसी उपमा हमारे युग में बिलकूल अप्रचलित है, कालिदास के युग में भी नहीं चालू थी, अन्ततः नहीं नहीं चली । ‘वृषस्वन्ध’ तक चलती, उससे अधिक नहीं; परन्तु वाल्मीकीय रामायण के वातावरण के बीच यह उपमा अनूठे ढंग से सोहती है । गाय के बारे में अद्भुत वर्णन कालिदास के काव्यों में बहुत से मिलते हैं । दिलीप-रसित वशिष्ठ की होमधेनु के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है—

पयो घरीमूतं चतुःसमुद्रा ।
जुगोष गोरूपं धरामिवोर्वीम् ॥

(रघु-२।३)

दिलीप ने मानो गोरूपधरा पृथ्वी की ही रक्षा की थी, पृथ्वी के चार समुन्दर मानो होमधेनु के चार पन वाले गवोधर में परिणत हुए थे । चाग को यह होमधेनु जब प्राथम में लौट आती थी तो—

सञ्चार पूतानि दिगन्तराणि
 कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् ।
 प्रचरुमे पल्लवरागताम्रा
 प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु ॥

(रघु-२।१५)

यहाँ सूर्य प्रभा से मुनि की होमधेनु की तुलना की गयी है। सूर्यप्रभा ने दिनभर अपने ताप से सारे दिग्दिगन्तरो को पवित्र किया है, धेनु ने भी अपने विचरण से दिगन्तरो को वैसा किया है, दिनान्त में सूर्यप्रभा ने पल्लव राग-ताम्रवर्ण धर लिया है, ऋषि की धेनु भी पल्लव राग-ताम्रा है, सूर्यप्रभा अपने निलय को चल दी, ऋषि की धेनु भी आश्रम की ओर चली। फिर मध्यम शोकपाल विलीप जब धेनु का अनुगमन करने लगे तो—

वभी च सा तेन सता मतेन
 शब्देन साक्षाद् विधिनोपपन्ता ॥

(रघु-२/२६)

साधुस्य के बहुमान्य राजा के द्वारा अनुसूच होकर वह धेनु विधियुक्ता मूर्तिमती शब्दा की भाँति सोहने लगी। महाराज विलीप धेनु के पश्चात् धा रहे हैं—और पार्श्वध धर्मवती सुवक्षिणा आकर उसके सामने खड़ी हुई है—

तदन्तरे सा विरराज धेनु
 दिग्दामाध्वगतेव सन्ध्या ॥

(वही-२/२०)

दोनों के बीच वह पाटलवर्णा धेनु दिन और रात के बीच वाली सन्ध्या की तरह विराजमान है। कालिदास के इन सब वर्णनों में उनके वर्णन की चमत्कृति और उसके साथ-साथ स्वर्गीय कामधेनु सुता ऋषि की होमधेनु की ही महिमा प्रकट हुई है। परन्तु इन सब वर्णनों से वास्तविक की पूर्वावृत्त उपमा की तुलना करने से ही कालिदास के युग और काव्यप्रतिभा जया नास्त्येति के युग और काव्यप्रतिभा की शिखर स्मृति रूप से समझी जायगी।

इन गाय और वृषभ का प्रसंग बहुत से स्थलों पर कवि को सूझा है। रामचन्द्र के घर से वाली के निहत होने पर—

हवे तु वीरे प्लवगाधिपे तदा
 वनेचरा स्तथ न शर्म लेभिरे ।
 वनेचरा सिंह युते महावने
 यया हि भावो निहते गवाम्पती ॥

(कि-२२/३१)

"वानराधिप वीर वाली के निधन पर बनेधर वानरों को किसी तरह सुख नहीं मिलता था; उस रागय वनेचरों की हातत गवाम्पति के निहत होने पर सिंह मुक्त महावने गायों की दशा के समान थी । (१) कवि ने जहाँ वर्षा के पश्चात् शरत् का वर्णन किया है वहाँ भी—

शरद् गृणा प्यामित रूप शोभाः
प्रहृषिताः पांशुसमुत्थितांगाः ।
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा
वृषा गवां मध्यगता नवन्ति ॥

(कि-३०/३८)

"शरत् काल के प्रभाव से वर्षों की रूपशोभा बढ़ गयी है, भयान्त मानन्दित होकर उन्होंने अपने सारे शरीर को घूलियुक्त कर दिया है और सम्प्रति मदोत्कट होकर युद्धलुब्ध वृषण गायों के बीच जाकर नाद कर रहे हैं ।" १

लंकापुरी में प्रवेश करके हनूमान ने आसमान में चाँद को देख पाया था—

ततः स मध्यगत मंशुमन्तं
ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तम् ।
ददर्श घीमान् भुवि भानुमन्तं
गोष्ठे वृषं भक्तमिव भ्रमन्तम् ॥

(सु-५/३)

'तदनन्तर हनूमान ने (प्राची रात को) तारकाग्रों के बीच चाले मंशुमान् चन्द्र को देख पाया; वह (चन्द्र) झड़ी झड़ी ज्योत्स्नावितान का वमन कर रहा था और सूर्य से प्रकाश पाकर गोष्ठ में भक्त वृष की भाँति भ्रमण कर रहा था ।'

इस तरह हम देखते हैं कि समुद्र-वितीर्ण हनूमान् "समुद्रप्रशिरोघ्रीवो गवाम्पति-रिवावभौ" (सु-१/२) । ऐसे ही वीर्यवान् गवाक्ष राक्षस 'गवां दुप्त इवपैभः' (यु-४/-

१. तुलनीय—अहं पुनस्तहापा स्वामुपासे अत वेतनम् ।

सिंहेन पातितं सद्यो गोः सवत्सेप्रयोगवृषम् ॥

(कि-२३/२६)

तुलनीय—विषर्णवन्ता इन्दुर्वरांगना

वनान्तरे गाय इवर्षभोज्जिताः ।

(अश्वघोष का मुद्रचरित-८/२३)

(१) तुलनीय—

वैणुस्वर व्यञ्जित सूर्यमिश्रः
प्रत्यक्ष कालेऽ नितसम्प्रवृत्तः ।
संमूर्छितो गह्वर गोवृषाणां
मन्त्रोज्ज्व भापूरय तोव शब्दः ॥

(कि-३०/५०)

१५)। रामचन्द्र फिर जब चौदह वर्षों के बाद अयोध्या में लौट आये तब भरत ने कहा था—

धुरभेकाकिना न्यस्तां वृषभेण बलीयसा ।
किशोरवद्गुरुं भारं न वोढूमहमुत्सहे ॥

(यु-१२७/३)

“जो जुर्मा (घुरो) बलवान् वृषभ ही वहन करने में समर्थ है, वही मुझ पर लादा गया है, किशोर वृष के सनान इस गुरु-भार को ढोने की हिम्मत मुझ में नहीं है।”

वेदों के अनेक वर्णनों में हम देखते हैं कि वैदिक ऋषिगण गाय और वृष की उपमाओं के सहारे बहुत-सी चीजों का वर्णन कर चुके हैं। धन की दृष्टि से गोवृषों का मोल उस समय ब्राह्मीकीय युग के मोल से ज्यादा था—यही कारण है कि वेदों में गोवृषों की उपमाएँ प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं।

विश्व प्रकृति के वर्णनों या स्तवों में बहुत से स्थलों पर गो-वृषों के प्रसंग ने ऋषियों के मन में भीड़ लगायी थी। इन्द्र के स्तव के प्रसंग में यह कहा गया है—

वाथा ह्य धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः
समुद्रमव जग्मुरापः ॥

(ऋक्-१/३२/२)

‘वत्सगण जैसे घेनु के प्रति धावमान होते हैं, वैसे ही स्यन्दमान जलराशि समुद्र को प्राप्त हुई थी।’ इन्द्र ही मेघ-रुपी काली गाय को दुहते थे—यह बात अनेक जगह पायी जाती है। हम फिर देखते हैं—

• वाथ्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिपवित ।

(ऋक्-१/३८/८)

‘विद्युत् शब्दयुक्त प्रस्तुत स्तनवती घेनु की तरह गरज रही है; माता (गौ) से वनस की सेवा करती है (उस तरह विजली मरूट् गणों की सेवा कर रही है)।’

विपाशा (विपाश) और शतद्रु (शुतुद्री) नदियों के वर्णन में कहा गया है—

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे
विपाट् शुतुद्री पयसा जवेते ॥

(ऋक्-३/३१/१)

दो नदियाँ वत्ससहेनानभिलापिणी दो शुभ्र गायों की तरह वेग से बह रही थी। जलवती नदी से स्तनवती गाय की तुलना वेदों के बहुत से स्थलों पर मिलती है। माता पृथ्वी बहुत जगह गाय के रूप में वर्णित की गयी है। दावान्नि की तुलना निर्घोषकारी

वृष से की गयी है। फिर गर्जनकारी महावृष के साथ वायुप्रेरित शब्दायमान मेघों की उपमा दी गयी है। (अध्वं ४/१५/१)। वेदा में इस प्रकार की उपमा तथा वर्णना ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अजस्र पायी जाती हैं। इसलिये हम और ज्यादा उद्धरणों का सहारा नहीं लेते।

(३)

जान पड़ता है कि उपरोक्त प्रालोचना से वाल्मीकि और कालिदास के युग और दोनों की कवि प्रतिभा के पार्यन्त की एक कल्पना मिलेगी। सच है कि रघुवंश के प्रारम्भ में कालिदास ने पूर्वसूरियों का उल्लेख करके कहा था—

अथवा कृन्वाग्द्वारे वक्षोऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।

मणौ वप्यसमुत्कीर्णं सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥

(१/४)

परन्तु काव्य रचना के क्षेत्र में हम देख पाते हैं कि विषय वस्तु से कालिदास ने वाल्मीकि का अनुसरण नहीं किया। वाल्मीकीय रामायण में जहाँ कहीं विचित्र चरित्रों के समवाय और समाप्त से जीवन की भीड़-भाड़ लग गयी है कालिदास ने वही संक्षेप में दो एक श्लोकों से वर्णन कर जनपद और आरण्य की उस भीड़ को वर्जित किया है। उन्होंने केवल कई प्रधान चरित्र और विशिष्ट घटनाएँ चुनकर उन चरित्रों और घटनाओं का अवलम्बन कर अपनी कवि कल्पना को प्रकट करने का अवसर ढूँढ लिया है। घटना-युक्त जीवन की भीड़ भाड़ कवि को ज्यादा देर तक एक जगह नहीं ठहरने देती, उन्हें ढकेल कर ले जाती है। परन्तु कालिदास ऐसे भीड़-भाड़ की ठेलमठेली से हटने के पात्र नहीं थे, जहाँ कितनी कवि कल्पना को डालने की इच्छा थी उस के समाप्त होने के पहले कवि को आगे बढ़ने की कोई प्रवृत्ति कहीं नहीं दिखाई दी। वाल्मीकीय रामायण की कथावस्तु कालिदास के काव्यों में प्रति संक्षिप्त है,—उन्होंने भास पास हो ज्यादा तड़क-भड़क जमायी है। वाल्मीकीय रामायण में रामचन्द्र का आरण्य जीवन और उस आरण्य जीवन में आरण्यक मुनि ऋषियों एवं पार्वतीय वन्य जातियों से मिलन-संघात ही सब से अधिक स्थान ले चुका है। परन्तु कालिदास ने विदर्भ राजदुहिता इन्दुमती की स्वयंवर सभा में आये हुए राजपुत्रों के रूपगुणों के वर्णन में जितना उत्साह प्रकट किया है, इन आरण्य प्राणियों के वर्णन में उतना कहीं नहीं। रामायण की कहानी की ठोस बुनाई में से कालिदास ने करीब-करीब दोड़ लगायी है। केवल एक ही जगह वे ठहर गये थे—लका के रामसीता के विमान के सहारे लौटते समय समुद्र और वन के ऊपर विस्तीर्ण अन्तरीक्षलोक में अपनी कल्पना को चक्कर लगाने (घुमाने फिराने) का एक अपूर्व मौका कवि को मिला था। इसीलिये रघुवंश के सुदीर्घ त्रयोदश सर्गों में सिर्फ रामसीता के लौट आने का वर्णन किया गया है। यद्यपि इस वर्णना का मूल वाल्मीकीय रामायण में है (देखिये—युद्धकाण्ड १२३ सर्ग) और स्थान-स्थान पर कालिदास का वर्णन

वाल्मीकि के वर्णन की याद दिलाता है, फिर भी इस वर्णन का चमत्कार कालिदास की कवि-कल्पना की ही देन है ।

कालिदास के काव्य को पढ़ते समय अनेक स्थलों पर अस्पष्ट रूप से हमें वाल्मीकि का स्मरण आता है । जैसे, रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप और उनके राजत्व का वर्णन पढ़ने से बालकाण्ड में वाल्मीकि-कृत दशरथ और उनकी अयोध्या के वर्णन

(१) तुलनीय—एष सेतुर्मेघा बद्धः सागरे लवनार्णवे ॥

(रामायण)

वैदेहि पश्यामलयाविविभक्त
मत्सेतुना केनिलम्बुराशिम ॥

(रघु)

पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणाक्षयम् ।
अपारमिव गर्जन्त शंसशुक्ति समाकुलम् ॥

(रामायण)

ऊर्ध्वाकुंरं प्रोतमुखं कषचित् ।
जलेसादपन्नामति शंसयूथम् ॥

(रघु).

एते धयं सैकतभिन्नशुक्ति—
पर्यस्तभुक्ता पटलं पयोधेः ।

(वही)

एषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना ।
स्वया विहीनो भ्रातृं विललाप सुदुःखितः ॥

(रामायण)

दूरावतीर्णा पिवतीव खेदा-
दमूनि पम्पा सलिलानि दृष्टिः ॥

(रघु)

अत्राविश्रुतानि रथागनाम्ना—
मग्न्योन्यदत्तोत्पल केसराणि ।
द्वन्द्वानि दूरान्तवर्तिना ते
मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥

(रघु)

और भी तुलनीय :—

एतद्गिरेर्माल्यवतः पुरस्ताद्
आविर्भवत्यम्बरलेखि शृङ्गम् ।
नवं पयो यत्र धनैर्मेघा च
स्वद्विप्रयोगाभ्युत्तमं विसृष्टम् ॥

(रघु)

की पाद आती है। 'कुमार सभवं' के द्वितीय सर्ग में तारकासुर के प्रत्याचारों से उत्पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना और तारकासुर की निघन प्रार्थना वर्णित की गयी है; इस घटना से वाल्मीकीय रामायण के बाल काण्ड के पञ्चदश अध्याय में रावण से उत्पीड़ित देवताओं, गन्धर्वों, सिद्धों और महर्षियों का एक साथ ब्रह्मा के पास जाना और रावण की निघन-प्रार्थना का प्रायः हर एक पंक्ति में भेलजोल है।^१ कालिदास ने 'कुमार सभवं' नाम भी शायद वाल्मीकि से लिया होगा।^२ वसन्त और मदन की सहायता से उमा के द्वारा शिव के तपोभंग की चेष्टा और क्रुद्ध शिव के द्वारा मदन का मस्म हो जाना—“कुमार सभवं” में वर्णित इस घटना से वसन्त और मदन के सहारे इन्द्र-निपुक्त रमा के द्वारा कठोर तपस्या-निरत विश्वामित्र मुनि के ध्यान भंग की चेष्टा और क्रुद्ध विश्वामित्र के द्वारा रमा को शापदेना—रामायण में वर्णित यह घटना बहुत मिलती-जुलती है, यहाँ भी श्रोडिता और भीता रमा को उत्साहित करते हुए इन्द्र बोल रहे हैं—

सुरकार्यं मिदं रमे कर्तव्यं सुमहत्त्वया ।
लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम् ॥

× × × ×

१. कालिदास के 'कुमार सभवं' के द्वितीय सर्ग से तुलनीय—

ता. समेत्य यथान्याम तस्मिन् सदसि देवताः ।
अब्रुवन् लोकं वर्तार ब्रह्माणं वचनं तत् ॥
भगवन् त्वत् प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः ।
सर्वान् लो बाधते वीर्यच्छासितुन्त न शक्नुमः ॥
त्वया तस्मै वरो दत्तं प्रीतेन भगवस्तदा ।
मानयन्तश्च तस्मिन् सर्वं तस्मै क्षमामहे ॥
उद्वेजयति लोकास्त्रीनुच्छितान् द्वेष्टि दुर्गतिः ।
तत्र त्रिदशसंज्ञानं प्रपश्यितुमिच्छति ॥
ऋषीन् यतान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणानसुरास्तथा ।
भति क्रामति दुर्घर्षो वरदानेन मोहितः ॥
नैनं सुर्यं प्रतपति पार्श्वं बाति न मास्तः ।
चलोमिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥
तन्महन्तो मयन्तस्माद्राससात् घोरं दर्शनात् ।
वमार्थन्तस्य भगवन् उपायं कर्तुं महंसि ॥

—(रामायण, बालकाण्ड, १५।१-११)

२. देखिये—एष ते राम गगाया विस्तरोऽभिहितो भया ।

कुमारसभवं च धन्यः पूष्यस्तथैव च ॥

(बालकाण्ड ३७।३१)

कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरदुमे ।
 ग्रह कन्दर्प-सहितः स्यास्यामि तव पार्श्वतः ॥
 त्व हि रूप बहु गुणं कृत्वा परम भास्वरम् ।
 तमूर्पि कौशिक भद्रे भेदयस्व तपस्विनम् ॥

(वाल्मीकि ६४।१, ६७)

“कुमार सभव” में उमा के जन्म दिवस का वर्णन शायद रामायण में रामचन्द्र के विवाह दिवस के वर्णन की याद दिला दे ।^१

कालिदास के अनेक टीकाकारों ने ‘मेघदूत’ काव्य की टीका रचना करते हुए विषयवस्तु और वर्णन दोनों पक्षों से वाल्मीकि से कालिदास का गहरा भेनबोल देख पाया ।^२ किसी किसी का विचार है कि कवि कालिदास को ‘मेघदूत’-काव्य रचना की मौलिक प्रेरणा वाल्मीकि की रामायण से ही मिली थी । रामगिरि पर्वत पर अभिराम्य विरही यक्ष का चित्र कालिदास ने लक्ष्मण-सहित निर्वासित पर्वतवासी और सीताविरही रामचन्द्र के वर्णन से ही मूलतः ग्रहण किया होगा । अलकापुरी में विरह खिन्ना यक्ष प्रिया अशोक वन में विरह खिन्ना सीता की ही अस्पष्ट प्रतिमूर्ति है और हो सकता है कि दूतकर्म में निपुण आकाशगामी हनुमान ने ही कालिदास के मन में मेघदूत की योजना का उद्गार किया था । सच है कि कालिदास के सभी वाच्यरसिका इस बात के माननेवाले नहीं हैं, पर यह बात सर्वथा ग्रहण योग्य न होने पर भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि इसमें थोड़ी बहुत हकीकत है । विजन पर्वत पर बैठे हुए रामचन्द्र जब बाष्पमयी पृथ्वी की ओर देखकर शोक सतप्ता वाष्पावृतानना सीता का स्मरण कर रहे थे, मानसवासलुब्ध प्रियान्वित चक्रवाक समूह को देखकर, पानी से भरपूर बादल की धीमी चाल देखकर और मेघों की पृष्ठ भूमि पर श्वेतपदमों की माला की भाँति (धावद माला) बगलों की पंक्ति देखकर जब वे दूर स्थित प्रिया की बात याद करके कातरता प्रकट कर रहे थे, उस समय इन सब घटनाओं से कालिदास-वर्णित विरही यक्ष का गहरा सादृश्य हमें वाल्मीकि से कालिदास के ऋण की याद दिलाये

१ तुलसीदास—असङ्गदिक् चानु विविक्तं वात

शशं स्वनानन्तरं पुष्पवृष्टिः ।

शरीरिणा स्यावरजममाना

सुखाय तज्जन्मदिनं वभूव ॥ (कुमार सभव, १।२३)

पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात् सुभास्वरा ।

दिव्यदुन्दुभिर्निर्घर्षिर्गतिं वादिष्व निस्वननः ॥

ननुतुलनाप्यर सधा गन्धर्वाश्च जगु वसन् ।

विवाहे रघुमुत्थाना तदधुतमदृश्यत ॥ (वाल्मीकि ७३।३७-३८)

२ इस विषय में श्री विष्णुपद भट्टाचार्य महोदय लिखित ‘वाच्य कोतुक’ ग्रन्थ में ‘वाल्मीकि और कालिदास’ (द्वितीय प्रस्ताव) निबन्ध देखिये ।

बिना नहीं रह सकता। यशोक वन में 'राक्षसी गणों से परिवृता शोकसन्ताप कशिता मेघ रेखा परिवृता चन्द्ररेखा की तरह निष्प्रभा' सीता का वर्णन और मेघदूत में यक्षप्रिया का वर्णन—

नूनं तस्याः प्रवलरुदितोच्छून्यनेत्रं प्रियायाः
निश्वासानामशिशिरतया भिन्न वणधरोष्ठम् ।
हस्तान्यस्तं मुखम् सकलव्यक्ति लम्बालकत्वा-
दिन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणविलप्ट कान्ते विभर्ति ॥

(उत्तरमेघ, २३)

इन दोनों वर्णनों का मेलजोल अवश्य ही हमारी दृष्टि आकर्षित करता है। हम प्रसंग में रामायण का और भी एक श्लोक स्मरण किया जा सकता है—

ततो मलिन संवीतां राक्षसीभिः समावृताम् ।
उपवास कृशां दीनां निश्वासन्तीं पुनः पुनः ॥
ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्रलेखा मिवाभलाम् ।
मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुधिरं प्रभाम् ॥

(सु—१५।१८-१९)

'मेघदूत' के उत्तर मेघ में यक्षप्रिया का यह वर्णन पाया जाता है—

तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं
दरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् ।
गाढोत्कंठां गुरुषु दिवसेष्वेवपु गच्छत्सु चालां
जातां मन्ये शिशिरभयितां पदिमनीं वान्यरूपाम् ॥२२॥

इसके साथ रामायण में विरहिणी सीता के वर्णन का गहरा सादृश्य टीकाकारों को दिखाई पड़ा है—

हिमंहतनलिनीव नटशोभां
व्यसन परम्परया निपोद्भूयमाना ।
सहचर रहितेव चक्रवाकी
जनकसुता कृपनां दशां प्रपन्ना ॥

मेघदूत का एक प्रसिद्ध श्लोक यह है—

मित्त्वा सद्यः किशलयपुटान् देवदारुदुमाणां
ये तत्क्षीरस्रुति सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः ।
श्रालिग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदंगं मे भिस्तवेति ॥

(उत्तरमेघ, ४६)

इसके साथ रामायण का निम्नलिखित श्लोक भली भाँति मिलाया जा सकता है—

वाहि वात यत कान्ता ता स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश ।

त्वयि मे गात्र सस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टि समागम ॥

इसी प्रकार भाव भ्रमवा भाषा की दृष्टि से मेघदूत के अनेक श्लोको से रामायण के बहुत-से श्लोको का मेल जोल दिखाया जा सकता है ।

हम उत्तरमेघ के पहले श्लोक में ही देख पाते हैं कि कवि ने अलकापुरी के महलों की मेघो से तुलना की है, मेघ में विद्युत है, प्रासाद में विद्युत सदृशा ललित बनिताएँ हैं; मेघ में राम धनुष है, प्रासाद में है विविध वर्णों का चित्राकन, मेघ से सुनाई देता है स्निग्ध गभीर घोष और प्रासाद से गभीर मुरज ध्वनि, मेघ के अन्दर पानी है जबकि प्रासाद के अन्दर है स्वच्छ मणिमय प्रागन, मेघ रहता है ऊँचाई पर और प्रासाद की चूचाएँ भी अत्यन्त उच्च हैं ।

विद्युदन्त ललित बनिता सेन्द्रचाप सचित्रा

सगीताम् प्रहृत मुरजा स्निग्धगभीर घोषम् ।

अन्तस्तोय मणिमयभुवस्तु गमभ्रलिहाग्रा

प्रासादास्त्वा तुलयितुमश यन तेस्तेविशेषे ॥

रामायण में देखा जाता है कि हनुमान ने सका में प्रवेश करके जो मकान देखे थे उन मकानों के गवाक्ष थे सुवर्णजालोपेतित तथा वेदूर्य मणिसन्धित, फिर उन गवाक्षों में विहग जाल भी थे, देखने से जान पड़ता था कि वे मकान मानो विद्युज्जडित विहग सुशोभित वर्षा कालीन विस्तृत मेघमालायें थे ।

स वेश्मजाल बलवान् ददर्श

ध्यसक्त वेदूर्य सुवर्ण जालम्

यथा महत् प्रावृषि मेघजाल

विद्युद्विनद्ध सविहग जालम् ॥

(सु—७।१)

कालिदास ने मूल रचना पर बहुत-सी कारीगरी दिखाई है, पर इस में कोई संशय नहीं है कि उनका मूल है वाल्मीकि । कालिदास ने ऊपर दिये हुए 'विद्युन्त ललित-बनिता' इस श्लोक की उपमा छन्द वाल्मीकि की निम्नलिखित पंक्ति से ग्रहण की है—

तरिद्भि नारी प्रवेकैरिव दीप्यमान रमोघर मर्च्य मानम् ।

इत्यादि (सु—७।७)

और भी देखा जाता है कि कालिदास ने यहाँ नगरसौधों और मेघों की लेकर माक्षोपमा दी है, इस प्रकार की मालोपमा रामायण में है जो वह सौधों और पर्वतों से बनाई

गयी है। इस प्रसंग में हम मुन्दर काण्ड के सातवें अध्याय के छठे श्लोक का और आदि-काण्ड के पाँचवें सर्ग के पन्द्रहवें व सोलहवें श्लोकों का उल्लेख कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में और भी देखा जाता है कि रामायण के

चित्रामष्ट पदाकारां वरजारी मणायुताम् ।
सर्वरत्न समाकीर्णा विमानगृह शोभिताम् ॥
दुन्दुभिर्मृदंगैश्च धीणाभिः पणवैस्तथा
नावितं भृशमत्यर्थं

इत्यादि श्लोकों में “विद्युद्वन्तं ललित वनिताः”—के अन्तर्वा ‘सचित्राः’, ‘मणिमय-भुवः’ एवं ‘संगीताय प्रहृत मुरजाः’ प्रभृति की भी शलक काफी मिलती है।

आगे चलकर कालिदास ने अलकापुरी का जो वर्णन दिया है, वह वाल्मीकीय रामायण में ठीक एक जगह कहीं न मिलने पर भी विभिन्न स्थलों पर फैला हुआ दीख पड़ता है। रामायण में भिन्न-भिन्न जगह संकापुरी का भी वर्णन मिलता है, हमें लगता है कि उसी वर्णन में अलकापुरी का आभास है। मेरूदूत में अलका-वर्णन में है—

अन्धोन्मत्तभ्रमर मुखराः पादपाः नित्यपुष्पाः
हंस श्रेणी रचित रशना नित्यपद्मा नलिन्यः ।
केकोत्कंठा भवन शिखिनो नित्यभास्वत् कलापाः
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहृत-तमोवृत्तिरम्याः प्रदोपाः ॥

(उत्तर मेष—३)

वाल्मीकि के संका-वर्णन में हम देखते हैं—

शुशुमे पुष्पिताग्रैश्च लतापरिगतैर्दुर्मैः ।
संका बहुविधैर्दृश्यै र्यथेन्द्रस्यामरायती ॥
विचित्र कुसुमोपेतै रनत कोमलपल्लवैः ।
शाद्वलैश्च तथा नीलैश्चित्रा शिवनैराजिभिः ॥
गन्धाढ्यान्य भिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च ।
धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः ॥
तर्ज्वरय संकाशं मनोज्ञं नन्दनोपमम् ।
वनं सदैर्तु कं रम्यं शुशुमे पठ्यदायुतम् ॥
शात्यूहकोपटि भक्तं नृत्य मानैश्च वहिणैः ।
स्तं पर भ्रतार्यां च शुशुमे वननिर्भरे ॥
नित्यमत्त विहंगानि भ्रमरा चरितानि च ।
कोकिलाकुल पण्डानि विहंगा भिस्तानि च ॥

(स-३६।५-१०)

सुन्दरकाण्ड में भी लंका का ऐसा वर्णन मिलता है ।^१ किष्किन्धा काण्ड में उत्तर कुश के जनपद का जो वर्णन है उस से अलका-वर्णन का सादृश्य और भी स्पष्ट है ।

ततः कांचन पद्माभिः पद्मिनीभिः कुतोदकाः ।

नील वैदूर्यं पद्माढ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः ॥

रक्तोत्पलवनैश्चात्र मण्डिताश्च हिरन्मयैः ।

तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः ॥

महार्हमणिरत्नैश्च काचनप्रम * केशरैः ।

... ..
जातरूपमयैश्चापि हुताशनसम प्रभैः ।

नित्यपुष्प फलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः ॥

... ..
सर्वतुं सुख सेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ।

इत्यादि । (४३।३६-४७)

इस प्रसंग में रामायण के इसी स्थान पर रतिप्रवण नरनारियों का जो वर्णन मिलता है, उसीकी अलका के अनुरूप वर्णन का मूल स्वीकार करना अनुचित न होगा ।—

स्त्रियश्च गुणसम्पन्ना रूपवीचनलक्षिताः ।......

रमन्ते सहितास्तत्र नारीभि र्भीस्वर प्रभाः ॥

सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे रतिपरायणाः ।

सर्वे कामार्थ-सहिता वसन्ति सह-भोषितः ॥

गीतवादित्र निर्घोषः सोत् कृष्ट हसित स्वरैः ।

श्रूयते सततं तत्र सर्वं भूत मनोरमः ॥

तत्र नामुदितः कश्चिन्नान्न कश्चिदसत् प्रियः ।

ग्रहण्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः ॥

(४३।४६-४३)

क्या यह अन्तिम श्लोक ही अलका वासियों के बारे में कालिदास के वर्णन "भानन्दोत्थं नयन-सलिलं यत्र-नान्यैर्नि मिर्तैः" इत्यादि का प्राक् रूप नहीं है ?

हम इस संशय को भी अमूलक कह कर बिलकुल उड़ा नहीं दे सकते कि लंकापुरी के मन्दर भशोकवन में स्थित सीता का जो वर्णन है—

पूर्ण चन्द्राननां सुभ्रूं चारुवृत्तपयोधराम् ।

कुर्वन्तीं प्रमया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः ॥

तां नीलकंठी विम्बोष्ठी सुमध्या सुप्रतिष्ठिताम् ।

सीतां पद्मपलाशाक्षी मन्मथस्य रतिं यथा ॥

(सु-१५।२८-२९)

वही कालिदास के अलका स्थित यक्ष-अय्य के निम्नलिखित वर्णन का मूल प्रेरणास्थल है—

तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्व विम्बो घोष्ठी ।

मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि ।

महाकवि कालिदास के ऊपर कविगुरु वाल्मीकि के प्रभाव की झालोचना करते समय इन सब अस्पष्ट या स्पष्ट स्मरणों को अधिक माना में बहनु करके हम कालिदास के ऊपर वाल्मीकि का प्रभाव भली भाँति नहीं समझ सकेंगे। अतएव इस प्रकार की झालोचना में और अधिक प्रवेश न करके हम दोनों कवियों की काव्य प्रतिभा के मौलिक लक्षणों के बीच जो गहरा सादृश्य है उसी की झालोचना में प्रवृत्त होंगे। हमने पहले ही इसका आभास देने की चेष्टा की है कि दोनों कवियों के कवि धर्मों के बीच मौलिक पार्यवय कहीं है और क्या है। परन्तु इस प्रकाण्ड पार्यवय के श्रावजूब दोनों कवियों के कविधर्मों में जो सादृश्य है, वह भी कम गहरा नहीं। जिस इतिहास ने दोनों कवियों के बीच काल का षष्पधान बनाकर कविधर्म का अन्तर रचा है, फिर उसी इतिहास ने सम-ऐतिहासिक और सम-संस्कृति का अवलम्बन करके दोनों कवियों के बीच एक योगसूत्र की भी रक्षा की है।

(१) सो मैं ऐसे रघुपुत्रों का अन्वय वर्णन करूँगा—जो जीवन भर शुद्ध है,—फलोदय न होने तक जो का करते रहते हैं—आसमृद्ध पृथ्वी के जो प्रभु हैं—स्वर्गलोक तक भी जिनके रघों की गति है—जो यथाविधि अग्नि को आहुति प्रदान करते थे—अधियों को मयाक्रम अर्पित करते थे—अराधियों को यथा विधि दंड देते थे—यथासमय अपने कर्तव्य पर सचेत होते थे—त्याग के लिये ही जो धन को इकट्ठा करते थे, सत्यानुराग के लिये मितभाषी थे, यश के लिये विजय यात्रा करते थे—जो केवल सन्तान के लिये दार कर्म करते थे—जो वचन में विद्याभ्यास करते थे, जीवन में विषय भोग करते थे—बुढ़ापे में मुनिवृत्ति का अवलम्बन करते थे—और अन्तिम समय में योग के सहारे तनत्याग करते थे।

(१) हाँ, कालिदास के किये गये राजा दिलीप के इस वर्णन को हम रामायण के राम वर्णन से अवश्य मिला सकते हैं—

स च सर्वगुणोपेतः कीर्तितानन्द वर्धनः ।

समुद्र इव गभीर्यं धैर्येण हिरण्यनिव ॥

विष्णुणा सदृशो बर्ष्ये सोमवत् प्रियदर्शनः ।

कालाग्नि-सदृशो क्रोधे समया पृथिवीसमः ॥

धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः ।

समेवं शुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ इत्यादि

(आदि १।१७।१६)

(१) तुलनीय—

यूथभ्रष्टधिवैकां मां हरिणीं पृथुतोचना ।

—महाभारत, नलोपाख्यान, वनपर्व, ५२।२४

(पी० पी० एस्० छास्त्री का संस्करण)

हिंदी का प्रथम एकांकीकार—काशीनाथ खत्री

हिन्दी एकांकी का आरम्भ कब से माना जाय, इस पर पर्याप्त मतभेद है। डा० सत्येन्द्र,^१ डा० दशरथ ओझा^२ एवं प्रो० रामचरण महेन्द्र^३ हिन्दी एकांकी का आरम्भ भारतेन्दु काल से स्वीकार करते हैं एवं प्रथम एकांकीकार, भारतेन्दु जी को बताते हैं। कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। इनका मत है कि हिन्दी में एकांकी का जन्म पश्चिमी एकांकी के अनुकरण पर हुआ और हिन्दी एकांकी पश्चिम की देन है।^४ अंग्रेजी का सबसे पहिला एकांकी “बन्दर का पंजा” १६०३ में प्रस्तुत हुआ। जब अंग्रेजी में एकांकी १६०३ में अवतरित हुआ तो हिन्दी में १६०३ से पूर्व एकांकी कहा से भा टपका। हिन्दी में एकांकी का आरम्भ प्रसाद जी से १६२६-३० में हुआ।^५ कुछ विद्वानों का मत है कि हिन्दी में एकांकी और बाद में आया। वे एकांकी का आरम्भ डा० रामकुमार वर्मा अथवा भुवनेश्वर प्रसाद से मानते हैं।^६

भारतेन्दु काल में एकांकी की स्थापना करने वाले भालोचको के कारण ही भारतेन्दु कालीन एकांकीकारों को अपने वास्तविक प्रासाद से बहिष्कृत होना पड़ा है। भारतेन्दु काल में एकांकियों का जन्म तो डा० सत्येन्द्र, प्रो० रामचरण महेन्द्र एवं डा० दशरथ ओझा ने माना किन्तु एकांकियों के सबंध में ये विद्वान निश्चित धारणा न बना सके। १५ दृश्यो वाले भारी-भरकम नाटक अमर सिंह राठौर को भी एकांकी बताया वी केवल एक दृश्य वाले आम पाठशाला को भी एकांकी नाम दिया।^७ श्रृंखला से निताव

१. हिन्दी एकांकी, पृ० १०।
२. हिन्दी नाटक उद्भव और विकास, पृ० ४८४।
३. हिन्दी एकांकी और एकांकी कार, पृ० ५०।
४. डा० हरदेव माहरी; प्रो० अमरनाथ गुप्त, श्री चन्द्र किशोर जैन, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र सिंह मौढ, श्री शिवनाथ, डा० एम० पी० खत्री।
५. श्री शिवनाथ, अमर नाथ गुप्त, बच्चन सिंह।
६. जितेन्द्र पाठक का लेख “एकांकी नाटक” (आज, ७ मार्च १९५५ के पृष्ठ ११ पर)
७. प्रो० महेन्द्र कृत एकांकी और एकांकीकार, पृ० ४६ एवं ४७।

रहित एव वर्णन विस्तार से सम्पन्न भानमती के कुनवे को समेटने वाले नाटक “कलि-कोतुक रूपक” को भी एकाकी के सिंहासन पर अभिषिक्त किया तो राधाकृष्ण दास जी कृत भर्मासाध को भी एकाकी घोषित किया गया जो केवल एक वाद-विवाद या शास्त्रार्थ है।^१ भारतेन्दु जी ने संस्कृत रूपक और उपरूपक के भेदों के उदाहरण स्वरूप जो नाटक—विपश्यविपमोषधम् और वैदिकी हिंसा लिखे उनको भी एकाकी के अन्तर्गत समेटा गया^२ डा० भोला ने प्रेमघन जी के भारत सौभाग्य नाटक को भी एकाकी नाम दिया जो बृहद्काय नाटक है और जिसमें ६६ पात्र रंगमंच पर आकर अभिनय करते हैं।^३ इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि एकाकी के विषय में निश्चित धारणा का अभाव है। फलतः आलोचकों को यह कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि भारतेन्दु काल में एकाकी का जन्म नहीं हुआ।

भारतेन्दु काल में छोटे नाटक लिखने की प्रणाली अधिकता से प्रचलित थी और पचासो छोटे नाटक (जिन्हें लघु रूपक कह सकते हैं) लिखे गए।^४ किन्तु इन सबको एकाकी नाम नहीं दिया जा सकता। इनमें से एकाकी बहुत थोड़े हैं, हा लघुरूपक सब कहे जा सकते हैं। एकाकी के लक्षण क्या हैं? एकाकी के लक्षण आलोचकों एवं विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से गिनाए हैं। ‘पर्सोवल वाइल्ड’ एकाकी में ऐक्य (Unity) एवं संक्षेप देखा चाहते हैं^५ तो “टालबोट” संघर्ष एवं विनोद ढूँढते हैं।^६ विद्वानों के सभी एकाकी लक्षणों को एकत्र किया जाय तो अत्यन्त विस्तृत सूची प्रस्तुत हो जाएगी।

कुछ मुख्य लक्षण ये हैं जिनके आधार पर साधारणतया एकाकियों की परीक्षा की जाती है—

(१) स्थल, समय और कार्य-ऐक्य (unities) के विषय में कुछ मत भेद है। कुछ विद्वान् तीनों ऐक्यों को एकाकी में देखना चाहते हैं तो कुछ, एक या दो का अस्तित्व एकाकी में अनिवार्य ठहराते हैं। सामान्य मत यह है कि एकाकियों में कार्य-ऐक्य की स्थापना अनिवार्य होनी ही चाहिए। यदि स्थल और समय ऐक्य में से एक या दोनों प्राप्त हो जाय तो और भी अच्छा हो।

१ डा० सत्येन्द्र कृत हिन्दी एकाकी, पृ० २० एवं २१।

२ वही पृ० १५।

३ डा० दशरथ भोला कृत हिन्दी नाटक उद्भव और विकास, पृ० ४८८-४८९।

४. कुछ लघु रूपकों के नाम—अमरसिंह राठौर, पुलिस नाटक, नंद विद्या, नागरी विलाप, उपारहण, जयनार सिंह की, पद्मावती, एक-एक के तीन-तीन, ठगो की चपेट, विवाहिता विलाप, विद्या विनोद, भारत सौभाग्य (व्यास कृत), बाल खेल या ध्रुव चरित्र, सप्तासधरण, दु खिनी बाला रूपक, सराफी, हरितालिका इत्यादि।

५ एकाकी बला (ले० राम यतना सिंह भ्रमर) पृ० ६५ एवं हिन्दी एकाकी और एकाकी कार (ले० प्रो० राम चरण महेन्द्र) पृ० २५।

६ प० सीताराम चतुर्वेदी कृत समीक्षा शास्त्र।

(२) कथा का एक ही लक्ष्य हो जिसकी ओर वह अवाम गति से; अप्रसर होती रहे।

(३) कथा एक ही हो। अनावश्यक प्रसंगों को रखा न दिया जाय। संक्षेप की ओर नाटक वार का ध्यान सदा रहे।

(४) सघर्ष प्रधान एकाकी उत्तम माना जाएगा।

(५) कथा आरम्भ तुरन्त हो जाय। और विकास के बाद चरमसीमा पर उसकी समाप्ति हो जाय।

(६) पान अधिक न हो। तीन चार पान पर्याप्त है। इन पानों के चरित्र पर प्रकाश डाला जाय।

उल्लिखित कसौटी पर यदि भारतेन्दु कालीन लघु रूपकों को परखा जाय तो एकाकियों की संख्या अगुलि पर गिनने योग्य ही प्राप्त होती है। प्रायः सभी एकाकी कहे जाने वाले छोटे नाटक, लघुरूपकों की श्रेणी में ही भा बँटते हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि एकाकी प्राप्त ही न होते हो। श्री काशीनाथ खत्री का एकाकी 'गुन्नीर की रानी' (१८८४ ई०) पश्चिमी शैली का शुद्ध एकाकी प्राप्त होता है। इसमें छोटे छोटे दो दृश्य हैं जिन्हें अको की सजा दी गई है। एक ही कथा है और एक ही लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? खान गुन्नीर की रानी को प्राप्त करना चाहता है। अनावश्यक प्रसंग एक भी नहीं। कथा आरम्भ से अन्त तक अपने एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ती है। कथा तुरन्त आरम्भ हो जाती है जिसका अन्त चरम विकास पर हो जाता है।—

आरम्भ—प्रथम अंक या दृश्य में अमीर गुन्नीर की रानी पर संदेशा भेजता है कि मेरी बन जाओ।

विकास—रानी वि. मुस्ली पोशाक भेजती है और विनय पूर्वक निवेदन करती है कि इस पोशाक को पहिन कर निवास में पधारिए। अमीर पोशाक पहिन पहुँचता है।

अन्त—अमीर विप के प्रभाव से छटपटाता है। रानी उद्देश्य सफल देख नदी में कूद पड़ती है। अमीर की मृत्यु होती है।

रूपक आरम्भ से अन्त तक सघर्ष सम्पन्न है और दुःख खाने का है। अन्त में नायिका की मृत्यु ही जाती है। कार्य ऐक्य तो स्पष्ट ही है, स्थल एवं समय ऐक्य भी माने जा सकते हैं। स्थल ऐक्य—पहिला दृश्य गढ़ के बाहर का है और दूसरा गढ़ के अन्दर का। समय ऐक्य—दोनों दृश्यों में दो दिन का समय लगा है। नाटककार ने अमीर और रानी के चरित्रों पर विशेष प्रकाश प्रक्षिप्त किया है। नहाने में संक्षेप की प्रयुक्ति आरम्भ से अन्त तक है। सबसे बड़ी बात है कि इसके रंग संकेत आधुनिक शैली के हैं, ये विस्तृत एवं वर्णनात्मक हैं। उदाहरण—

(मुत्तल के समीप गुन्नीर के बाहर मैदान में विजयी छा की सेना के डेरे पड़े हैं अपने डेरे के अन्दर सप्पा के समय पतंग पर खेला हुआ, मुत्तलमान प्रधान पेशवान

रहित एव वर्णन विस्तार से सम्पन्न भानमती के कुनवे को समेटने वाले नाटक "कलि-कौतुक रूपक" को भी एकाकी के सिंहासन पर अभिषिक्त किया तो राधाकृष्ण दास जी कृत धर्मासाप को भी एकाकी घोषित किया गया जो केवल एक बाद-विवाद या शास्त्रार्थ है।^१ भारतेन्दु जी ने संस्कृत रूपक और उपरूपक के भेदों के उदाहरण स्वरूप जो नाटक—विपश्यविपमोपधम् और नैदिकी हिंसा लिखे उनको भी एकाकी के घन्टागत समेटा गया^२ डा० घोषा ने प्रेमघन जी के भारत सौभाग्य नाटक को भी एकाकी नाम दिया जो वृद्धकाय नाटक है और जिसमें ६६ पात्र रंगमंच पर आकर अभिनय करते हैं।^३ इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि एकाकी के विषय में निश्चित धारणा का अभाव है। फलतः आलोचकों को यह कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि भारतेन्दु काल में एकाकी का जन्म नहीं हुआ।

भारतेन्दु काल में छोटे नाटक लिखने की प्रणाली अधिकता से प्रचलित थी और पचासो छोटे नाटक (जिन्हें लघु रूपक कह सकते हैं) लिखे गए।^४ किन्तु इन सबको एकाकी नाम नहीं दिया जा सकता। इनमें से एकाकी बहुत थोड़े हैं, हाँ लघुरूपक सब कहे जा सकते हैं। एकाकी के लक्षण क्या हैं? एकाकी के लक्षण आलोचकों एवं विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से गिनाए हैं। 'परसीबल बाइल्ड' एकाकी में ऐक्य (Unity) एवं सन्धेय देखना चाहते हैं^५ तो "टाल्योट" सत्यें एवं विनोद ढूँढ़ते हैं।^६ विद्वानों के सभी एकाकी लक्षणों को एकत्र किया जाय तो अत्यन्त विस्तृत सूची प्रस्तुत हो जाएगी।

कुछ मुख्य लक्षण ये हैं जिनके आधार पर साधारणतया एकाकियों की परीक्षा की जाती है—

(१) स्थल, समय और कार्य-ऐक्य (unities) के विषय में कुछ मत भेद है। कुछ विद्वान् तीनों ऐक्यों को एकाकी में देखना चाहते हैं तो कुछ, एक या दो का अस्तित्व एकाकी में अनिवार्य ठहराते हैं। सामान्य मत यह है कि एकाकियों में कार्य-ऐक्य की स्थापना अनिवार्य होनी ही चाहिए। यदि स्थल और समय ऐक्य में से एक या दोनों प्राप्त हो जाय तो और भी अच्छा हो।

१ डा० सत्येन्द्र कृत हिन्दी एकाकी, पृ० २० एवं २१।

२ वही पृ० १५।

३ डा० दशरथ श्रीवास्तव कृत हिन्दी नाटक उद्भव और विकास, पृ० ४८८-४८९।

४ कुछ लघु रूपकों के नाम—अमरसिंह राठीर, पुलिस नाटक, नद विदा, नामरी विलाप, उपारहण, जयनार सिंह की, पद्मावती, एक एक के तीन-तीन, ठगों की चपेट, विवाहिता विलाप, विद्या विनोद, भारत सौभाग्य (व्यास कृत), बाल खेल या छुब चरित्र, तप्तसवरण, दुखिनी बाना रूपक, सराफी, हरितालिका इत्यादि।

५ एकाकी कला (ले० राम यतना सिंह अमर) पृ० ६५ एवं हिन्दी एकाकी और एकाकी कार (ले० प्रो० राम चरण महेन्द्र) पृ० २५।

६ प० सीताराम चतुर्वेदी डब सभोसा शास्त्र।

(२) कथा का एक ही लक्ष्य हो जिसकी ओर वह अवगम्य गति से; अप्रसर होती रहे।

(३) कथा एक ही हो। अनावश्यक प्रसंगों को स्थान न दिया जाय। संक्षेप की ओर नाटक कार का ध्यान सदा रहे।

(४) संघर्ष प्रधान एकांकी उत्तम माना जाएगा।

(५) कथा आरंभ तुरन्त हो जाय। और विकास के बाद चरमसीमा पर उसकी समाप्ति हो जाय।

(६) पात्र अधिक न हों। तीन चार पात्र पर्याप्त हैं। इन पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला जाय।

उल्लिखित कसौटी पर यदि भारतेन्दु कालीन लघु रूपकों को परखा जाय तो एकांकियों की संख्या भंगुलि पर गिनने योग्य ही प्राप्त होती है। प्रायः सभी एकांकी कहे जाने वाले छोटे नाटक, लघुरूपकों की श्रेणी में ही आ बैठते हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि एकांकी प्राप्त ही न होते हों। श्री काशीनाथ खत्री का एकांकी “गुन्नीर की रानी” (१८८४ ई०) पश्चिमी शैली का शुद्ध एकांकी प्राप्त होता है। इसमें छोटे-छोटे दो दृश्य हैं जिन्हें भ्रकों की संज्ञा दी गई है। एक हो कथा है और एक ही लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? खान गुन्नीर की रानी को प्राप्त करना चाहता है। अनावश्यक प्रसंग एक भी नहीं। कथा आरंभ से अन्त तक अपने एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ती है। कथा तुरन्त आरंभ हो जाती है जिसका अन्त चरम विकास पर हो जाता है।—

आरंभ—प्रथम अंक या दृश्य में अमीर गुन्नीर की रानी पर संदेशा भेजता है कि मेरी बत जामो।

विकास—रानी विः वृशी पोशाक भेजती है और विनय पूर्वक निवेदन करती है कि इस पोशाक को पहिन कर रनिवास में पधारिए। अमीर पोशाक पहिन पहुँचता है।

अन्त—अमीर विप के प्रभाव से छटपटाता है। रानी उद्देश्य राफल बेख नवी में कूद पड़ती है। अमीर की मृत्यु होती है।

रूपक आरंभ से अन्त तक संघर्ष सम्पन्न है और दुःखान्त है। अन्त में नायिका की मृत्यु ही जाती है। कार्य ऐनय तो स्पष्ट ही है, स्पष्ट एवं समय ऐव्य भी माने जा सकते हैं। स्थल ऐव्य—पहिला दृश्य गढ़ के बाहर का है और दूसरा गढ़ के अन्दर का। समय ऐव्य—दोनों दृश्यों में दो दिन का समय लगा है। नाटककार ने अमीर और रानी के चरित्रों पर विशेष प्रकाश प्रक्षित किया है। कहानी में संक्षेप की प्रवृत्ति आरंभ से अन्त तक है। सबसे बड़ी बात है कि इसके रंग सकेत आधुनिक शैली के हैं, ये विस्तृत एवं वर्णनात्मक हैं। उदाहरण—

(भूपाल के समीप गुन्नीर के बाहर मैदान में विजयी खाँ की सेना के डेरे पड़े हैं अपने डेरे के अन्दर संध्या के समय पलंग पर सेटा हुआ, मुसलमान प्रधान पेचवान

लगामें हुनका पी रहें हैं इतने में दरबारी मसखरा खुश भिजाबख्शों बड़े शदब से सलाम करके सामने बैठता है)

(नौकरों में हाहाकार मचता है और सिपाही तलवारों से ढरकर सब को धामोघ करके मुदाकें बांधते हैं। पालकी लककर में पहुँचती है और इस दगा की खबर फैलने पर लककर भर में हाहाकार मचता है और सरदार दो भादमियों से उठकर ढेरों के शरदार बेहोश लाय जाते हैं)

यह है हिन्दी का प्रथम एकाकी और हिन्दी के प्रथम एकाकी कार है श्री काशी नाथ खत्री।

खत्री जी का ऐसा ही दूसरा एकाकी है "सिंधु देश की राजकुमारियाँ।" इसमें भी एक ही मुख्य कथा है जो एक ही लक्ष्य की ओर गतिमान है। इसमें तीन गर्भों का मा दो प्रक हैं। कथा का लक्ष्य है—सिंधु देश की दो सुन्दर राज कुमारियों की प्राप्ति।

प्रारंभ—प्रारंभ तुरन्त हो जाता है। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंधु देश जीत लिया। वह सिंधु देश की दोनों सुन्दर राज कुमारियों पर आसक्त हो जाता है। किन्तु खलीफा का भय से स्वयं उन्हें नहीं पचापाता।

विकास—दोनों राजकुमारियाँ अगुदाब भेज दी जाती हैं। खलीफा भी उनके अपूर्व रूप को देख चमत्कृत होकर उन्हें बगलगीर बनाना चाहता है। राजकुमारियाँ खलीफा से झूठ ही कह देती हैं कि कासिम ने पहिले ही हमारी प्रतिष्ठा ले ली है और अब हम जूठी पत्तन हैं। खलीफा कासिम को खाल सीचने का हुक्म देता है।

प्रन्त—कासिम की खान लार्ई जाती है। उसे देखकर बड़ी राजकुमारी देवल देवी निर्मयता से कहती है कि हमने झूठ बोला था। यह खलीफा को फटकारती है, बुझाखी है और पेद भर कर भला बुरा कहती है एवं बहिन के साथ सहर्ष फाँसी पर जाती है।

इस रूपक में मार्ग ऐंयय तो है किन्तु स्थल एवं समय ऐंयय नहीं है। नाटक संघर्ष सम्पन्न और दुःखान्त है। चार-पाँच पात्र हैं। प्रधान पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। रंग संकेत भी आधुनिक शैली के हैं—

(मुहम्मद बिन कासिम जो खलीफा उमर की उत्तम फौज का सेना पति है जो हिन्दुस्तान को फते के लिए भेजी गई थी सिंधु देश के राजा को पराजय करके सिंध नदी के किनारे लककर उतारे हुए है, व्यतीत रात को फतह के जयज हुए से और लककर में तरह तरह की सुश्रियाँ मगाई गई थीं प्रायः काल सेना पति खेमे में से निकलकर दरिया के किनारे दो चार सारदारों को साथ लिये हुए ठण्डी हवा खा रहा है।)

नाटक में कासिम के हृदय की दृन्दात्मक भाँती बड़ी कुशलता से चित्रित की गई है। वह स्वर्गीय सौन्दर्य से भरी दोनों राजकुमारियों को देख आसक्त हो गया। इच्छा होती है कि अपनी बनालू। पर हृदय में दूसरी ओर से खलीफा का भय छठता है। दोनों एकाकियों में "गुलीर की रानी" दूसरे से अधिक उत्तम उतरता है, जैसे हैं दोनों परिचयी होती के

शुद्ध एकाकी। सिंधु देश की राजकुमारियाँ रूपक में वह संक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है जो गुन्नौर की रानी में है। ऐक्य (unities) प्रयोग की दृष्टि से भी गुन्नौर की रानी रूपक अधिक ऊँचा उठता है।

बाशी नाथ खत्री के दो एकाकी और हैं। वे हैं ग्राम पाठशाला और निरुपेक्ष नौकरी जो १८८३ ई० में लिखे गये थे। ये दोनों एकाकी पहिले दोनों से भिन्न हैं। इनमें सूत्रधार वाली प्रस्तावना है। कार्य ऐक्य तो है किन्तु कथा में संक्षेप प्रवृत्ति कम है। दोनों में संघर्ष है। दोनों में नायक अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं। रग सकेत विस्तृत और आधुनिक शैली के हैं। दोनों में जीवन की एक एक शाकी रखी गई है और दोनों घोर यथार्थ वादी रूपक हैं।

एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है—जब पश्चिम में १९०३ ई० में एकाकी आया तो हिन्दी में १८८४ ई० में कैसे आ टपका ? प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। वास्तव में हिन्दी एकाकी का जन्म पश्चिमी एकाकियों को देखकर नहीं हुआ वरन् जिस प्रकार परिस्थिति बल इंग्लैंड में एकाकी पैदा हो गया, उसी प्रकार सहसा परिस्थिति बल हिन्दी में एकाकी का जन्म अपने आप हो गया। जिस प्रकार कई वैज्ञानिक अनुसंधान अपने आप हो गए, उसी प्रकार हिन्दी एकाकी बना। बात यह थी कि भारतेन्दु कालीन नाटककार पश्चिमी शैली पर लघु रूपक लिख रहे थे और इस प्रयास में हिन्दी एकाकी लिखे गए। नाटककार पश्चिमी शैली का लघु रूपक लिखने बैठा। उसने सोचा—यह संघर्ष नय हो और दुःखान्त हो। लघु रखने की इच्छा से संक्षेप प्रवृत्ति आ गई। उसने विचार कि पश्चिमी नाटका के समान प्रस्तावना नहीं रहनी चाहिए। फलतः नाटक का आरम्भ तुरन्त हो गया। और यथा में तीव्र गति आ गई। विस्तृत रग सकेत लिखने की नाटक प्रणाली उस काल में प्रचलित ही थी। भारतेन्दु जी का गीति रूपक 'नीलदेवी' सामने था। खत्री जी ने इसी शैली पर केवल गद्यात्मक लघु रूपक लिखा और वह एकाकी बन गया। फलतः हिन्दी का प्रथम एकाकी १९०३ ई० से बहुत पूर्व अपने आप जन्म पागया।

‘शैक्सपीरियाना’ और भारतीय रंगमंच

अन्तर्राष्ट्रीय नाटक संस्था ‘शैक्सपीरियाना लिटिल थिएटर’ ने कुछ वर्ष पहिले भारतवर्ष का भ्रमण किया और ‘शैक्सपीयर’, ‘थो’, ‘गोल्डस्मिथ’ ‘सैरिडॉन’ आदि के नाटकों व साहित्य का रूपान्तर कर, देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया।

‘शैक्सपीरियाना’ की मंच सज्जा व व्यवस्था

इनकी मंच व्यवस्था अन्य मंचों से भिन्न थी। इसको ‘प्रतीकात्मक’ ही कहा जा सकता है। जैसे तो ‘प्रतीकात्मक’ प्रदर्शनों का, विशेषकर शैक्सपीयर के नाटक प्रदर्शनों में; ऐसा काल भी आया जब कि कहा जाता है कि मंच (थिएटर या डांसिङ्ग हाल के उठे हुए चबूतरे) पर किसी भी परबवाई, सामग्री (Setting) आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। महल, दरबार आदि के दृश्य दिखाने के लिए केवल सूचक (Suggestions) व इंगित प्रयोग में लाए जाते थे। यह भी व्यक्तियों द्वारा ही होते थे। उधारणार्थ एक व्यक्ति मंच पर आ कर जोर से कहता था ‘Suppose I am a pillar’ अर्थात् विचार कर लीजिए कि मैं एक स्तंभ हूँ। या कुछ लोग आ कर एक विशेष मुद्रा बना कर कहते थे ‘Suppose we make the Door’—‘आप लोग सोच लीजिए कि हम एक दरवाजे का निर्माण करते हैं।’ यह सब इस समय होता रहा होगा जब कि मंच व्यवस्था के लिए सुविधाएँ बहुत ही कम थीं। ऐसे प्रदर्शनों में दर्शकों को केवल इन सूचक, प्रतीको, चिन्हों या संकेतों से ही दृश्य की कल्पना करनी होती थी। और पूरे नाटक इसी तरह हुआ करते थे। बाद में पर्दे आदि आए।

‘शैक्सपीरियाना’ की मंच व्यवस्था भी सूचक (Suggestive) प्रतीकात्मक व चिन्हात्मक थी। ‘मैकबेथ’ आदि नाटकों का प्रदर्शन केवल प्रतीको, चिन्हों आदि के प्रयोगों से हुआ था। काले पर्दों, नीली, लाल व हल्की रोशनी से पूरे वातावरण का प्रभाव

टिप्पणी—यह ‘शैक्सपीरियाना लिटिल थिएटर’ के लखनऊ विश्वविद्यालय में ‘मैकबेथ’ के प्रदर्शन के माध्यम पर है। लेखक यूनीवर्सिटी छाट्रिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था व नाटकों से सम्बन्धित होने के नाते इस मंच-व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इसके लिए वह ‘शैक्सपीरियाना’ का आभारी है।

(Effect) दिया गया था और कुछ चिन्हों, जैसे विभिन्न प्रकार के झण्डे, कपड़े, अभिवादन का तरीका, व पात्र के कपड़ों पर विशेष चिन्ह थे, विभिन्न दलों को दर्शाया गया था। पूरी मंच व रूप-सज्जा अर्थात् दृश्यों के पर्दों आदि को प्रयोग में नहीं लाया गया था।

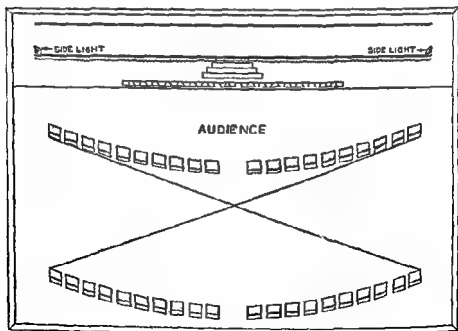
‘शेक्सपीरियाना’ मंच का वर्णन

भाग्य की ओर मंच खुला होता है। एक कपड़ा सब से पीछे होता है जो पूरे मंच को लम्बाई तक फैला होता है। उसके भागों भी एक कपड़ा मंच की पूरी लम्बाई तक फैला होता है जिसमें थोड़े-थोड़े फासले पर दर्वाजे बटे हुए होते हैं। कपड़ों का रंग काला होता है।

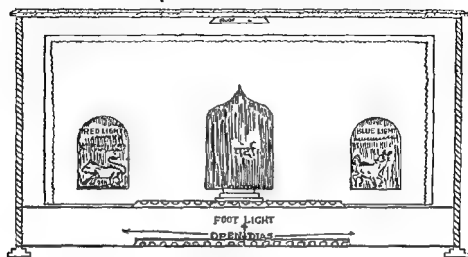
बीच के दर्वाजे पर अन्दर से एक पर्दा पड़ा होता है। अन्य दर्वाजों पर भी पर्दे डाले जा सकते हैं। बीच वाले दर्वाजे के पास कुछ सीढ़िया होती हैं जो तख्त का भी काम देती हैं। यही राजा की कुर्सी का भी काम करती है।

बटे हुए दर्वाजों में विभिन्न चिन्हों के पर्दे डाले जाते हैं। वह भी विभिन्न दलों के सूचक होते हैं। इसके प्रतिरिक्त भी, जैसे कि पहने बताया जा चुका है, झण्डों आदि से ही विरोधी दलों के पात्रों को व्यक्त किया जा सकता है।

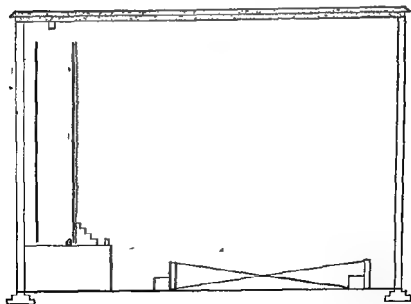
पल्लवाक्षयी व पात्रा के प्रवेश व प्रस्थान के लिए कोई विशेष पल्लवाई आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। दर्शकों से मंच को अलग करने के लिए दोनों ओर तो कपड़े



Plan (योजना)



Front View (सामने का दृश्य)



End View (अन्त का दृश्य)

होते हैं। आगे वाला कपड़ा भी सज्जा कक्ष या इधर उधर से मंच प्रवेश के लिए रास्ते का निर्माण करता है। सबसे पीछे वाले पर्दे से भी एक गलिहारा-सा बन जाता है जिससे मंच के एक भाग से दूसरे भाग तक या दर्वाजों द्वारा मंच के आगे वाले भाग पर पात्र आ-जा सकता है।

प्रकाश-व्यवस्था

सब से आगे एक बहुत छोटी-सी धरा प्रकाश (Foot light) होती है जो कभी-कभी प्रयोग में आती है। छत-प्रकाश (Roof light) के लिए केवल एक तेज बल्ब होता है। मंच के दोनों ओर एक-एक केन्द्रीय प्रकाश (Flood light) (चिन में Side light देखिए), एक सामने बिन्दु प्रकाश (Focus light) व पर्दे के सब से पीछे छाया घादि बनाने के लिए तेज-प्रकाश (Reflectors) होते हैं।

दृश्यों के साथ-साथ ही इन प्रकाशों का प्रयोग होता है। जैसे 'चुईस' के दृश्य में हल्के धरा-प्रकाश, 'सोलीलोकी' स्वतः कथन के समय छत-प्रकाश, छाया देने के लिए तेज प्रकाश तथा किसी गुप्त कार्य आदि करते हुए पान पर बिन्दु-प्रकाश का प्रयोग होता है।

इसके अतिरिक्त पिछले पर्दे व आगे वाले पर्दे के बीच में भी हल्के नीले प्रकाश की व्यवस्था है जिससे मंच में गहराई का आभास होता है। एक दर्वाजे के पास लाल प्रकाश की व्यवस्था है जो कि तनाव व भयानक (Tense and dreadful) दृश्य, जैसे महल के अन्दर होने वाले खून व अन्दर से आने वाली चीखों के समय, में प्रयोग में लाई जाती है। ग्रन्थकार तो यहाँ तक कर दिया जाता है कि जगल के दृश्यों में केवल धारा की ही रोशनी मंच पर होती है।

इसकी वैसे विशेषता यह है कि अधिकतर भवन व मंच दोनों पर ही ग्रन्थकार रहता है। बहुत ही मन्द प्रकाश से दृश्यों का प्रदर्शन होता है। इससे दर्शकों में जिज्ञासा रहती है और संभवतः इसी कारण शान्ति भी।

यवनिका न होने के कारण भी मध्यान्तर का सूचक भी प्रकाश ही है। एक पात्र बीच में आकर दर्शकों को मध्यान्तर की सूचना देता है। यह एक नया ही प्रयोग है। इस मध्यान्तर की घोषणा के साथ-साथ भवन व मंच को पूरा प्रकाशित कर दिया जाता है।

नाटक प्रदर्शन में संगीत का सहारा

प्रकाश के अतिरिक्त वाद्य संगीत से भी दृश्यों के बनाने में योग लिया जाता है। तनाव के समय ढके की घीरे घीरे घप घप की आवाज। लड़ाई आदि के समय ट्रम्पेट व ढके की तेज आवाज व चुईलो व जगलो आदि के दृश्य में 'वेयरड' संगीत का सहारा लिया जाता है। इसकी साकेतिक संगीत कहा जा सकता है।

अन्य भारतीय मंचों से तुलना

'बंगला' या 'पारसी' मंच में पखवाईयो, रगीन पर्दों व अधिक प्रकाश की प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त दृश्यों को दिखाने के लिए बड़ा खबर करना पड़ता

इन्ही भावों का वर्णन ज्ञानदेव ने अमृतानुभव में इस प्रकार किया है । कमल के खिलने पर हजारों पंखड़ियाँ दिखाई देती हैं परन्तु इन पंखड़ियों की अधिकता के कारण, कमल को पंखड़ियों से भिन्न नहीं कहा जा सकता ।

[अमृत प्र. ७।१३६]

यह संपूर्ण विश्व एक आत्मा से भरा हुआ है । सब मिलकर एक आत्मा ही है । आत्मा की जगह दूसरी मापा लागू नहीं हो सकती । रेशमी वस्त्र के दो किनारों में अनेक प्रकार के रंग होते हैं परन्तु इन सब में धागा एक ही है । इसी प्रकार यद्यपि अनेक प्रकार का दृश्य रूप-व्यवस्था दिखाई देता है परन्तु उसमें चित्रमा रूप दृष्टि के सिवाय और दूसरी वस्तु नहीं है ।

[अमृत-प्र. ७।१४६-१४७]

जागदेव पासण्डि में इसी तत्त्वज्ञान को ऐसे ही दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया है :—

जिस प्रकार शुद्ध सोने में स्वरूपतः कोई विकार न होते हुए अंगूठी, कंकण आदि नाम के आभूषण बनते हैं उसी प्रकार शुद्ध सत् स्वरूप अनन्त का प्रतिबिम्ब जग-रूप से भासित होता है । जिस प्रकार शान्तानन्द गम्भीर सागर में पानी की लहरें छोटी-बड़ी आकार की पैदा होती हैं और सय होती हैं [यह लहरें वास्तव में पानी ही हैं जिसने उठकर एक विशेष रूप धारण कर लिया है, परन्तु पानी में कोई विकार नहीं हुआ है] उसी प्रकार अनन्तानन्द सत् सागर के आश्रय से लहर के रूप से तामरूपमय सृष्टि, जग जीव का भास होता है । जिस प्रकार मिट्टी के वासनों के नाम अनेक हैं परन्तु इनका मूल मिट्टी ही है, उसी प्रकार इस सृष्टि में नाया जीव दिखाई देते हैं परन्तु सत् ब्रह्म ही सबका मूल व अविनाशी तत्त्व है ।

सोने सोने पणा उणें । न येंतां चि सालें लेणे ।

तेव्हीं न वेचतां जग होणें । अंगें जया ॥४॥

माल्लोल कंचुक । न फेत्ततां उघडें उदक ।

तेव्ही जगेंसी सम्पक । स्वरूप जो ॥५॥

कां माती मृद्गांडे । जया परो ॥६॥

[जागदेव पासण्डि]

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञानदेव 'एक मेवा द्वितीयं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म' अथवा 'इदं सर्वं यदयमात्मा' इन श्रुति निर्दिष्ट अद्वैत के पुरस्कर्ता हैं ।

जागदेव पासण्डि की ४ और ५ ओणियों में जिन वेदान्तिक वचन-कुंडल और जल-तरंग व्याप का ज्ञानदेव ने वर्णन किया है कबीर ने भी उन्ही दृष्टान्तों को प्रपनाया है । वे कहते हैं:—

जैसे यह कंचन के भूषण येकहि गालि तवार्वाहिने ।

ऐसे हम लोक वेद के विछुरे सुनिहि मांहि समायहिने ॥

जैसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिखलावहिंगे ।
कहै कबीर स्वामी सुख सागर हंसहि हंस मिलायहिंगे ॥

अन्यथा जल तरंग न्याय का दृष्टान्त इस प्रकार दिया है ।

‘दरयाव की लहर दरयाव है जी दरयाव और लहर में भिन्न कोयम् ?
उठो तो नीर है बैठो तो नीर है कहो दूसरा किस तरह होयम् ?
उसी नाम को फेर के लहर घरा लहर के कहे क्या नीर खोयम् ?
जगत ही को फेरि सब जगत और ब्रह्म में जान करि देखि कबीर गोयम् ?

चांगदेव पासठि की नवमी ओवी में ज्ञानदेव ने जिस भाव का वर्णन किया है उसे सुन्दरदास इस प्रकार कहते हैं—

मृत्तिका समाइ रही भाजन के रूप माहि
मृत्तिका को नाम मिटि भाजन ही गह्यौ है ।
सुन्दर कहत यह योंही करि जानी
ब्रह्म ही जगत होय ब्रह्म द्वरि रह्यौ है ।

ज्ञानदेव का अद्वैत अनुभूति पर अत्यन्त कटाक्ष है । एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विश्व के प्राणियों के आकार, उनके नाम व वेप में विचित्रता देखकर यदि कोई निश्चय कर बैठे कि भेद ही सच्चा है तो ऐसे मनुष्य को करोड़ों जन्म में भी मुक्ति की प्राप्ति न करनी चाहिए ।

ऐसे देव्यानि किरीटी । भेद सूसीहन पोटी ।
तरि जन्माधिया कोटी । न लाहसी निबौ ॥

भा० १३ । १०५६.

कबीर का भी, पूर्ण अद्वैत में, इतना अटल विश्वास है कि वे उस परम तरंग को कोई नाम देना भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नाम और नामी में द्वैत भाव हो जाने की आशंका हो जाती है । जो तर्क से द्वैत सिद्ध करना चाहते हैं उनकी ये मोटी भ्रम मानते हैं ।

उनको नाम कहन को नहीं । दूना धोसा होई ।—
कहै कबीर तरक दुइ साथै । तिनकी मति है मोटी ॥

ज्ञानदेव, केवल शान्दिक तर्क करने वाले पंडित नहीं थे । वे भट्टयानन्द के असंख्य अनुभव लेने वाले ज्ञानी पुरुष थे । यह बात उनके नीचे के उद्गार से सिद्ध होती है—

एक ही शरीर को पकड़ कर रहने वाली अर्धवा जब इस ज्ञान से प्रान्छादित होती है कि सब मैं ही हूँ तो सर्वत्र मैं ही भरा हुआ दिखाई देता हूँ, फिर यह कहना कहाँ तक ठीक है कि मैं छिपा हुआ था । यदि छिपा हुआ था तो कहाँ और प्रकट हुआ तो कहाँ से ? न मैं कहीं छिपा-था और न कहीं प्रकट हुआ ।

मध्यकालीन गुजराती काव्य विकास का परिचय

पुरानी गुजराती भाषा का जीवनकाल १२५० से १६५० का गिना जाता है।^१ ई. सन् ६०० से लेकर १२५० तक गौर्जर अपभ्रंस काल था।^२ १६५० से आज तक का अर्वाचीन गुजराती भाषाकाल है। १२५० के आसपास में गुजराती भाषा साहित्य की भाषा का स्थान पा चुकी थी।

गुजराती भाषा के साहित्य का सच्चा उदयकाल, भार्य संस्कृति की जैन शाखा का आभारी है। विद्यारक्त जैन साधू भारत के सब के प्रथम साहित्यकार है। शालिभद्र (११०५) से लेकर समय मुंदर (१५००-१६४२?) तक के प्रभावशाली सूरि मंडल ने तत्कालीन समाज और जीवन का संपर्क बनाये रखा और उस संपर्क को अपने काव्यों में, स्वयं के क्रांतिकारी और सुधारवादी विचारों को मिलावट के साथ व्यक्त किया। उस समय के कवियों को राज्याश्रय मिलता था। शालिभद्र सूरि ने भरनेश्वर-बाहुबलि रास की रचना की। जो आज तक साहित्याकाश में प्रकाशित हो रही है। शालिभद्र सूरि का कार्यकाल तीर्थाकर भगवान् ऋषभदेव के समय का गिना जाता है। विष्णु संवत् १२४१ में लिखा हुआ 'भरनेश्वर-बाहुबलि', बीर रस प्रधान तथा संक्षिप्त कथा प्रसंगों वाला, तेज भरी धौली का एक स्वतन्त्र और सुबद्ध ग्रन्थ है।^३ उनके बाद महेश्वर सूरि के धर्म नामक शिष्य ने 'जंबू सामि चरिय' (१२१०) नामक चरित्रात्मक काव्य ग्रंथ की रचना की। महा भगवान् वस्तु पाल के धर्माचार्य विजयसेन सूरि ने सोरह देश के मुजल सरोवरपन्न गिरनार पर्वत तथा वहाँ के पहेरे के जीर्णोद्धार के प्रसंग की करीब डेढ़-सी पंक्तियाँ लिखी। उसका नाम है 'देवनगिरि रासो' (१२३१) गुजराती का प्रथम धारहमासा 'नेमिनाथ चतुष्पदिका' (१२६६) कवि विनयमुंदर ने रचा। १३१५ में भवदेव सूरि ने 'समरा रासो' की रचना की। उसमें उनके नायक, राजमंथी, सरदार भलफलाँ, और शत्रुंजय पर ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापन कराने वाले संघपति समरसिंह का चरित्र दिया है। १३५६ में कवि विनय प्रभने 'गौतम स्वामी रास' की रचना

१. प्रा० विजयराम क० वैद्य 'गुजराती साहित्य की रूपरेखा'।

२. प्रा० विसुप्रसाद र० त्रिवेदी चौदहवें साहित्य मंजेलन के भाषण में।

३. मुनि श्री जिन विजयजी, गू० त्रैमासिक भारतीय-विद्या (भाग-२, अंक १)

की। रासनायक गणधर बीरम के गुण वर्णन के निमित्त इसमें छोटे प्रकृति वर्णन दिए गये हैं।

सोमसुंदर (१३७४-१४४६^१) बृहस्पति तुल्य अति प्रभावशाली साधू और कवि थे। वे गद्यकार भी थे। उन्होंने अनेक स्थलों पर देहरी में विन्ध्य प्रतिष्ठा प्रस्थापित की। और धर्माचार्य बने। उन्हें अमुक अमुक शब्दों पर सहस्रो सुवर्ण मूहरा का पुरस्कार मिला था। उन्होंने 'नेमिनाथ नवरस फाग' की रचना की। रचना के पीछे कवि की भाविक जगती के मनोरजन और भक्ति की दृष्टि है।

अपने को 'बाणी दत्त पर' कहने वाले कवि जयशेखर (१४०६) ने संस्कृत और प्राकृत में छ सात पद्य रचनाएँ की, एक गुजराती में भी। अपने संस्कृत काव्य ग्रंथ 'प्रबोध चिन्तामणि' पर से-रूपरेखा में बहुत-कुछ परिवर्तन करके और और रंग पूरके^२ अपने गुजराती श्रीतामो के लिए उन्होंने वही नाम का गुर्जर-सर्जन किया।

पुरानी गुर्जर भाषा में जनेतर कवियों में सर्व प्रथम कवि भक्त नरसो है (१४१४-१४८०) नरसी के पहले चार उल्लेख योग्य जनेतर कवि भी हो गये अर्थात् (१३६१) श्रीधर व्यास (१३६८) भीम (१४१०) तथा अब्दुर रहेमान (१४१०) उनके काव्य तथा भाषा की नजर से अभ्यास पान है। काव्यों के विषय हैं : भगवद् भक्ति नहीं परन्तु सासारिक प्रेम या युद्ध। यही कारण है कि वे मध्यकालीन धर्मरंगी साहित्य सागर में जरा अलग ललित स्वरूप से खड़े हैं। श्रीधर व्यास की ये पक्तियाँ देखिए

ढम ढमई ढम ढमाकार ढकर ढोल ढोली जगिया...

धातुक्कट धारि धगड धर धसमसि धसमसि धुल्व पडत...

जि चगे तुरगे तरगे चढता, रणमल्ल दिठ्ठेण दन मुडता

अर्थात् ने 'हसाउली' नामक हास्य तथा कथन प्रसंगों से भरपूर अश्रुत तथा रसिक लोक कथा लिखी।

श्रीधर व्यास ने श्रीर मलिक मुफर्रह बगैरह ईस्लामी आक्रमण खोरी को सफलता से पराजित करने वाले ईर के राहूड रणमल्ल की पराक्रम गाथा गाई। पराक्रम गाथा की शैली प्रौढ़ और भोजस्वी है। उसकी बराबरी करने वाला धीर रस का खड काव्य गुजराती में है ही नहीं।^३

भीम ने 'सदय वत्स चरित' लिखा। उसमें लोकप्रिय प्रेम कथा के पात्र सदेवन-सावलीगा के प्रणय तथा साहसिक कथानक प्रासादिक शैली में वर्णित है।

अब्दुर रहेमान ने 'सन्देशक रास' नामक काव्यकी रचना की। उसमें विप्रतम शृंगार तथा खमान (गहर) का वर्णन, मनीहर शब्दी तथा खंसी द्वारा नजर आते हैं।

१. रा० माहेनलाल दत्तचंद, कविग्रंथ (३) पेज ३२।

२. के० ह० ध्रुव; 'प्राचीन गुर्जर काव्यकी प्रस्तावना—पेज-२३'

३. के० ह० ध्रुव; ' " पेज ७-६'

नरसी तो है गुजराती के आद्यकवि ! तेजस्वी भक्त ! अपनी मृत्यु के पाँच सौ सालों के बाद वे सिर्फ गुजरात के ही नहीं अपितु सारे जगत के प्रेरणादाता हो गये ! 'वैष्णव जन तो तने रे कहिए' भजन से वे सारे गांधीवादी जगत पर अपना प्रभाव छा रहे हैं ! उनका जन्म सबत् है १४७० । अपनी गामी के एक ताने के कारण वे धर छोड़ गये, और एक जंगल में स्थित शकर के मंदिर में जाकर वहाँ भक्ति में लीन हो गये । एक सप्ताह इस तरह चला गया । आखिर शकर प्रसन्न हुए : 'भागो, भागो ! नरसी ने कहा : 'कृष्ण दर्शन और कृष्ण लीला का दर्शन !' शकर उन्हें वँकुठ में ले चले । वहाँ नरसी को वृष्ण और कृष्ण लीला का दर्शन हुआ । शकर आकर फिर उन्हें जूनागढ़ में छोड़ गए । और अन्तिम पल तक वे एक गोपी—स्त्रियों के समस्त सूक्ष्म और कीमल भावों के साथ—की भाँति पद रचना करते रहे । अस्पृश्यों को उन्होंने ही प्रथम समाज का फलक बनाया, और उनके साथ बैठकर ईश्वर भजन किया । वे अस्पृश्यों को 'हरिजन' कहा करते थे । गांधी जी ने भी 'हरिजन' शब्द इन्हीं से लिया है । हिन्दी के सूरदास की भाँति नरसी भी श्लोकावली के मधुर रूप की भक्ति करते थे । 'हारमाला' और 'श्यामलशानी विवाह' ये दो नरसी की आत्मचरित्रात्मक कृतियाँ हैं । बाकी के काव्य हैं पदसमुच्चय । श्रीमद्भागवत से, प्रभास खंड से और गीतगोविंद से, या उस समय के लोकप्रिय फागू या रासों में से उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रेरक बल मिला । नरसी के हर पद को उनके शिष्य कठस्थ करते जाते । और इस तरह ये पद विशाल पदुल में फैल जाते । इस तरह के पदों के संग्रह हैं 'सुदमा चरित्र', 'गोविंद गमना', 'सुरत संग्राम' । 'सुरत संग्राम' 'हास्य शृंगार' विस्मय रस प्रधान संग्रह है । 'गोविंदगमन' की रचना भक्त-कवि ने बुद्धायस्था में की । यह चित्ताकर्षक ग्रंथ है ।

'राजकुमारी हो, युवराणी हो, और आजन्म कवि हो तथा 'घायलनी गत घायल जाणे' ऐसे दर्द से पीड़ित 'प्रेम दिवानी'—हो; और प्रभु की ओर का वह प्रेम इतना उत्कट हो कि 'तम रे बिना हु तो जनम-जोगण'; ऐसी भावाव्रंश पवित की उनके मुख से रचना कराये—यह घटना साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है । राज कवयित्री मीरा—मध्य-कालीन भारत की जगत को एक प्रमूख भेंट है ।^१ मीरा समस्त भारत की कवयित्री हैं । उनके पद गुजराती के अलावा और कई भाषाओं में भी पाये जाते हैं । मीरा का समय (१४६६-१४४७) गिना जाता है ।^२ 'उन साध्वी का स्वामाषि' 'नारीपन' सिर्फ उनकी परमात्म प्रेमजन्य विवशता में ही, और उनका मेवाढ-उचित वीरपन प्रेम में विष्णु-भूत ससार जजीर को एक गूत के तनु की तरह तोड़कर फँक देने की क्रिया में ही प्रकाशित है ।^३ मीरा ने सब मिला कर कोई ढाई-सौ पदों की रचना की है ।^४ उनकी आयु तो

१. रामचंद्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', प्र० ५, पेज १२६

२. प्रा० वि० क० वैद्य, 'गु० साहित्यकी रूपरेखा', पृष्ठ ३८

३. प्रा० वि० क० वैद्य " " " ३६

४. प्रो० आनंदशंकर झा, 'भाषणो घर्मे' (आ० २) पेज १२८

५. गुजराती में 'मीरा के भजन' नामक एक संग्रह गुजरात यूनिवर्सिटी के उपकुलपति श्री दिवेदिशा के संपादन के द्वारा प्रकट हुआ है ।—आ० ।

बड़ी थी, और वह छूटपन से ही पदों के द्वारा अपनी उत्कट भक्ति जाहिर करती रही थी, फिर भी ढाई-सौ पद ही क्यों ? यह एक सवाल है । उसके कारणों में यह हो सकता है कि वाच्य जीवन के दुख शोभ, और उससे भक्ति में होती कठिनाइयाँ । गुजराती के भादि कवि नरसों और मोरा दोनों की भक्ति उत्कट थी और दोनों पर वरुणा की गहरी छाया थी ।

गुजराती में वीर रस का एकमात्र इतिहास प्रधान दीर्घ काव्य कान्हड़े प्रबन्ध है । उसको सर्जक है पद्मनाभ (१४५६) । 'कान्हडदे प्रबन्ध' नामक बृहत् वाच्य का सार निम्न है

'करण वाघेला नामक राजा का भत्री माधव किसी मन दुख के कारण पाहन से दिल्ली गया । उस समय दिल्ली में भगवान्हीन खिलजी राजा था । करण वाघेला का विषय लोलुप वृत्ति विरुद्ध उसने खिलजी से फरियाद की और कहा कि भाप छोड़कर करण वाघेला को पराजित करें । माधव का कहा मान खिलजी अपने सैन्य के साथ गुजरात आने को रवाना हुआ । रास्ते में जालूर के राजा काह्लदेव चौहान का प्रदेश आया । चौहान ने अपने प्रदेश से होकर जाने सैन्य को रोका । खिलजी तुरत तो अपने सुसज्ज सैन्य के साथ और मार्ग से गुजराती की ओर बढ़ा । किन्तु मोडासा के पास ओर कारण से मोडासा के राजा के साथ लू लार लड़ाई हुई । फिर तो वहाँ से, विजय प्राप्त करके खिलजी आगे बढ़ा । सोमनाथ लिया । भादि

उसके बाद जिन के कार्य का आज तक विषय महत्व है, वे कवि भालण (१४५६-१५१४) आते हैं । भालण संस्कृति का व्युत्पन्न पंडित है । इस तरह का वह गुजराती का प्रथम कवि है । भालण ने सब से प्रथम संस्कृत से 'कादंबरी' का अनुवाद गुजराती साहित्य के शरणी में रखा । उसके सिवा उन्होंने आर्य संस्कृति के संस्कृत रूपी प्रत्यय पात्र से 'प्रीडि नधि जाय' 'नलास्यान' 'ददामस्कथ', 'रामबाल चरित', शृंगार, कण्ठ, वत्सल रस के उनके काव्य मध्यकालीन साहित्य की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 'दुर्वासा आख्यान', 'मार्कंडेय पुराण', 'हर सवाद', 'धुनाख्यान' 'कृष्णविष्टि' 'भुगी आख्यान' 'जालघराख्यान' वगैरह उनकी और कृतियाँ हैं । व्यास वाल्मीकि श्री हर्ष, तथा बाण की दलौकिक प्रतिमा भेदने की कुदरती शक्ति श्री भालण में थी । 'गुजराती साहित्य के बाहर भी भालण ने अपना और स्वर्णित किया हो सब से प्रथम 'कादंबरी' का गुजराती काव्य में 'रसात्मक अनुवाद करके, तथा अन्य भाषा के साहित्य की तुलनामें हम आगे रख सके वंसा बरतल रस का आनखन करके उन्होंने गुजराती का मुँह उज्जवल किया है ।'

'कादंबरी' ही उत्तम कृति से मध्यकाल के कवियों की प्रथम लाइन में विराजित इन कवि ने साहित्य के इतिहास की नजर से की हुई दो गणना पात्र सेवाएँ ये हैं कि उन्होंने सब से प्रथम 'गूरर भाषा' का शब्द प्रयोग किया, और उन्होंने आरम्भ की हुई विशाल प्रमाण की प्रौढ आख्यान पद्धति ने नाकर से लेकर प्रेमानंद तक के कवियों के लिए आख्यान रचना की नई दिशा खोल दी । और जिसका लाभ मध्यकालीनों में दयाराम

ने; और अर्धचरित्रों में 'वेनयचरित्र' कार दलपतराम ने 'भेधदूत' भापातर कार केशवलाल ध्रुने, तथा 'उत्तर सुदामा चरित्र' कार श्री सुंदरम् ने लिखा।^२

इस्वी पदह्वे शतक के उत्तरार्ध में ये सात कवि गणनापान हो गये नाकर, मांडण, भीम, भालणपुत्र उद्धव तथा विष्णुदास, केशवदास कायस्थ, और मधुसूदन व्यास।

नाकर (१५१६-६८) वैश्य कवि है। बतन बडोदा। उन्होंने भालण काव्य पद्धति का अनुकरण किया।^३ उन्होंने कुल मिलाकर बीस आस्थान लिखे।

मांडण का भस्तर अनुगामी कवि भरवा पर अधिक पठता है। 'प्रबोधवत्तीशी' 'रामायण' तथा 'लक्ष्माई कथा' ये उनकी प्रधान कृतियाँ हैं। उनका समय १४८० की आस पास का है। भाखिरी कृति पौराणिक आस्थान है। बीच का काव्य धी निराडवरी आस्थान पद्धतिका नमूना है। 'प्रबोध वत्तीशी' में ज्ञानपोष्ठि है, लोकोक्ति तथा वहावती का बाहुल्य है। उसका काव्य प्रकार है पट्पदी चौपाई। और वही भखा की अपनी काव्य शैली में मार्ग दर्शाई हुई।^४

भीम (१४८५-९०) ने 'हरिलीला पौडश कला' 'प्रबोध चंद्रोदय' 'प्रबोध प्रकाश' नामक तीन रचनाएँ कीं। भागवत सार के आधार पर 'हरिलीला पौडश कला' में हरिगुण गाये हैं। 'प्रबोध चंद्रोदय' एक रूपक अथिमय संस्कृत नाटक का अनुवाद है। वे विप्र को बदल करते हैं। इसलिए हो सकता है कि वे ब्राह्मणोत्तर जाति का हो।

'पिताके दाद पुन भी पिता के कदमों में चलकर काव्याजलि अर्पित करें' वैसे शायद ही प्राप्त होती प्रणालि भालण पुत्रों में प्रदान की है।^५ उद्धव संस्कृतका था। उन्होंने रामायण कथा का शब्दशः भापातर किया। विष्णुदास के तो उत्तर कांड के दो ही पड्डे मिलते हैं। दोनों का विद्यमान काल था १५०० से १५२०।

केशवदास कायस्थ (१४७३) ने 'श्रीकृष्णलीला काव्य' नामक सात हजार पंक्तियों का एक ही सर्जन किया। यह भितरस भरपूर उत्तम कोटि का काव्य संग्रह है।

उन छ कवियों से मिलकुल भिन्न मधुसूदन व्यास (१५५०) ने 'हसावती-विक्रम-कुमार चरित्र' नामक कर्णरस और शब्द तथा अर्थों के मलकारों से भरपूर पद्यवाता की रचना की 'उहें हिंदुस्तान की भूमि का पूरा पूरा ख्यास है। पण, नगर इत्यादि के वर्णन रसमय करने का उन्होंने कुशलता पूर्वक प्रयत्न किया है।^६

उनके भलावा कायस्थ गणपति (१५१८) ने 'माधवा नलका मरुवला योग्यक', व्यवहारदश नरपति (१५१९-१५०४) ने 'नंद बनी सी' तथा 'पचदड', तथा धातु (१५००) ने 'सगलशास्थान', वीरसिंह (१४६४) तथा जनार्दन बवाही ने 'उपाहरण',

२ प्रो० वि० ना० बेंच 'गुजराती साहित्य की रूपरेखा' पेज-५०

३ कविचरित्र भा० १ पेज २०५

४ प्रो० वि० क० बेंच 'गुजराती साहित्यकी रूपरेखा' पेज-५३

५ स्व० भवेलाल जानी

६ प्रा० वि० क० बेंच 'गुजराती साहित्यकी रूपरेखा'—५५

एव वर्मण मन्त्री (१४७०) ने 'सीता हरण'; तथा ईसर वारोट (१५६०) ने नायक 'हरिरस', और डोडियो (१५६८-६७) ने 'सुन्देवाख्या नामक' पद्य रचनाएँ की।

अब सत्तरहवीं शताब्दी के कुछ कवियों का हम परिचय करेंगे। ये हैं विष्णुदास, शिवदास, विश्वनाथ जानी, तथा वल्लभ मेवाडा।

विष्णुदास ने कोई चालीस आख्यान लिखे हैं। ये वस्तुका चयन नरसी मेहता के जीवन से और बाकी का इतिहास मान्य महाभारत-रामायण से लेते हैं। नरसी के जीवन के चमत्कारों को काव्य में व्यक्त करने वाला वे ही सबसे प्रथम गुजराती कवि हैं। उनका काल १५६८ से १६१२ है।

शिवदास (१६११-२१) ने 'जालघरारव्यान' आदि दस पौराणिक आख्यान लिखे। 'कामावती' तथा 'हसा' की लोव' कथात्मक पद्य कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। कविता वर्णन शैली प्रणालिवानुसारी है—निरसता भरी नहीं।

विश्वनाथ जानी (१६५२) ने पौराणिक काव्य प्रेम पचीसी' नरसी का मामेरा' तथा 'सगल चरिन' की रचना की। प्रथम और आखिरी रचना कदणरसारमक काव्य-रचना है। 'मामेरा' प्रेमानन्द की कृति 'मामेरा' की बराबरी करने वाली है। भाषण के बाद विश्वनाथ ने ही 'गोर्जर भाषा' शब्द प्रयोग किया।

गरबी के कवि के नाते प्रसिद्ध वल्लभ मेवाडा (१७००) ने फुदकर काव्य लिखे। नर्मदने उन्हें 'दूसरे वर्ग की प्रथम टीममें रखने योग्य' गिना है।^१ वे देवी भक्त थे।

१५६१ से लेकर १७६६ तक का समय मध्य कालीन साहित्य पृष्ठ पर दो-तीन कारणों से प्रकाशित है। प्रथम विलक्षणता यह है कि 'समस्त हिंदू के भाषा साहित्य के इतिहास में स्थान पा सके बैसे तीन कवि इस काल में गुजरात, प्रथम समय ही भारतवर्ष को भेंट करता है।'^२ दूसरी विशेषता यह है कि 'तीनों में सबसे उच्च कोटिकी कवि प्रतिभा गुजराती भाषा में प्रथम समय ही या तो तत्त्वज्ञान के नाते तत्त्वज्ञान को स्वानुभूतिमय कविता में मूर्त करते हैं, या उस नजर से मानवी के भौतिक-दमाचारा दिका उपहास करते हैं, अथवा तो अपूर्व और आह्लादक रसनिस्सृग्तिमान् और उससे कलात्मक आख्यान कविता का सर्जन करते हैं, अथवा तो ऐसी मनमोहक गद्य कहानियाँ रचित करते हैं कि जिससे लोकजन आनंदित हो, साथ साथ विद्वत् जन भी खुश हो।'^३ तीसरी खूबी यह है कि प्रत्येक समर्थ कविका कार्य परस्परनाशक बनता है और इससे सभी रसवृत्तिके पाठकों को वह साहित्य पसंद आता है।

१. प्रेमानन्द कृत 'नरसी का मामेरा' के हिंदी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी ने निर्णय किया है।

२. नर्मदय (१६१२) पेज ४७१

३. हि० ग० मजारीया 'साहित्य प्रवेक्षिका' पेज २४

४. प्रो० वि० क० वैद्य 'गुजराती साहित्यकी रूपरेखा' पेज ६१

अखो (१५६१-१६५६) मध्यकालीन महापुरुषों में से एक है। 'उनके हृदय में पयगम्बरी भावेष और पयगम्बरी प्रकोप सतत प्रग्वलित था।'^१ 'अखो एक विचक्षण, गंभीर, बल सम्पन्न, कटाक्ष में हास्य करता एक ज्ञानी नवि है। उनकी सच्ची लाक्षणिकता उनके छप्पे में (छप्पा छ पद या चरण की चौपाई होती है—खा०) है। हर छप्पा अलग मुक्क होता है। उनके कटाक्ष के पीछे आत्म श्रद्धा होती है। उन्होंने लम्बे भरसे तक सत्य की खोज के लिए मयन किया होगा। आखिर यकायक उन्हें ब्रह्मज्ञान होता है और सुरम्त ही ज्ञान धधु खुल जाते हैं, और सुपुस्त काव्य प्रतिभा तेजस्वी हो उठती है। उनका ज्ञान केवल शुष्क बुद्धि तक ब्यूह नहीं है। ज्ञानदमय है। उनकी मूल श्रद्धा केवल ईन ऊपर है। फिर भी उन्हें ईश्वर पर अपार प्रेम है। ईश्वर को पाने की तमन्ना है। उनमें बुद्धि, अनुभव और प्रतिभा तीनों का पूरा समन्वय है।'^२ उन्होंने 'प्रह्लोगीता' नामक अपने विचारों के पदों का एक संग्रह किया (सन् १७०५ में)। उपरान्त 'पचीकरण,' 'गुरु शिष्य सवाद,' 'चित्त विचार सवाद,' 'अनुभव विदु' और फुटकर छ सौ जितने छप्पे ये उनकी मोर रचनाएँ हैं। 'सतप्रिया' 'बह्मलोला' दो उनके हिन्दी सर्जन हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी काव्य भी लिखे हैं। प्रवास के शोकीन कवि सारे भारततर्प में पदयात्रा कर चुके थे।

गूर्जर ज्योतिर्पर प्रेमानन्द (१६३६-१७२४) ने 'श्रुत्यश्रुताख्यान ध्यान,' 'नरसिंह महेताके' जीवन सम्बन्धी 'हुळी,' 'आद,' 'सुदामा चरित्र' 'भास्वात्तारख्यान,' 'मानेस' 'अस्तावक्रारख्यान,' 'गामलशानो विवाह,' 'सुधन्वारख्यान,' 'रणयज्ञ,' 'मलारख्यान,' 'द्वीपदी हरण,' 'सुभद्रा हरण,' 'हरिवन्ध्याख्यान,' 'देवी चरित्र,' 'भार्गव डैय पुराण' 'दशमस्कंध' आदि काव्यों की रचना की। वे हाथ में भाष लेकर देहाती में घूमने और आरख्यान करते। उनकी भाषा भी मधुर थी। 'ग्रन्थ ज्ञान और गुरु की प्रेरणा के उपरान्त उत्तर भारत में की हुई यात्रा के कारण भी प्रेमानन्द की प्रतिभा अस्तक लठी।'^३ 'गुजराती में महाकवि प्रेमानन्द रचित नलारख्यान एक उत्तम वृत्ति है। प्रेमानन्द ने नल-दमयती का कथानक लिया है महाभारत से, उस कथानक के लिए पादर्वभूमिका और वायुमंडल भी महाभारत के ही रहे। पर वस इतना ही, इनके अलावा और कुछ ही नहीं। उन्होंने लिखा अपनी मौलिक रीत से उक्त नल, उनकी दमयती, उनका नलु ध्वज राजा, उनका बाहुव उनका हल सभी महाभारत के होते हुए भी हैं उनके अपने। अखल गुजराती। महाभारत के बिना प्रेमानन्द की प्रतिष्ठा को इतना विशाल मैदान प्रदान करनेवाला और कथानक मिला न होता, और प्रेमानन्द को ऐसा कथानक न मिला होता तो गुजराती साहित्य के कुछ थोष्ट लड हमें कभी न मिलते -'^४ 'उनका सर्वोत्तमपन उनकी विरल नैसर्गिक सर्वग्राही सर्जकता से उदमवित हाता है। अखो मानव जीवन के अनासक्त साक्षी है। प्रेमानन्द सुखदुःखदि द्वन्द्वमय जीवन को गनुठी अनासक्ति से देखता है।'^५

५ उमाशंकर जोशी 'अखो एक अध्ययन' पेज-६, २९५।

१ गुजराती मासिक 'नचिकेता' अक्टूबर-५४, रा० वि० पाठक, पेज ३०-३६।

२ प्रो० वि० क० + ० वैद्य 'गुजराती साहित्यनी रूपरेखा' पेज ७६।

३ 'नचिकेता' जुलै-५५ करसनदास माणिक

४ प्रो० वि० क० + ० वैद्य 'गुजराती साहित्यी रूपरेखा' पेज-८०।

मुकुन्द गूगसी (१६६५) द्वारा निवासी था। उसने बबीर रक्षा गोरखनाथ के चरित्रों को 'भक्त भाला' में वर्णित किया। वह हिन्दी का भी अच्छा विद्वान था। उसके अलावा मुरारिने 'ईश्वर विवाह', श्रीर श्रीधर स्वामी ने 'गौरी चरित्र' की रचना की। उनके पश्चात् आते हैं : नरहरि, गोपाल, तथा बूढियो। नरहरि (१६२१) ने प्रकट-अप्रकट मिलकर कुल बारह काव्य लिखे। भगवत गीता का प्रथम गूजराती अनुवाद उन्होंने ही किया। गोपाल (१६१०) ने 'गोपाल गीता' नामक वेदांत विषयक काव्य ग्रंथ लिखा। बूढिया (शतक के मध्य भाग में) ने केवला द्वैत की ध्याना वाले कुछ फुटकर पद लिखे।

प्रेमानन्द का एक खासा और जोरदार शिष्य मडल था। उनमें प्रेमानन्द का पुत्र बल्लभ मुख्य है। बल्लभ के सिवा बीरजी, रत्नेश्वर, सुंदर वर्मरह है। सुंदर ने प्रेमानन्द के आखिरी और अधूरा 'वधम स्कंध' को पूरा किया। प्रेमानन्द के और शिष्यों ने हिन्दी, मराठी आदि भाषा में प्रेमानन्द की कृति की छाया वाले कुछ मौलिक काव्य लिखे।

उनके बाद आते हैं शामल। 'जिस जमाने में कवि सस्कृत—पुराण, रामायण, महा-भारत, भागवतादि ग्रंथों पर ही नजर डालने—उसी समय बैंगलपुर का वह विप्र जरा भी सकोच वगैर मानवी मानवताका ही कहानी के रूप में उस पूर्वक ध्यान करके अपने गूजराती बंधुओं को आनन्द के साथ होशियारी, सोक व्यवहार ज्ञान और नीति बोध दे चला...' ^१ 'शामल के समय में उर्दू राज भाषा थी, इससे उनके काव्यों की भाषा में फारसी और अरबी उद्भावित शब्दों की प्रचुरता है।' ^२ 'शामल की कविता गूजराती कविता देवी के कठ का म्यारा आभूषण है।' शामल ने 'सिंहासन-बत्तीसी' (१७२९) नामक अलौकिक पद्य कथा; 'शिवपुराण छंद' (१७४८) 'भगवद विस्ति' (१७५२) नामक प्रौराणिक कथाएँ, 'मदन मोहना' (१७७१) नामक शृंगारिक; और 'सिंहासन बत्तीसी' तथा 'मुंडाबहूँतेरी' नामक और पद्य कथाएँ लिखीं। शामल के बाद मुख्य कवि हैं दयाराम, प्रीतमदास, शिवानन्द, नरहराम, रत्नी, धीरो भगत, निरात भगत, बीजो भगत, गिरधर। स्वामी नारायण संप्रदाय के चार भक्त कवि, कालीदास।

आदोद (गूजरात) में दयाराम (१७७७-१८२२) का जन्म हुआ। उन्हें बड़ी बोल का कवि कहते हैं। 'वही है यह बसी बोल प्रेमानन्द की या शामल की अधिकांश अरवा की कविता में; नही है दलपत में, नर्मद में या गोवर्धन राम में (आखिरी तीनों अर्धजीन काल के मुख्य कवि हैं—शा०)

'गुण विशिष्टता के कारण दयाराम गुर्जर साहित्य में अजोड है।' ^४

दयाराम अत्यंत स्वरूपवान थे। छुटपन से ही उनके माँ-बाप इस जहाँ को छोड़ गये थे। 'दयाराम थे राज्जे भक्त, आजन्म कवि, महान वैष्णव अध्यान और भावुक यानी,

१. रा० ज्ञानलाल कवि 'आपणा साक्षरत्नो भा० २' पेज ६६-१००।

२. प्रा० विजयराम वंश 'गूजराती साहित्यनी स्पर्श' पेज ८३

३. प्रा० अनंतराय रावल 'कविशामल' पेज ४६

४. प्रिन्सि० रमण वकील 'साहित्य रत्न-३' पेज ११

रसिक पर शोकीन, संगीतज्ञ, स्वभावी, धातवादि मिजाजी जवरदस्त बंडखोर—यही कारण है कि ये समकालीनों में सब से विख्यात है।

दयाराम के गुजराती काव्यों की संख्या है < ७। कवि ने गुजराती के अलावा ब्रज, मराठी, पंजाबी, उर्दू, और संस्कृत में भी काव्य रचनाएं की। उनका दीर्घनम काव्य है 'रसिक वल्लभ'। उनके बाकी के काव्यों को लघु काव्य, गरबिया और पद कहे जाते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति का बहु उपासक है। उनके लघु काव्यों में 'शृंगार रूप भक्ति, शृंगार सहित भक्ति, शृंगार विरहित भक्ति केवल भक्ति, श्रीकृष्ण चरित्र के कुछ प्रसंग, धर्म, नीति, और वैराग्य की बातें आती हैं'।^३ 'रसिक वल्लभ' में छ श्रुतियों का और प्रत्येक श्रुत कृष्ण लीला में कितनी उपयोगी है, और वे भक्ति की विरह दशा पर क्या असर करती हैं उनका वर्णन है।^४ दयाराम को मध्यकालीन गुजराती साहित्य जगीर की आखिरी कड़ी माना गया है। फिर भी 'बाइमय के इतिहास में दो युग के बीच कड़ी बनने वाले दयाराम के साहित्य में तो कहीं भी अभिनव प्रवाह की जरा-सी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है।'^५ दयाराम १९५० में बंबई गये थे।

दयाराम मध्यकालीन कवि में आखिरी हैं। परन्तु उनके पहले कुछ कवियों को, जैसा कि हम आगे लिख चुके हैं, दयाराम की प्रतिभा कुछ निस्तेज होने के कारण यहाँ दे रहे हैं :

प्रीतमदास (१७७४-१७९३) ने 'सरस गीता' ज्ञान नौ कनको', 'गुरुमहिया' आदि रचनाएं की। उनकी एक काव्य भक्ति आश्रय गुजरात में एक कहावत के रूप में विद्यमान है : हरिणो पारण छे शूरानो, नहि कायरनु' कामरे (हरि का भरण है शूरका, नहीं कायरका काम दे !)

शिवानंद (१६००-१६४४) ने शिव भक्ति की आराधना ही लिखी, जो आज भी अर्वाचीन भाषा के रूप में सर्वत्र गाई जाती है।

पत्नी की ओर की गहरी भक्ति के कारण रणछोड राय प्रभु की मूर्ति डाकोर से टारिका लाने वाले कवि नरभैराम (१७६८-१८५२) ने भक्ति रस भरपूर कुछ गुजराती पद्य लिखे।

रत्ना (१७३९) ने हृदयंगम् 'वारह मासा' लिखे। छोटे छोटे अभिगीत ही थे हैं।

शाकर वेदाती धीरा भगत (१७३५-१८२५) ने कुछ भक्ति रस भरपूर वाकियाँ (एक काव्य प्रकार) लिखी। कहा जाता है कि धीरा पद की रचना करके, और उसे,

२. प्रा० वि० क० बेंच 'गुजराती साहित्यनी रूपरेखा' पेज १०५।

३. गोवर्धनराम 'दयारामनो असरदेह' पेज ५।

४. प्रा० जंगलाल गो० शाह 'रसिक वल्लभ (संपादन)' उपादेशात पेज ३१।

५. प्रा० वि० क० बेंच 'गुजराती साहित्यनी रूपरेखा' पेज ११७।

वागज में लिखके, नदी के प्रवाह में, चाँपुरी में बंद करके छोड़ देता । 'गुरुधर्म' उनकी विशेष कृति है । 'उनकी भाषा प्रवाही, जुस्तादार, और परमवर्धक होती है ।'

निरात भगत (१७७०-१८४६) ने व्यवक्त भक्ति के नहीं, पर भव्यभक्त भक्ति के कुछ पद लिखे हैं । निरात भगत के समकालीन बापु माहेय गायकवाड (१७७६-१८८४) के कुछ पद भी मिले हैं, जो भक्तिरसक पद हैं ।

भोजा भगत (१७८५-१८५०) ने यमान मुखार की तमन्ना से वाच्य रचना की । 'भोजा भगत के पद अस्वाकी स्मृति ताजी करते हैं ।' यह ज्ञाति से या किसान भोले भ्रादभियो को फँसाने वाले जूठे साधू के विरुद्ध उन्होंने कुछ पद लिखे हैं । 'छोटी भक्ति-माल', 'सैलमा आस्थान' उनकी रचनाएँ हैं ।

वैद्य कवि गिरधर (१७८७-१८५२) ने 'रामायण' 'राजभूषण' नामक रचनाओं का । 'रामायण' संस्कृत और हिंदी श्रव्यों के पर आधारित है । 'गिरधर शामिल-प्रेमानंद की कविता से प्रभावित था और सहजोबी दयाराम का तो यह विषय अनुकरण करण जाता था ।' 'कवि की भगवद् भक्ति इतनी उत्कट थी कि उत्तर भारत के उनके महाप्राणी रंगीलाल जी महाराज ने उन्हें श्रीनाथ द्वारा जाने नहीं दिया था, इससे यात्रा के दरनिर्माण ही श्रीनाथ जी के ध्यान में और भक्ति में उनकी मृत्यु हो गई ।

स्वामी नारायण सप्रदाय के स्थापक और मूल अयोध्या निवासी सहजानंद स्वामी (१७८१-१८३०) ने १८०१ के इर्द-गिर्द सौराष्ट्र (उस समय बाठियावाड) में भाकर उद्दाम भूति वाले काठी (राजपूत) और भजदूर वर्ग में उद्धवी सप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया । सहजानंद के शिष्यों में ये चार कवि थे - मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, (दूतरे), और तिष्कुलानंद ।

उनके उपरान्त एक देवानंद भी है, जो अर्धावीन काल के समय उपकवि श्री 'दलदतराम के गुरु थे ।'

मुक्तानंद (१७६१-१८२४) ने 'मुकुदबावनी', 'उद्धवनीना', तथा 'सतीगीता' नामक रचनाएँ लिखी । तेरह वर्ष की उम्र में उन्हें वैराग्य हो गया था ।

ब्रह्मानंद (१७७२-१८३२) ने काव्य शास्त्र के विंगलानुसार कोई ६००० से अधिक पद लिखे हैं । उनमें गुजराती के अलावा, हिंदी भी शामिल हैं ।

प्रेमानंद (१७७६-१८४५) ने प्रेमलक्षणा भक्ति और काव्य लिखे । वे कुशल गायक भी थे । उन्होंने 'सुलसी विवाह' राय भरपूर नई 'बाल' और वाक्पथरी रचना 'सहजानंद भियोग' रचित की ।

१. प्रा० दि० क० वैद्य 'गुजराती साहित्यकी रूपरेखा' पेज ६२

२. प्रि० रमण वकील, 'साहित्य-रत्न-इ' पेज १५

३. प्रा० वि० व० वैद्य 'गुजराती साहित्यकी रूपरेखा' पेज ६३

४. प्रा० जगजीवन मोदी 'गिरधर चरित्र' पेज २७-४५

निष्कृतानन्द (१७६६-१८४८) ने कोई बार्हस रचनाएँ कीं। उनमें 'भक्ति चिन्ता-मणि', 'घोरजाख्यान' वगैरह प्रधान हैं। उनकी एक पवित्र ब्रह्मवत के रूप में प्रचलित है - 'त्याग न हूँ रे वैराग्य बिना (त्याग न हूँ रे वैराग्य बिना)।'

कालिदास (१७२५) ने 'प्रह्लाद और ध्रुवाख्यान' तथा 'ईश्वर विवाह' नामक रचनाएँ कीं। उनके काव्यों में विशद शब्द चित्र हैं।

ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर कवियों के साथ साथ पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर सट्ठारहवीं शताब्दी तक निम्न जैन प्रणालि के कवि भी हो गये। लावण्य समय, कुशलताम, कवि नयनसुन्दर, समयसुन्दर, नेमि विजय।

लावण्य समय (१४६५) ने 'विमल प्रबन्ध' की रचना की। वे सोलह साल की उम्र से कविता लिखते थे। 'विमल प्रबन्ध' में विमलता की जीवनी है। ऐतिहासिक नजर से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है।

कुशलताम (१५६०) ने शामल की भाँति माधवानल या वस्तु लेकर 'माधव-काम कुडला रास' नामक रचना की। उन्होंने जैसलमेर के राजा की इच्छा से 'मारु-दोला की चौपाई' नामक रचना की।

नयनसुन्दर (१५६०-१६२०) ने 'रूपचन्द कुवर रास' (५५८१) 'नल दमयन्ती रास' (१६०६) आदि छः रास लिखे। वणिक रूपचन्द और राजपुत्री सोहाग की प्रणय वधा 'रूपचन्द कुवर रास' में है। 'कवि वास्तव दर्शन और बिनादेवशी है।' बारहवीं शताब्दी के कवि यतिमाणिक्य सूरि के संस्कृत 'नलायण ग्रन्थ' पर से उन्होंने 'नलदमयन्ती रास' की रचना की। नयन सुन्दर हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में 'संस्कृत के सुकुमार भाव और भावना तथा सम्बन्धालिख को गुजराती में सारे वा यश नयन सुन्दर को मिलता है।'।

समय सुन्दर (१५८०-१६४२) ने 'नलदमयन्ती रास' और और अन्य दोस काव्यों की रचना की। प्रेमानन्द की स्त्री से उसने 'रास' लिखे।

नेमिविजय ने 'शीलपती रास (१६१५)' की रचना की। 'शीलपती रास' की कथा शामल की जाहिर 'मद्राभाभिनी' को प्रायः मिलती-जुलती है। उनका मनोभाव आलेखन शर-रस है। कवि की भाषा में प्राकृत, अपभ्रंश और मारवाडी के कुछ प्रश विद्यमान हैं। इससे साहित्यिक नजर से उनके काव्य मूल्यवान् हैं।

१. न्हाणालाल कवि 'दलपत चरित्र'

२. 'It is a beautiful love poem of old Gusarata, fresh with local colour. The note of love sounds true and intense in its appeal as in no other poem of the age. (गुजरात एन्ड इट्स लिटरेचर' क० मा० मुशी, पेज १५६)

३. प्रो० वि० क० बँद 'गुजराती साहित्यनी स्फुरेखा' पेज १८।

१ प्रो० वि० क० बँद 'गुजराती साहित्यनी स्फुरेखा' पेज १८

मीरा के बाद कुछ स्त्री कवि भी हो गये । 'उनमें दिवाली बाई मुख्य हैं । बाकी की कवि हैं कृष्णाबाई, पुरीबाई, गवरीबाई और राधाबाई । उनकी कविताओं में स्त्री हृदय के कोमल भाव हैं, स्त्री सहज भाषण है, पर कविता एवमर सूत्र ही सामान्य कोटि की हैं । कोई भी कवि की कविता में विचार-बल नहीं है, और यदि वे स्त्रियाँ न होती तो भाज के मन्त्री की विस्मृति के प्रवाह में यह गई होती ।'^१

२ प्रि० रमण चव्वाल 'साहित्य-रत्न-३' पृष्ठ १४

तमिल भाषा के आदि शैव-सन्त तिरुमूलर और उनकी कृति तिरुमन्त्रम्

तमिल भाषा में उपलब्ध शैव शास्त्रमय में तिरुमन्त्र ही सर्वपुरातन ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के रचयिता सन्त तिरुमूलर हैं। कहा जाता है कि सन्त तिरुमूलर कौलाश पर्वत के निवासी थे और श्री केदार, नेपाल, काशी, विन्ध्याचल श्री शंख आदि तीर्थस्थानों और पर्वत प्रदेशों की यात्रा करते हुए वे दक्षिणापथ आये और उन्होंने शैवागमों का सम्यक्-प्रनुशीलन कर तीन सहस्र पद्यों में तिरुमन्त्र की रचना की। तमिल के सुप्रसिद्ध शैव-महाकाव्य-पेरियपुराणम् की रचयिता महाकवि शेकिरपार ने ६३ शैवसन्तों के चरित वर्णन में तिरुमूलर का भी उल्लेख किया है। सन्त तिरुमूलर के जीवन का वर्णन २८ पद्यों में यहाँ (पेरियपुराणम्) पाया जाता है। शेकिरपार के अनुसार सन्त तिरुमूलर का जीवन-वृत्तान्त यहाँ दिया जाता है—

सात्तनूर नामक ग्राम में यादव परिवार में 'मूलन' नामक एक चरवाह रहता था। वह ब्राह्मणों की गाय चराया करता था। एक दिन चरागाह में ही चरवाह मूलन की मृत्यु हो गई। मूलन के वियोग से व्यापित होकर गायें आसू बहा रही थीं। उसी समय कौलाश निवासी एक सिद्ध उसी ओर आये और गायों की दयनीय दशा देखकर वरुणा प्लावितहृदय से स्वयं दुःखी, दुःख और अर्थशून्य शोक से निरन्त्र हुए। गायों के दुःख-निवारण के समागत कौलाशवासी योगी "शरीरान्तर प्रवेश" नामक शौणिक क्रिया से मृत्यु की गोद में पड़े मूलन के शरीर में प्रविष्ट होकर उठे। मूलन के जीवित होने के समक्षार पूर्ण द्रव्य को देखकर गायें आनन्द भग्ने हुईं। पशुस्वभाव के अनुरूप वे गायें इधर-उधर दौडकर, चरवाह मूलन को चाटकर, अपनी खुशी और सहायुमूर्ति प्रकट करने लगीं। सूर्यास्तवेला में गायें अपने घर की ओर भ्रमसर हुईं। चरवाहमूलन ने शरीर में प्रविष्ट कौलाशवासी योगी भी गायों के पीछे-पीछे घर तक गये। पयापूर्व गायों ने अपने-अपने स्थान पर प्रविष्ट हो जाने पर कौलाशवासी योगी भी एक सार्वजनिक मठ में जाकर योगाभ्यास में लीन हो गये। चरवाह मूलन की पत्नी पति ने घर न पाने पर खिन्न हुई और योगी को ही अपना पति समझकर उनके पास जाकर घर आने के लिये

अनुनय विनय करने लगी। किन्तु योगी ने जाने से इनकार दिया और पुनः योगाभ्यास में तल्लीन हो गये (पेरियपुराणम् सन्त तिरुमूलर-वृत्तान्त)।

सन्त तिरुमूलर के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि वे तीन सहस्रवर्षपर्यन्त योगसाधना करते रहे और उन्होंने प्रतिवर्ष एक मन्त्र के क्रम से तीन सहस्र मन्त्रों की रचना की। प्रत्येक तिरुमन्त्र भाषा की दृष्टि से अतिसरल होने पर आध्यात्मिक और गूढ़ दार्शनिक भावों से ग्रथित है। द्वादश तिरुमुरे अन्य स्तोत्रग्रन्थ समझे जाते हैं। किन्तु सन्त तिरुमूलर का तिरुमन्त्र भक्ति साहित्य में स्तोत्र ग्रन्थ के रूप में स्वानुपाकार यह दास्य (दार्शनिक) ग्रन्थका भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अब तमिल भाषा के शैव बाइबल में तिरुमन्त्र स्तोत्र एव दास्य दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।

तमिल के सुप्रसिद्ध जन-कवयित्री भक्तिमती भोवयार ने तिरुकुरल, नान्मरै (चारवेद) तैवारम् और तिरुवाचगम् के वर्ग में तिरुमन्त्र को सम्मानपूर्ण स्थान दिया है। सिद्धान्तिक दृष्टि से इन सभी ग्रन्थों की एकरूपता स्थापित है।

जित प्रचार सत्सुत के प्रमुख ग्रन्थ-रामायण, महाभारत एवं मनुस्मृति आदि में प्रक्षिप्त भग्न पाया जाता है, उसी प्रकार सन्त तिरुमूलर के ग्रन्थ में भी प्रक्षिप्त भग्न विद्यमान है। सप्रति उपलब्ध तिरुमन्त्र में ३००० से भी अधिक मन्त्र पाये जाते हैं। किसी प्रति में ४८ और किसी में ७६ मन्त्र अधिक हैं। तिरुमूलर के सिद्धान्त से मिलने जुलने वाले आशय के प्रतिपादक पद्य मूल ग्रन्थ में मिला दिये गये हैं। प्रक्षिप्त भग्न के निवारणार्थ विद्वानों ने बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। लेकिन इस कार्य में अद्यावधि कोई भी सफल न हो सका और मूल ग्रन्थ से प्रक्षिप्त भग्न को पुनः नहीं कर सका।

तिरुमन्त्र की तन्त्री या विभागों में विभाजित रखा गया है। प्रत्येक तन्त्र का विश्लेषणात्मक परिचय यहाँ दिया जाता है:—

ग्रन्थ का प्रारम्भ विष्णु-विनायक के स्तवन से प्रारम्भ होता है। इस तथ्य से एवं महान् सत्य यह प्रकट होता है कि विनायक-उपासना तमिल प्रदेश में अति प्राचीन है। तमिल भाषा और जाति की गरिमा को बढ़ाने वाले सभी प्रमुख ग्रन्थों में आये हुए ईश्वर नाम और उपासना तथाकथित आर्यभाषाबाइबल में उपलब्ध नाम और उपासना के सदृश ही है। मौलिक बातों में विभिन्नता नहीं, अपितु एकता है। किन्तु तमिल भाषा एवं तमिल प्रदेश की उन्नति चाहने वाले एक समूह भयाकषचित् विभिन्नता उत्पन्न कर, रामायण का पाठ और विनायक की उपासना द्राविडोत्तर या आर्यों का है, अतः वह अनभीष्ट मानकर रामायण का बहाना एवं विनायक मूर्ति का भजन आदि दुष्कृत्य करते हैं।

द्वादश तिरुमुरै, सप्तसाहित्य एवं वैष्णवभक्ति साहित्य में आसेतु काश्मीर की एकता एवं ऐकेश्वर भाव की ही व्याख्या है। पद्यति भेद सर्वत्र है किन्तु मौलिक बातों में सर्वत्र एकता ही का प्रतिपादन है। तमिल भाषा और तमिल जाति को जीवित रखने का समस्त श्रेय इन्हीं शैव या वैष्णव सन्तों को है। दक्षिणापथ के सन्त समूह में तिरुमूलर सर्वपुरातन एवं शिखरामान है। सन्त तिरुमूलर के विनायक स्तवन का आशयस्य प्रकार है—

पांचपाणियुक्त गजानन की मैं उपासना करता हूँ । बास चन्द्रमा के सदृश सुन्दर शिव के पुत्र और ज्ञान पण्डित विनायक भगवान को मैं शिरसा प्रणाम करता हूँ । और अपनी बुद्धि में धारण कर पूजा करता हूँ ।^१

वेद में गणपति उपासना के मन्त्र बहुत पाये जाते हैं । यजुर्वेद का एक मन्त्र यहाँ उदाहरणार्थ दिया जाता है:—

गणानां त्वा गणपति ॐ हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपति ॐ हवामहे
निधीनां त्वा निधिपति ॐ हवामहे
वसो मम । आहुम जानि गर्भमात्मम्
जासि गर्भम् ऋ० य० वे० अ० २३. मं० १६—

गणपतिपूजा समस्त भारतवर्ष में व्यापक रूप से पायी जाती है ।^१ तिरुमन्त्र के प्रमाण से विनायक उपासना तमिल प्रदेश में भी बहुत पुरातन है ।

सन्त तिरुमूलर शिव और प्रेम को पूयक-मूयक न मान कर एक ही तत्त्व मानते हैं । इसी प्रकार शिव और शक्ति में भेद न मानकर शक्ति को शिव का अनुग्रह (प्रेत) मानते हैं । तमिल के शैव सिद्धान्त दर्शन में पति, पशु और पाश—इन तत्त्वों की विषय व्याख्या की गई है । ये तीनों तत्त्व सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं । सन्त तिरुमूलर के अनुसार घसर, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन इन छः पदार्थों में 'परम-शिव' व्यापकरूप से विद्यमान है । रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक और शनि आदि भण्डों में प्रतिवर्त्ती के रूप में तिरुमूलर ने शिव का वर्णन किया है । वे शिव को ही श्रेष्ठतम मानते हैं और उन्हींकी उपासना करने की प्रेरणा बारम्बार करते हैं । समस्त तिरुमन्त्र को आद्योपान्त अभ्ययन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि सन्त तिरुमूलर वेदों के परम पक्षपाती थे । उन्होंने वैदिक मार्ग में चलकर मोक्षपाने की प्रेरणा इस प्रकार की है:—

वेदनेरि निल्लार वेडं पूण्डेन् पयन् ।
वेदनेरि निर्पोर् वेडमे मेय्वेडम् ।
वेद नेरि निल्लार् तम्भी विरल वेन्दन् ।
वेद नेरि चेय्दाल चीडदु वागुम् ॥ तिरुमंत्रेम्

१. ऐन्दु करत्तनै गानै मुवत्तनै
इन्दिन् इलम्पिरै पोन् एगिद्रनै
नन्दि गगनूरनै ज्ञानकोनुन्दिनै
पुन्दियिल वैत्तडि पोद्रुकिन्नेने

२. विशेष परिचय के लिए डा० सम्पूर्णानन्द का ग्रन्थ 'तिरुमन्दिरम्' देखो ।

अर्थ—

वेद प्रतिपादित मार्ग में न चलने वाले व्यर्थ वेप धारण कर मिथ्या आचरण करने से क्या लाभ ? वेदमार्ग में चलने वालों के वेप ही वास्तविक वेप अर्थात् सदाचरण है । वेद के मार्ग में ही वास्तविक सफलता एवं मोक्ष प्राप्त होगा ।

तिरुमन्त्र के प्रथम तन्त्र में भक्तानुकूल जीवन की व्याख्या की गई है । धूप, दीप नैवेद्य आदि पूजोपकरण से भगवान की उपासना न कर सके तो स्वशक्ति के अनुरूप भगवान के नाम पर श्रद्धा से एक हरित पत्र का अर्पण करना भी पर्याप्त है । कृष्ण-भगवान् ने भी भक्ति का सरल उपाय बताते हुए यह कहा है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है उसे मैं प्रीति पूर्वक खाता हूँ ।^१ सन्त तिरुमूलर ने भी भक्ति के अतिसरल एवं सर्वशुलभ उपाय को बताया है । गाय को एक मुट्ठी भर पस बेलर, भोजन के समय दूसरों को थोड़ासा अन्न देना और प्राणिमान के साथ मधुर व्यवहार एवं मधुर भाषण भक्त के लिये अत्यावश्यक है । शरीर अस्थिर और प्रशाश्वत है । शरीर की अस्थिरता और मरण का चित्रण इस तन्त्र में बहुत ही सुन्दर एवं सरल शब्दों में बिया गया है । जन्म और मरण के कारणों पर इस तन्त्र में विचार किया गया है, अतः इस तन्त्र को 'कारणागमसार' के नाम से कहते हैं । शरीर, सम्पत्ति और जीवन की अशाश्वतता, अहिंसा, निरामिष भोजन, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियसमग, ब्राह्मणों का शील, भ्रातृ का आचार, राजाओं का कर्तव्य, धर्माचरण की विशेषता, प्रीतिमय जीवन, परोपकार, गान का सचय और मन का नियमन आदि विषयों की व्याख्या यहाँ विशेष रूप से की गई है । मरण को सहज और सर्वसाधारण कहकर निम्न प्रकार से चित्रित किया गया है —

मन्त्र का आद्यमगम बिया जाता है—

एक गृहस्थी ने धर्मपत्नी से स्वादुयुक्त पदार्थ भोजन बनवाया और उसका उपभोग किया । भोजन से तृप्ति पाकर पत्नी के साथ रसमय क्रीडा कर लौकिक सुख का भोग भी लिया । इस के पश्चात् ही शरीर के वाम भाग में पीडा होने लगी । असह्य वेदना के कारण वह शय्या पर विधाय करतें हुए बमराज के करात करों से प्रसित हुआ । इस घटना को देख कर मधु-बाणध्व एवं पार्श्ववासी जनता एकत्रित होकर रोने लगी । अन्त में उस मृत व्यक्ति को शव कहकर दमसान भूमि की वे ले गये । वहाँ शरीर का दाह सस्कार हुआ । मृत व्यक्ति के नाम पर अनेक कृत्य किये गये । एक तरफ सामान्य जन मृतव्यक्ति के दुःकृत्यों की तीव्र आलोचना कर रहे थे कि दूसरी ओर रिश्तेदार विषडदान और मोदान में लगे रहे । सन्त तिरुमूलर कहते हैं कि मृतव्यक्ति के नाम पर किये जाने वाले इन क्रिया कलापों से कोई शुभ परिणाम न निकलेगा ।

१. पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन

म. गी. अ. ६ श्लोक २६

सर्वशुभ तक्षण सपन्न शोभनागी पत्नी के घर पर रहने पर भी कुछ कामुक रोग परदारागमन करने को लात्तायित रहते हैं। कामुक पुरुषों का यह व्यवहार सुमधुर कटहल को छोटकर खजूर खाने के सदृश है।^१ सन्त तिरुमूलर ने इसी बात को अत्यन्त आभ्र और दमली से तुलना की है। शराब पीना, हत्या, चोरी, काम, असत्य भाषण आदि का सन्त तिरुमूलर ने तीव्रता से निषेध किया है। उनका यह भी कहना है कि भक्तानी लोग प्रेम और शिव को दो भलग^२ तत्त्व मानते हैं। दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसे कम लोग जानते हैं। इस रहस्य को जानने से ही शिवाद्वैतता सिद्ध होती है।

तृतीय तन्त्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-अष्टांग योग के अभ्यास से प्राप्त शुभ परिणामों की व्याख्या है। यहाँ नन्नेरि तथा पुन्नेरि नामक दो मार्गों की व्याख्या इस तन्त्र में की गई है। शिव योग के साधनभूत अष्टांग योग को नन्नेरि और हठ योग के साधन भूत अष्टांग योग को पुन्नेरि कहते हैं। नन्नेरि ज्ञानमार्ग है। इस मार्ग में जाने के लिये इन्द्रिय सयम अत्यावश्यक है। इन्द्रिय निस्तर्गत विषयों की ओर प्रवृत्त होते रहते हैं। इन इन्द्रियों का नेता आत्मा है। मनुष्य के पास मन नामक एक भस्व है। वह अतीव चञ्चल है। उस के नियन्त्रण करने से ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। प्रयत्नशील समयों ही भस्व को नियन्त्रण करने में समर्थ होता है।

योग चार प्रकार के हैं। मन्त्रयोग, हठयोग, सययोग, और राजयोग। मन्त्रों के जप द्वारा उपास्य मूर्ति का ध्यान करना मन्त्रयोग है। वाह्य विषयों में प्रवृत्त इन्द्रियों के पीछे गमन करने वाले मन को नियन्त्रण करने का उपाय ही हठ योग है। हठयोग के अभ्यास द्वारा इला और पिगला नाडी के मध्यगत सुषुम्ना नाडी को उद्घाटित किया जाता है। इस क्रिया से योगी को अपूर्वशक्ति एवं अपार आत्मानन्द उपलब्ध होता है। मन को शुद्ध चैतन्य में लीन कराने को लययोग कहते हैं। शरीर और अन्तःकरण के द्वारा अनुभूयमान सकल सुखों को ईश्वरीय समझकर योग का अभ्यास करना राजयोग है। तिरुमन्त्र के अनेक मन्त्रों का आशय सन्त कबीर दास जी के आशय से सादृश्य रखता है। इन दोनों के योगविषयक उचितता परस्पर मिलती है। कथनशैली दोनों की रूपकात्मक है। सन्त तिरुमूलर ने एक मन्त्र में इस प्रकार कहा है—मूलाधार में एक युवक रहता है। कपाल में पराशक्ति नामक युवति कन्या रहती है। मूलाधार में विद्यमान युवक

१. आत्त मर्नयाल भगत्तिल इल्लक्कै ।
कात्त मर्नयालैक् कामुक् कात्तैयर् ।
काळन्व पलाविन् कनि उण्णमाहाभल ।
ईन्व पयत्तुक् किडरुट्टुवारे ॥
२. अन्नु शिवम् इरण्डेन्वर अरिविलार ।
अन्वे शिवमानदाक् अरिगिलार ।
अन्वे शिवमान दाक् अरिन्दपिन ।
अन्वे शिवभाग् अमदिरुन्दारे ॥

ब्रह्मरूप तक जाकर उस युवति से मिल जाय तो वह नव तारुण्य प्राप्त करता है ।^१

चतुर्थ तन्त्र में छठ योप के साधनों का वर्णन है । इस तन्त्र में अजपा और भैरवी आदि मन्त्रों का वर्णन कर अवलचक्र, त्रिपुरचक्र, भैरव चक्र, शम्भवीचक्र, भुवनपतिचक्र और नवाक्षरी सम्बन्धी विवरण विस्तार से दिया गया है ।

पञ्चम तन्त्र में मार्ग चतुष्टय का विवरण दिया गया है । सप्त तिरूमूलर ने (१) सुदृशैव, (२) अशुद्ध जैव, (३) मार्गं जैव और (४) कहुञ्जैव के नाम से दैव के ही चार संप्रदाय दर्शाये हैं । इन चारों प्रकार के संप्रदायों के लिये साधनात्मक चार मार्ग—चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान को व्याख्या इस तन्त्र में की गई है । इन चारों मार्गों के ग्रन्थास के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले सात्विक, सामीप्य, सारूप्य और सायुष्य मुक्ति का वर्णन भी यहाँ किया गया है । इन चार प्रकार के मुक्ति के अनुसार दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, सहमार्ग और सन्मार्ग—ये मुक्ति के चार मार्ग माने गये हैं ।

भगवदनुग्रह प्राप्ति करने के लिये साधनभूत चारों मार्गों में—चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान उत्तरोत्तर कठिन एवं श्रेष्ठ माना गया है । इन चारों के पार करने पर ही मोक्ष प्राप्ति सम्भव है । भगवान् के सामने दास या किकर के समान विनम्र होकर भक्ति में लीन होना ही चर्या मार्ग है । यह अत्यन्त सरल मार्ग समझा गया है । चर्या मार्ग को ही दास मार्ग के नाम से भी कथन किया जाता है । दूसरा क्रिया मार्ग है । इस मार्ग में भगवान् और भक्त का पिता पुत्र का सम्बन्ध रहता है । इस पिता पुत्र के सम्बन्ध के कारण ही क्रिया को सत्पुत्र मार्ग भी कहते हैं । तीसरा योग मार्ग या सह मार्ग कहा जाता है । इस मार्ग का साधक भगवान् को अपना मित्र या सखा मानकर उपासना करता है । अन्तिम मार्ग ज्ञान मार्ग या स-मार्ग है । अग्निधार पर गमन करने के सदृश ज्ञान मार्ग को श्रवीश कठिन माना गया है । तमिल भाषा के एक ग्रन्थ तन्त्र परमहंस तायुमानस्वामी ने इन चारों भाषों का समुदित नाम ही ज्ञान मार्ग कहा है । चर्या आदि की कली, पुष्प, फल और परिपक्वफल के साथ तुलना की गई है । कली आदि अवस्था पार करने पर ही परिपक्वतावस्था प्राप्त होती है । साधक भक्त चर्यावस्था में मार्ग दर्शक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है । चर्या से पाप पुण्य का सन्तुलन होता है । क्रिया से मन्त्रपरिष्कार और योग से^२ सत्तिनिपात और ज्ञान से सद्गुरु दर्शन होता है ।

छठे तन्त्र का मुख्य विषय शिव गुरु दर्शन है । भगवत्स्वरूप प्राप्ति, ज्ञान का स्वरूप, सन्पास, तपस्या, अनुग्रह से उत्पन्न बुद्धि, भक्ति और भक्तों का लक्षण, अपरिपक्व-अवस्था के भक्तों का लक्षण एवं भस्मधारण करने का अभिप्राय आदि की व्याख्या है । इस तन्त्र में सप्त तिरूमूलर ने गुरु की महिमा गाई है । उनको पूरा विश्वास है

१ मूर्धे निलत्तिनाल वेदगप् पेण् पिल्ले
मूलनिलत्तिल एपुगिन्ऱ भूतिये
एल एपुण्णि इवलुडन सन्दिक्कप्
वालन् आवान् नन्दि आनैव

तिरुमन्दिर मयानाडु मलर पृ० २६

२. सत्तिनिपात = शिवपद प्राप्ति का उपाय ।

किं गुह्यजनों के अनुग्रह से ही भगवत्प्राप्ति होती है। सन्त कबीर की वाणी ठीक इसी प्रकार है। वे गुरु कृपा से ही गोविन्द का दर्शन सम्भव मानते हैं। इस प्रकार इन दोनों सन्तों के विचार में सयत्ता पाई जाती है। सन्त तिरुमूलर ने तिरुमन्त्रम् के प्रथम तन्त्र में शिव और प्रेम को एक ही तत्त्व कहा है। इस तन्त्र में बुद्ध और शिव को एक ही बताकर "गुरुदेवा महेश्वरे" की याद दिलाते हैं। सन्त तिरुमूलर शिव को ही वास्तविक भुव मानते हैं। अतः वे गुरु और शिव में एकत्व स्थापित करते हैं।

सातवें तन्त्र में भण्डलिंग, पिण्डलिंग, सदाशिवलिंग, आत्मलिंग, ज्ञानलिंग और शिवलिंग नामक छः लिंग तथा स्वाधिष्ठानम्, मणिपूरकम्, अनाहतम्, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरन्ध्र नामक छे आधारों की व्याख्या है। आधारों की व्याख्या पाद टिप्पणी में दी जाती है।

धर्माचरण, भिबोपासना, गुरुरूप शिव की उपासना, महेश्वरपूजा (सन्तों का अन्नदान) सन्त महिमा, धनदानभासा, योगमुद्रा, योगियों का निवास मण्डल, योगियों की शरीर त्यागपद्धति, इंगता-पिंगता नाड़ी, प्राण, पुष्य, अणु, जीव, पशु, इन्द्रियसंयम-पद्धति, गुरुपदेश और निषिद्धाचरण की व्याख्या इस तन्त्र में की गई है।

मूलाधार :—

आधारस्तु चतुर्दशीऽक्षरचर्चिर्वासांतवर्णात्मकः

मूलाधार में चतुर्दश कमल है। चित्त लक्ष्मी और वस्त्रम नामक दो शक्तियों के साथ गणपति निवास करते हैं।

६ आधार :—

१. स्वाधिष्ठानम्—स्वाधिष्ठानमनेकवैद्युतनिर्मं बालान्तपद्मकम् ।

पद्मदलकमल में सवित्री और सायत्री नामक दो शक्तियों के साथ ब्रह्मा निवास करते हैं।

२. मणिपूरकम्—रक्तार्म मणिपूरकं दशदर्शं डादयैः पकारान्तकम् ।

दशदल कमल में भूमि और लक्ष्मी नामक दो शक्तियों के साथ विष्णु निवास करते हैं।

३. अनाहतम्—पत्रं द्वादशभिस्त्वनाहतपूरे ईमं कर्णान्तकम् ।

द्वादश दल कमल हृदय भाग में है। गौरी और अम्बिका नामक दो शक्तियों के साथ वर निवास करते हैं।

४. विशुद्धि—मार्त्तमिर्दलपोद्गस्वरयुतं ज्योतिर्विशुद्धांबुजम् । सोलह दल का कमल है। इसमें उन्मनी और वाक्मनी नामक दो शक्तियों के साथ महेश्वर निवास करते हैं।

५. आज्ञा—हस्तैत्यक्षरयुग्मकमले भुक्ताममोजांबुजम् । दो दल कमल भूमध्य भाग में है। मनोन्मनी और धर्मशक्ति नामक दो शक्तियों के साथ सदाशिव गुरुरूप में रहते हैं।

६. ब्रह्मरन्ध्र—तस्याद्गुर्ध्वमपोमुखं विकसितं त्र्यं सहस्रहृदम् । सहस्रदल कमल ब्रह्मरन्ध्र में है। इसमें पराशक्ति के साथ परमशिव रहते हैं।

आठव तन्त्र में शरीर की रचना, शिव में तीन होन के लिये शरीर त्यागने की वृद्धि, एकादश अवस्था ज्ञान-दर्शन, शैव सिद्धान्त की व्याख्या, अन्य शैव धर्म और उनका सिद्धान्त, शैव के साथ सम्बन्ध, पति, पशु और पाश की व्याख्या, काम, क्रोध और लोभ नाम त्रिदोष, तत्, त्वम् और असि, तीन मुक्ति, तीन स्वरूप, तीन कारण, तीन शून्य, कार्य कारण उपाधि, परनिन्दा और शिवनिन्दा न करना, अन्तःकमल का वर्णन, सत्य-भाषण, तृप्ता त्याग, भक्ति का संवर्धन, चित्त शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति आदि इस तन्त्र के प्रतिपादित विषय हैं।

इस तन्त्र में अवस्थामो का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अवस्था कारण और कार्य के नाम से दो हैं। कारणावस्था के केवलावस्था, सकलावस्था और शुद्धावस्था के रूप में तीन भेद किये गये हैं। आत्मा के आणवमल से संपृक्त रहने की अवस्था केवलावस्था है। तनु, करण, भुवन और भोगो को पाकर जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहने की अवस्था सकलावस्था है। जन्म और मरण से रहित शिव के साथ भद्रेतावस्था को प्राप्त आत्मा की अवस्था शुद्धावस्था है। इसी प्रकार कार्य की पाँच अवस्था हैं :—आगूत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। आगूतावस्था में ३५ उपकरण सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। ३५ उपकरणों का विवरण इस प्रकार है :—पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच तन्मात्रा, दस वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पुरुष।

नवम तन्त्र में गुरु, गुरुमठ, गुरु दर्शन, शिवातन्त्र नृत्य, चिदम्बर नृत्य, आश्चर्य-नृत्य, ज्ञानोदय, सत्यज्ञान का आनन्द, स्वात्मानुभूति, कर्म, शिव दर्शन, समाधिदशा आदि का विचार किया गया है। शिवोपासना के गानों के साथ नवम तन्त्र समाप्त होता है। तिरुमन्त्र का यही अन्तिम तन्त्र है।

इस अन्तिम तन्त्र में अनेक विषयों के वर्णन किये जाने पर भी पञ्चाक्षर मन्त्र की व्याख्या मुख्य है। वेद में भी पञ्चाक्षर मन्त्र की महिमा गानी गई है। वेदों की संख्या चार होने पर भी अथर्ववेद संकलनात्मक होने से ऋजुवेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीन ही मुख्य हैं। इन तीनों में यजुर्वेद मध्यगत है। यजुर्वेद के मध्य भाग में रुद्राध्याय है। उस रुद्राध्याय के मध्य “नमः शिवाय” मन्त्र है। तिरुज्ञान सम्बन्ध ने इस “नमः शिवाय” मन्त्र की महिमा गाई और “नाय का नाम नमः शिवाय” ऐसा कहा है। समस्त वेदों के अध्ययन और पाठ से जो फल प्राप्त है वही फल पञ्चाक्षर मन्त्र और गायत्री मन्त्र के जप से प्राप्त है। अतिपुरातन^१ वृक्ष से प्राप्त पाँच फलों के साथ सन्त तिरुमूलर ने पञ्चाक्षर मन्त्र की तुलना की है। सकल निगमागम पारंगत होकर भी यदि कोई पञ्चाक्षर का रहस्य न जाने तो उसका समस्त पाण्डित्य सार रहित है।

सन्त तिरुमूलर ने जिस सुन्दर छंदी और पाण्डित्य से इस ग्रन्थ की रचना की है उसे देखकर यह निर्णय करना कठिन है कि यह ग्रन्थ शुद्ध भक्ति काव्य है या दार्शनिक ग्रन्थ है। इसमें भगवद्विषय के स्तवनात्मक पद्य हैं। शैव दर्शन के सिद्धान्त और भादशों

१. वेदं नागिनुं मेय्योरस्तावदुं नादन् नागम् नमः शिवायवे । ज्ञानसम्बन्धर तैयारम्

२. पपत्तन ऐदु पपमरेयुत्ते—तिरुमलर

की व्याख्या है। पति, पशु, पाश का स्वरूप एव पति ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है और यमनियम आदि अष्टांग योगों के नियम और शिव याग की श्रद्धा बताकर उसमें लगने की ओर प्रवृत्त किया गया है।

तमिल भाषा के शैव धर्म के वादमय में सन्त तिरुमूलर के तिष्ठमन्त्र ही सर्व पुरातन एव प्रमुख ग्रन्थ है। शैव सन्तों में तिरुमूलर ही बाल की दृष्टि से अग्रदूत माने गये हैं। तिष्ठमन्त्र के तीन सहस्र पद्या में आत्मचिन्तन की अनुभूति विपुल मात्रा में विद्यमान है। सन्त तिरुमूलर ने अपने समय के प्रचलित शैव धर्म की शाखा और उपशाखा—पाशुपतम्, महाव्रतम्, कापालम्, वामम्, मरवम्, शैवम् वैदिक दर्शन—न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त के स्वरूपों का भी परिचय दिया है।

तिरुमूलर का जन्म और शैवदर्शन ई ५ चतुर्थ या पञ्चम शताब्दी में निश्चित हुए। गुप्त राजाओं के वासन काल में गोदावरी तट पर मन्त्र कालेश्वर नामक स्थान पर चार शैव गढ़ थे। वहाँ प्रागम शैव के अनुयायी रहते थे। तिरुमूलर का समय भी यही (चौथी या पाचवी सदी) है।^१ तिरुमन्त्र ही उत्तर कालीन शैव सन्त—अप्पर सुन्दरर, तिरुत्तानसम्बन्धर, और माणिकवाचगर आदि शैव धर्म के आचार्यों के लिये अनुकरणीय एव आदर्श ग्रन्थ रहा है। इस सज्जित परिचय के साथ तिरुमन्त्र के कुछ मन्त्रों का अनुवाद नीचे दिया जाता है। उत्तरापथ के मतस्वी सन्त कबीर आदि के साथ सन्त तिरुमूलर की तुलना करने में यह अनूदित आशय सहायक होगा।

लौकिक ज्ञान के सहारे क्यों भटकने से भी आत्मज्ञान या आरमदर्शन न होगा। पारमार्थिक ज्ञान के द्वारा स्वल्प समय में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी आशय की तुलना उत्कृष्ट और निकृष्ट सोने से की गई है—

१ निरुष्ट सुवर्ण^१ को लेकर, बेचने के लिये अनेक दूकानों पर जाकर भी विक्रय न कर विमुख लौटने वालों के समान मैं हूँ। योग+अभ्यास एव परमेश्वर भक्ति के द्वारा उत्कृष्ट सुवर्ण के समान शिवज्ञान प्राप्त होने पर मैंने शिवाद्वैत नामक माणिक्य (पञ्चराग) प्राप्त कर परम सुख पाया।

तिष्ठमन्त्र, कपिलाम सिद्धटीका पृ० १२

सन्त कबीर ने तिरुमूलर के समान ही जगह जगह पर इस प्रकार का आशय व्यक्त किया। नीचे की कबीर बाणी से यह स्पष्ट होगा।

कबीर माया पापिणी, हरि सूँ करे हराम।

मुख कटिपाली कुमति की, कहन न देई राम।।

जो मन नहीं तजे विकारा, ते क्यों तरिये पारा

जब मन छाई कुटिलाई, तब आई मिले रामराई

जय लखि भगत सकामना, तब लगी निकल रोव

सत कबीर दर्शन ३३, ४०, ४१

१ शैव समय पृ० ६८, ले० ४० राजमाणिक्यम्। निकृष्ट सुवर्ण=माया। उत्कृष्ट-सुवर्ण=पतिज्ञान।

२ अपने हृदय में रहने वाले अन्तर्यामी को न जान कर बाह्य भाकाश में खोजने वाले हे अज्ञानियो ! तुम लोग मधु के माधुर्य से अपरिचित हो । मधु के स्वाद का वर्ण लाल है या काला यह कहना सम्भव नहीं है । मधु को इस्तेमाल करने वाले मधु के माधुर्य से परिचित हैं । मधु में विद्यमान माधुर्य के समान तुम में शिव विद्यमान है ।

तिनेषु तैल दधनीव सपिराप स्रोतस्वरणीषु
चाग्नि । एवमात्मात्मनि गृह्यते ऽसी
सत्येनैव तपसा यो ऽनुपश्यति ।

श्वे० उ० अ० १-१५

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्
आत्मविद्यातपोभूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् ।
तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्

श्वे० उ० अ० १ म० १६

अविगत, अकल अनूप देखा, कहता कहाँ न जाई ।
सैन करै मन ही मन रहसै, गूँगै जानि मिठाई ।
पूजा कहै न नमाज गुजारै, एक निराकार हृदय नमस्कारै ।
अजल निरजन लखै न कोई, निरभै निराकार है साई ।
ज्यो तिल मा ही तेल है, ज्यो चकमक में आगि ।
तेरा साई तुझ में जागि सकै तो जानि

कबीर

मोको कहाँ दूटे बन्दे, मैं ती तेरे पास में
न मैं देवल, न मैं मसजिद, न कावै कैलास में
न तो कौन किश-कर्म में, नहीं योग बैराग में
खोजी हो तो तुरतै मिलि हों, पलभर की तावास में
कहै कबीर सुनो भाई साधो स्वासो की स्वास में ।

रक्त कबीरदास के अनुसार भगवत् प्राप्ति का उपाय ये है —

तजि पाखण्ड, पांच करि निग्रह, खोजि परमपद राई ।

३ आज तक मैं अपने को न जान सका । तनु, वस्त्र, भुवन और भोग की घस्थिरता को जानकर भागवत से निवृत्त होने पर मुझे आत्मज्ञान हुआ । शिव के अनुग्रह से आत्म-ज्ञान होने पर मैं मुझ में ही खूब रहा हूँ ।

४ मानव हृदय ही महेश का महामन्दिर है । मांसल शरीर ही मन्दिर का प्राकार है । मुख ही करुणा वरुणालय भगवान् के मन्दिर का गोपुर है । जीवात्मा ही शिवशायी का शिवालय है । पञ्चेन्द्रिय ही मणिमण्डित प्रदीप है ।

काया मध्ये कोटि तीरथ, काया मध्ये कासी ।
काया मध्ये कवलापति, काया मध्ये वैकुण्ठवासी ॥

कबीर

हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति

—६वे० उपनिषद्

५ यम नियमादि अष्टांगयोग के अभ्यास से पतिज्ञान प्राप्त शिवयोगीजनो का हृदय कभी भयभीत नहीं होता । वे जरा, जन्म, मरण या यम से भी नहीं डरते हैं ।—सांसारिक विपत्ति और रात एवं दिन से शिवज्ञानी लोग प्रभावित नहीं होते । लूटपासा भी इन्हें पीडा नहीं पहुँचाती ।

६ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अतःकरण, आणव, माया और कर्म सम्बन्धी मल (भक्तों का घपर नाम पुर्वपठक) आत्मा और परमात्मा—इन छस तत्त्वों को मैं नहीं जानता था । परमशिव ने इन तत्त्वों को मुझे समझाया । तत्त्वज्ञान हो जाने से पशुकरण शिवकरण के रूप में परिवर्तित होकर कर्पूर और कर्पूर को ज्योति के सदृश अभिन्न होकर शिवलिंग या शिवरूप हो जाते हैं ।

७ वेदान्त और सिद्धान्त—इन दोनों दर्शनों के द्वारा ज्ञात शिव का स्वरूप एक है । सादान्त ज्ञान के प्राप्त होने से ही जन्म-मरण का बन्धन समाप्त होगा ।

८ परम तत्त्व न स्त्री, न पुरुष और नाहि नपुंसक है । दूध में घृत के समान प्रत्येक मरनारी के हृदय में ज्योति रूप में तत्त्व सदा विद्यमान है । वह बिना नेत्र के देखता है । और बिना कर्ण के सुनता है । इस परम रहस्य को जानने वाले ही श्रेष्ठ शिवज्ञानी हैं ।

९ अकार, उकार और मकार ये आत्मा के तीन भवन हैं । इन तीनों भवनों में हला, पिंगला और सुषुम्ना नामक तीन नाड़ियाँ हैं । इन भवनों से (शैव सिद्धान्त के अनुसार तत्त्व ३६ हैं) ३६ तत्त्व उत्पन्न होते हैं । त्रिभुवन में विद्यमान परम-ज्योति का दर्शन न किया जाय तो जन्म-मरण के बन्धन में पुनः पुनः भ्रान्त पड़ेगा ।

१० आणव, माया और कर्म सम्बन्धी त्रिमल शिवज्ञानियों को नहीं है । मलामय के कारण अज्ञान भी नहीं है । अज्ञानाभाव से भाव तथा अभिमानयुक्त कुल भी नहीं है ।

उपनिषद्—१ नैव स्त्री न पुमानेव न चैवायं नपुंसकः

यच्चक्षरीरमादत्ते तेन तेन स रहस्यते ।

इसी उपनिषद् में अन्यत्र भगवान् स्त्री, पुमान्, कुमार और कुमारी कहा गया है—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी ।

२ सर्वभ्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापितम् आत्मविद्यातपोमूलम्.....

३ अपाणि पादो जवनो प्रहीता पश्यत्यक्षुः साशृणोत्यकणः । स वेत्तिवेद्यं न च तत्प्राप्तिं वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ।

सत्त्व, रजस और तमस त्रिगुण भी नहीं हैं। गुणाभाव से काम-क्रोधादि विषय भी नहीं है।

११ परमशिव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। त्रिवोपासना के अतिरिक्त कोई तपश्चर्या नहीं है। परमशिव से इतर त्रिदेवों से (ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र) होने वाला कोई कार्य नहीं है। अतः मैं उस परम शिव को छोड़कर और किसी को नहीं जानता।

१२ हमारे परमशिव की महिमा को जानने वाले इस संसार में कौन हैं। उनकी इच्छा जानने वाले भी कोई नहीं। अज्ञात नाम रूप उस परम ज्योति के मौलिक रूप को न जानकर भी मैं उसे मन से ग्रहण करता हूँ।

१३ संगीत कला विचारधों के समान मैं न तो गाकर ही आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। अभिनय कलाप्रवीणों के समान मैं नर्तन भी नहीं जानता। भक्ति में लीन होने वाले वास्तविक भक्तों के समान मैं भक्ति करना भी नहीं जानता और जिज्ञासु एवं अनुसंधानशील उत्साही जनों के सदृश मैं आपके सोचने का उपाय भी नहीं जानता। अतः आप ही अनुग्रह कर मुझे अपनाइये।^१

१४ प्रेम और शिव को अज्ञानी लोग भिन्न-भिन्न मानते हैं। इन दोनों की अभिप्राय बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम और शिव की अभिप्राय की अनुभूति से ही शिवाईतता की उपलब्धि होती है।

१५ जीव और शिव भिन्न नहीं^२ है। जीवात्मा आणव मल के कारण अपने को शिव से भिन्न मानती है। आणव मल के निवारण से जीवात्मा शिवसारूप्य प्राप्त करती है।

१६ आणव मल के कारण अहं और तत् का भेदभाव मुझ में था। आणवमल के निवारण के साथ ही भेदभाव मुझ में से निवृत्त हो गया। अहं की भावना निवृत्त हो जाने से मैं शिवतावात्म्यभाव से ओत प्रीत हो गया हूँ।

१७ ब्रह्मज्ञानी के घर पांच दोग्धी गायें हैं। चरवाहे के अभाव में वे गायें इस स्तन पर्यटन करती रहती हैं। गोपालक के द्वारा नियंत्रित होकर गायों का अहंकार हटे तो ब्रह्मज्ञानी की पाँची गायें खूब दूध देगी अर्थात् इन्द्रियो नियंत्रित कर आत्मा ब्रह्म की ओत प्रीत होने पर ब्रह्म प्राप्ति सुलभ है।

१८ इस असार संसार में मैंने एक ही सारवान फल देखा है। वह सारवान मधुरफल "नमः शिवाय" नामक मन्त्रात्मक फल है। चबाने पर वह नीरस प्रतीत होता है। लेकिन खाने पर वह अतीव मधुर प्रतीत होता है।

१९ अण्ड पिण्ड चराचर जगत् को स्वकुक्षि में धारण करने वाला एक परमतत्त्व और उसका नाम 'परम शिव' है। उस तत्त्व की सीला ही सत्य है। शेष सांसारिक सीला

१ नायमात्मा प्रदत्तनेन लग्नो न मेघया न बहुना-श्रुतेन यमैवेय वृणुते तेन लग्नस्तस्मै प्रा विवृणुते तन् स्वाम् क० उ० बल्लो ३. अ० २३।

२ भर्मावांशो जीवभूतः सनातनः (गीता)।

अस्त्य है। परमशिव तत्त्व ही समस्त जगत को प्राणशक्ति से अनुप्राणित करती है। उसे ही 'नम शिवाय' फल कहते हैं। उस फल को खाने वाले ही उसके मार्ग से सुपरिचित होंगे।

२० सर्वत्र शिव शरीर है। सर्वत्र शिव शक्ति है। सर्वत्र चिदम्बरम् है। सर्वत्र शिव ताण्डव है। सर्वत्र शिवमय होने से शिवानुग्रह भी सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। ५

२१ मैंने इस शरीर को निवृष्ट और क्षीण समझा। आणवमल के निवृत्त हो जाने पर इसी शरीर में परम ज्योति का मूत्र अनुभव हुआ। मेरे इसी शरीर में उत्तम पुरुष शयन कर रहा है। परम पुरुष के आवासस्थानभूत इस पाँचभूतिय शरीर की मैं सम्यक् देखभाल कर रहा हूँ।

व्यावहारिक भाषाविज्ञान और हिन्दी

१-प्र० कन्हेयाताल मुंशी हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के विद्वान् संचालक घट्टेय डा० विश्वनाथ प्रसाद ने अपने यहाँ के एम० ए० [भाषाविज्ञान] के पाठ्य-क्रम में (१९५८-६०, पृ० ५) व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक या यांत्रिक (Experimental या Instrumental) भाषाविज्ञान के लिए भी एक विशेष पत्र निर्धारित किया है और व्यावहारिक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत भाषा-शिक्षण, पाठ-शोध, कोष-विज्ञान, वृत्ति-विज्ञान, याक्ष-चिकित्सा आदि को स्थान दिया है। सामान्यतः भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में भाषा-विज्ञान का जो व्यवहार होने लगा है, उसकी चर्चा के सिवसिले में इस शब्द का प्रयोग इतर होने लगा है।^१ पर अभी इसकी कोई निश्चित, सर्वमान्य परिभाषा दे पाना संभव नहीं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भाषा-शिक्षण, संवाद-बहल आदि मानव-समाज के भाषाविषयक विविध क्षेत्रों में भाषाविज्ञान की उपयोगिता और व्यवहार की ध्यान-बीन करने वाला शास्त्र व्यावहारिक भाषाविज्ञान है। यहाँ व्यावहारिक और प्रयोगात्मक का अन्तर स्पष्ट कर देना अनिवार्य है। भाषाविज्ञान का संबंध प्रयोगशालाओं में काइमोप्राऊ, साउण्ड स्पेक्टोग्राफ आदि यंत्रों की सहायता से भाषा के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने से है। परन्तु व्यावहारिक भाषाविज्ञान का संबंध यंत्रों और प्रयोगशालाओं से सीमित न होकर व्यावहारिक जीवन में भाषाविज्ञान की उपयोगिता से है।

१-प्र० प्रस्तुत प्रबंध में इस बात का विचार किया गया है कि भाषा-शिक्षण, संवाद-बहल, कोष-निर्माण आदि के क्षेत्र में हिन्दी की समस्याओं को व्यावहारिक भाषा-विज्ञान की सहायता से किस प्रकार सुसम्भाषा जा सकता है। विशेष रूप से हमने यहाँ अहिन्दी-भाषियों के हिन्दी-शिक्षण की समस्या को ही अपने विवेचन का विषय निर्धारित किया है।

१-इ० यही व्यावहारिक भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध में यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि पिछली दो शताब्दियों के पहले तक भाषाविज्ञान व्यावहारिक उपयोगिता से रहित शास्त्र समझा जाता रहा। किन्तु अमेरिका में जब अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं

के शिक्षण की परंपरागत विधि के प्रति लोगों में असंतोष फैलने लगा और द्वितीय महा-युद्ध-काल में विदेशी भाषाओं के जानकार व्यक्तियों की जल्दतः राज्य को पढ़ने लगी तो भाषाविज्ञान के प्रति लोगों की धारणा भी बदलने लगी।^२ १९४२-४५ में सर्वप्रथम अमरीकी सैनिकों को कतिपय अपरिचित भाषाएँ सिखाने के लिए भाषा-वैज्ञानिकों की सहायता ली गई। सैनिकों की भाषा-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वा न्यूनतम समय में ईप्सित भाषा को बोलने की क्षमता का संपादन। नवीन विधि से यह उद्देश्य अपेक्षाकृत घटप अवधि में—६ से ६ सप्ताहों के बीच—सिद्ध होता दिखाई पड़ा।^३ आगे चलकर सामान्यतः भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में नवीन, सफल विधियों का प्रयोग अमरीकी विद्यालयों में भी होने लगा। साथ ही नवीन एवं अधिक उपयोगी कोष-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक संकलन, संवाद-बहुत आदि भिन्न-भिन्न दिशाओं में भी इसकी संभावनाएँ प्रकट हुई हैं तथा राजनीतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में भी भाषाविज्ञान का उपयोग होने लगा है।^४ भाषावैज्ञानिकों द्वारा संपादित भाषाओं के वर्णनात्मक विश्लेषण की सहायता से ऐसे पंथों के निर्माण के प्रयत्न भी हो रहे हैं, जो सरलतापूर्वक एक से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकें।^५

२—अ० अमेरिका में भाषा-शिक्षण की दिशा में जो नवीन प्रयोग हुए हैं, उनसे अहिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी-शिक्षा की सरल, वैज्ञानिक व्यवस्था करने में निःसन्देह सहायता ली जा सकती है।

हिन्दी-शिक्षण की समस्या के प्रमुख दो पहलू होंगे :—

क—अहिन्दी-भाषी बाल-छात्रों के लिए विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षा की व्यवस्था;

ख—अहिन्दी-भाषी वयस्क सरकारी कर्मचारियों एवं सार्वजनिक शा-कर्ताओं के लिए हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध।

बालक-बालिकाओं के हिन्दी-शिक्षण का कार्यक्रम अपेक्षाकृत दीर्घकालीन भी सकता है, किन्तु वयस्क सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, जिससे वे कम से कम समय में राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य-संपादन की क्षमता प्राप्त कर सकें।

२—आ० इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा-शिक्षण की नवीन विधियों की ख-कस्ते हुए हमें दो सिद्धान्तों को सर्वप्रथम मान्यता देनी होगी :—

2. Robert A. Hall, jr.: American Linguistics. Archivum Vol. IV, P. 9.
3. Mary R. Haas: The Application of Linguistics to Language Teaching: Anthropology Today; p. 813.
4. Robert A. Hall, jr.: American Linguistics: Archivum Lingu. Vol. IV, PP. 9—15.
5. Victor H. Yngve: The Translation of Information Theory, PP. 195—205.

है। कई एक पदों होते हैं। हर-एक में अलग-अलग दृश्यों को सजाने के लिए अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसमें सामने का भी पर्दा होता है। इस सब में अधिक पैसा समय, सामान आदि खर्च होता है। पर 'शैक्सपीरियाना' शैली में ऐसा कुछ नहीं होता। दृश्य भी बगैर किसी दिक्कत के परिवर्तित हो जाते हैं। मंच बाँधने में तख्त, बल्ली, रस्सी, पर्दों परवाईयों के बजाए सिर्फ दो पर्दों से काम चला जाता है, जो कहीं भी ले जाये जा सकते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का नाटक अभिनीत किया जा सकता है। वैसे जितने भी भारतीय रंगमंच पर नए प्रयोग जैसे कि अनाच्छादित मंच (open air theatre) आकाश-रेखा संयुक्त पीठ मंच (Skyline composite settings stage), घूमने वाला मंच (Revolving stage) व क्षितिज-रूपी (Focal length) मंच; में भी प्रकाश व संगीत द्वारा ही दृश्यों का प्रभाव दिया जाता है। इनमें अधिकतर सामने का पर्दा नहीं होता।

भारत में हिन्दी तथा अन्य भाषा के नाटकों के प्रदर्शन में इसकी उपयोगिता:—

ऊपर के अन्य सभी प्रयोग ऐसे हैं जिनमें पैसा अधिक व्यय होता है। हर नाटक के लिए 'स्काईलाइन' मंच व्यवस्था में नए 'सेट्स' बनाने होते हैं। घूमने वाले मंच की भी उपयोगिता यही है कि बगैर पर्दों व बगैर अधिक समय लिए दृश्य बदले जा सकते हैं। पर यह हर जगह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें व्यय अधिक होता है। अनाच्छादित मंच जरूर ऐसा है जिसमें एक बार मंच बनाने के बाद नाटक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पर इसके साथ भी यह कमी है कि हर प्रकार के नाटकों को अभिनीत नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ 'प्रसाद' के नाटकों को उन पर नहीं खेला जा सकता। आईडल फ़म सैटिंग के एकाङ्की भी इस पर मच्चे नहीं लगते।

आज जब हम नाटकों द्वारा 'सामाजिक सन्देश' गाव-गांव, बली-गली में फैलाना चाहते हैं, हमें ऐसी 'विशिष्ट मंच कला' (Stage Technique), की आवश्यकता है जो सुविधा से प्रयोग में लाई जा सके (Handy) कम खर्च, कम समय लगाए, व कम संश्लेष किए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जा सके और जिसके द्वारा हर प्रकार के नाटकों का प्रदर्शन हो सके। इसमें शैक्सपीरियाना अधिक उपयुक्त है।

ऐसे नाटक जिनमें, अधिक दृश्य, अधिक पात्र व अर्थ चीजें होती हैं और जिनका हम सुविधा-पूर्वक अन्य किसी मंच पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम इस पर सुगमता से प्रदर्शित कर सकते हैं। हिन्दी के, विशेष कर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रदर्शन कठिन माना गया है। उनको भी इस प्रकार की मंच-व्यवस्था पर बड़ी सुगमता से खेला जा सकता है, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए इसकी भारतीय नाटकों के प्रदर्शनों के लिए अपनाना अभीष्ट है।

नोट:—कुछ सूक्ष्म तत्वों को (Minor details) छोड़ दिया गया है, जिनकी उपयोगिता भारतीय रंगमंच के लिए अनिवार्य नहीं समझी गई।

के शिक्षण की परंपरागत विधि के प्रति लोगों में असंतोष फैलने लगा और द्वितीय महा-युद्ध-काल में विदेशी भाषाओं के जानकार व्यक्तियों की जरूरत राज्य को पढ़ने लगी तो भाषाविज्ञान के प्रति लोगों की धारणा भी बदलने लगी।^२ १९४२-४५ में सर्वप्रथम अमरीकी सैनिकों को कतिपय अपरिचित भाषाएँ सिखाने के लिए भाषा-वैज्ञानिकों की सहायता ली गई। सैनिकों की भाषा-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था न्यूनतम समय में इप्सित भाषा को बोलने की क्षमता का संपादन। नवीन विधि से यह उद्देश्य अपेक्षाकृत अल्प अवधि में—६ से ६ महीनों के बीच—सिद्ध होता दिखाई पड़ा।^३ आगे चलकर सामान्यतः भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में नवीन, सफल विधियों का प्रयोग अमरीकी विद्यालयों में भी होने लगा। साथ ही नवीन एवं अधिक उपयोगी कोष-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक संकलन, संवाद-बहुराष्ट्रि भिन्न-भिन्न दिशाओं में भी इसकी संभावनाएँ प्रकट हुई हैं तथा राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में भी भाषाविज्ञान का उपयोग होने लगा है।^४ भाषावैज्ञानिकों द्वारा संपादित भाषाओं के वर्णनात्मक विश्लेषण की सहायता से ऐसे यंत्रों के निर्माण के प्रयत्न भी हो रहे हैं, जो सरलतापूर्वक एक से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकें।^५

२—अ० अमेरिका में भाषा-शिक्षण की दिशा में जो नवीन प्रयोग हुए हैं, उनसे अहिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी-शिक्षा की सरल, वैज्ञानिक व्यवस्था करने में निःसन्देह सहायता ली जा सकती है।

हिन्दी-शिक्षण की समस्या के प्रमुख दो पहलू होयें :—

क—अहिन्दी-भाषी बाल-छात्रों के लिए विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षा की व्यवस्था;

तथा ख—अहिन्दी-भाषी व्यस्क सरकारी कर्मचारियों एवं सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं के लिए हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध।

बालक-शालिकाओं के हिन्दी-शिक्षण का कार्यक्रम अपेक्षाकृत दीर्घकालीन भी हो सकता है, किन्तु व्यस्क सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के लिए तो ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, जिससे वे कम से कम समय में राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य-संपादन की क्षमता प्राप्त कर सकें।

२—आ० इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा-शिक्षण की नवीन विधियों की खोज करते हुए हमें दो सिद्धान्तों को सर्वप्रथम मान्यता देनी होगी :—

2. Robert A. Hall, jr.: American Linguistics. Archivum Linguisticum, Vol. IV, P. 9.
3. Mary R. Haas: The Application of Linguistics to Language Teaching: Anthropology Today; p. 813.
4. Robert A. Hall, jr.: American Linguistics : Archivum Linguisticum, Vol. IV, PP. 9—15.
5. Victor H. Yngve : The Translation of Languages by Machine : Information Theory, PP. 195—205.

है। कई एक पदों होते हैं। हर-एक में अलग-अलग दृश्यों को सजाने के लिए अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसमें सामने का भी पर्दा होता है। इस सब में अधिक पैसा समय, सामान आदि खर्च होता है। पर 'शैक्सपीरियाना' खेती में ऐसा कुछ नहीं होता। दृश्य भी वगैर किसी दिक्कत के परिवर्तित हो जाते हैं। मंच बाँधने में तख्त, बल्ली, रस्सी, पर्दों परवाईयों के बजाए सिर्फ दो पर्दों से काम चल जाता है, जो कहीं भी ले जाये जा सकते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का नाटक अभिनीत किया जा सकता है। वैसे जितने भी भारतीय रंगमंच पर नए प्रयोग जैसे कि अनाच्छादित मंच (open air theatre) आकाश-रेखा संयुक्त पीठ मंच (Skyline composite settings stage), घूमने वाला मंच (Revolving stage) व क्षितिज-रूपी (Focal length) मंच; में भी प्रकाश व संगीत द्वारा ही दृश्यों का प्रभाव दिया जाता है। इनमें अधिकतर सामने का पर्दा नहीं होता।

भारत में हिन्दी तथा अन्य भाषा के नाटकों के प्रदर्शन में इसकी उपयोगिता:—

ऊपर के अन्य सभी प्रयोग ऐसे हैं जिनमें पैसा अधिक व्यय होता है। हर नाटक के लिए 'स्काईलाइन' मंच व्यवस्था में नए 'सेट्स' बनाने होते हैं। घूमने वाले मंच की भी उपयोगिता यही है कि वगैर पर्दों व वगैर अधिक समय लिए दृश्य बदले जा सकते हैं। पर यह हर जगह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें व्यय अधिक होता है। अनाच्छादित मंच जरूर ऐसा है जिसमें एक बार मंच बनाने के बाद नाटक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पर इसके साथ भी यह कमी है कि हर प्रकार के नाटकों को अभिनीत नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ 'प्रसाद' के नाटकों को उन पर नहीं खेला जा सकता। ब्राईज़ रूम सैटिंग के एकाङ्की भी इन पर अच्छे नहीं लगते।

आज जब हम नाटकों द्वारा 'सामाजिक संदेश' गाव-गांव, गली-गली में फैलाना चाहते हैं, हमें ऐसी 'विशिष्ट मंच कला' (Stage Technique), की आवश्यकता है जो सुविधा से प्रयोग में लाई जा सके (Handy) कम खर्च, कम समय लगाए, व कम संसद किए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जा सके और जिसके द्वारा हम 'प्रकार' के नाटकों, या 'प्रदर्शन' हो सके। 'इसमें शैक्सपीरियाना' अधिक उपयुक्त है।

ऐसे नाटक जिनमें, अधिक दृश्य, अधिक पात्र व अन्य चीजें होती हैं और जिनका हम सुविधा-पूर्वक अन्य किसी मंच पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम इस पर सुगमता से प्रदर्शित कर सकते हैं। हिन्दी के, विशेष कर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रदर्शन कठिन माना गया है। उनको भी इस प्रकार की मंच-व्यवस्था पर बड़ी सुगमता से खेला जा सकता है, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए इसकी भारतीय नाटकों के प्रदर्शनों के लिए अपनाना अभीष्ट है।

नोट :—कुछ सूक्ष्म तथ्यों को (Minor details) छोड़ दिया गया है, जिनकी उपयोगिता भारतीय रंगमंच के लिए अनिवार्य नहीं समझी गई।

कबीर और ज्ञानदेव

यद्यपि कबीर का काल ज्ञानदेव से लगभग सौ वर्ष बाद आता है तथापि इन दोनों के तत्त्व ज्ञान में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। डॉ० रा. द. रानडे के मतानुसार कबीर का हिन्दी सन्तो में वही स्थान है जो मराठी सन्तों में ज्ञानदेव और सुकाराम का है। इतना ही नहीं बरन् कबीर और ज्ञानदेव के विचारों में पूर्ण साम्य स्थापित किया जा सकता है। इन दोनों में साम्य क्यों पाया जाता है? इसका प्रधान कारण यह भाव्य होता है कि दोनों ही नाथ पन्थ से प्रभावित हुए हैं। ज्ञानदेव, और प्रमज निवृत्ति नाथ के शिष्य थे जिनको श्री गहिनी नाथ ने अपने उपदेश से कृतार्थ किया था। यद्यपि कबीर के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें नाथ पन्थ के तत्त्व ज्ञान का ज्ञान किस-गुरु से प्राप्त हुआ तथापि कबीर नाथ पन्थ से प्रभावित थे, इस में कुछ भी सन्देह नहीं।

पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'कबीर' में नाथपन्थियों के सिद्धान्त बताए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है। नाथ पन्थ में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। नाथपन्थी दैताद्वैत विलक्षण तत्त्व को मानते हैं। उनका मत है जो पिंड में है वही प्रह्लाद में है।

ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी के छठवें अध्याय में "पिंड द्वारा पिंड का शस" का वर्णन इस प्रकार किया है :—

योगी के शरीर के तीन महामूल पृथ्वी, आप व तेज बीज हो जाते हैं। पृथ्वी का अंश आप में, आप का अंश तेज में समा जाता है और तेज का अंश हृदय के पवन में प्रवेश हो जाता है, फिर अन्त में अकेला पवन खोप रहता है। इस समय इस शक्ति का 'कुंडलिनी' नाम का नाश हो जाता है और उसे 'मास्ती' यह नया नाम प्राप्त होता है, तथापि जब तक वह ब्रह्म-स्वरूप में मिलती नहीं, तब तक उसमें शक्तिपन बना रहता है। यह शक्ति जालंधर बंध छोड़कर काकीमुखी जो सुपुन्गा नाडी है उसका मुँह फोड़कर ब्रह्म रंघ में प्रवेश करती है। इसके पश्चात् ओंकार की पीठ पर पैर रख कर पर्यन्ती वाणी की सीढ़ी लांच जाती है। इसके उपरान्त जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसी

प्रकार कुंडलिनी अर्धं भागा पर्यन्त (ऊँकार के भकार तक) ब्रह्मरंध्र में पुसती है, तदुपरान्त वह ब्रह्मरंध्र में स्थिर होती है और अपने सोझ भावना की भुजा फैलाकर बड़े भावेश से परब्रह्म को आलिगन करती है। पंच महाभूतों का अवरण हट जाता है और शक्ति व परब्रह्म की भेंट होती है और आकाश के साथ परब्रह्म से एकरस होकर लय हो जाती है।

[ज्ञानेश्वरी अ० ६/२१५-३०६]

कबीर ने पिंड के प्रास के सम्बन्ध में अपने सीधे-साधे शब्दों में अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए हैं :—

परब्रह्म के प्राप्त करने के लिए पंच तत्वों को लय करने की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं, “मैं पृथ्वी के गुण को जल में लय करूँगा, और पानी को तेज में मिलाऊँगा। तेज को पवन में, और पवन को शब्द में लय करके मैं सहज समाधि लगाऊँगा। जैसे सोने के आभूषणों को गलाने से एकमात्र सोना ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म से मिलने के लिए धून्य में लय हो जाऊँगा अथवा जिस प्रकार नदी की तरंगें जल में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार मैं ब्रह्ममय हो जाऊँगा। तात्पर्य यह कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लय कर दूँगा।”

[क. ग्र. पृ. १३७/१५० पदः]

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अनपढ़ कबीर भी योग के गहन तत्वों से उसी प्रकार परिचित थे जिस प्रकार महान् योगी व पंडित श्री ज्ञानेश्वर। यदि ज्ञानदेव कुंडलिनी के ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होने के लिए नदी के समुद्र में प्रवेश होने की उपमा देते हैं, तो कबीर इसी भाव को नदी की तरंगों का जल में विलीन होने से व्यक्त करते हैं।

ज्ञानदेव पूर्ण अद्वैती थे। वे स्वतः जिस नाथ पंथ से अनुगृहीत थे, वह नाथ पंथ पूर्ण अद्वैत का पुरस्कर्ता है। योगवाशिष्ठ व शंकराचार्य के ग्रंथों का ग्रन्थास भी ज्ञानदेव को अद्वैतवादी बनाने का अंशतः कारण हुआ तथापि इसमें सदेह नहीं कि गुप्त परम्परा से प्राप्त अद्वैतानन्द की अनुभूति ही उनके अद्वैत मत का प्रधान कारण है।

शिव से तूण-पर्यन्त अथवा ब्रह्मदेव से चीटी तक एक ही आत्मा अनुप्राणित है। ज्ञानेश्वरी, भक्तानुभव और चागदेव पासठि में इसी तत्त्व का विवेचन किया गया है।

हे अनून ! एक ही देह में भिन्न भिन्न आकार के अवयव होते हैं, उसी प्रकार इस गानारूपात्मक विश्व में एक ही आत्मा भरा हुआ है। अथवा जिस प्रकार तरंगें सागर की सन्तति हैं, उसी प्रकार का मेरा व चराचर का सम्बन्ध है अथवा जिस प्रकार अग्नि ज्वाला दोनों केवल एक अग्नि ही है उसी प्रकार मैं ही सब जग हूँ और यह सब मिथ्या है।

१—लिखित कृत्रिम भाषा की अपेक्षा हमें बोलचाल की 'जोबित भाषा' को अधिक महत्त्व देना होगा, अर्थात् उसे पठन-पाठन की विषय-वस्तु मानना होगा;

और २—शिक्षण के हर स्तर पर हमें शिक्षार्थियों की मातृभाषा का महत्त्व स्वीकार करना होगा।

२ अ-१—बोलचाल की भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल लिखित भाषा सीख कर कोई उसका वास्तविक ज्ञाता नहीं बन सकता। ग्रहिन्दी-भाषा छात्रों को हिन्दी पढ़ाने का अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, वे सहज ही स्वीकार करेंगे कि ऐसे छात्र हिन्दी लिखने में भी अधिकांशतः बंसी ही गलतियाँ करते हैं, जैसी बोलने में। काश्मीरी में सघोष महाप्राण ध्वनियों का सर्वथा अभाव है। अतः हिन्दी की सघोष महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण और लेखन में उन्हें स्वभावतः कठिनाई होती है। 'भला' को 'बला' और 'भगवान' को 'बगवान' लिखना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं। इसी प्रकार तमिल में सघोष और सघोष महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। स्वभावतः तमिलभाषी अपने उच्चारण के आधार पर 'खाना' को 'काना' बना देते हैं। बंगला में 'त' और 'स' का भेद नहीं है, दोनों का उच्चारण बंध्य होता है। हिन्दी की तालबन्ध और बंध्य ऊष्म ध्वनियों का भेद उनके लिए समस्या है। वैसे ही 'घ' और 'व' का अन्तर सीखने में भी उन्हें कठिनाई होती है और प्रायः 'वह' का 'वह' और 'वही' का 'वही' हो जाना आश्चर्य की बात नहीं होती। अतः केवल वर्ण-विन्यास ही नहीं, शब्द-प्रयोग, वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से भी बोलचाल की भाषा को हमें महत्त्व देना होगा। भाषण में पढ़े होने के पश्चात् लेखन-पद्धति से गहरा परिचय अल्प अवधि में संभव है। वस्तुतः पहले बोलने की क्षमता संपादित कर लेने पर इतर भाषा-भाषी छात्र भी उसी स्तर पर आ जायेंगे, जिस स्तर पर स्वयं हिन्दी-भाषी छात्र विद्यार्थन के समय में रहते हैं।^६

२ अ-२—नवीन, विदेशी भाषा के शिक्षण में यदि मातृभाषा की सहायता ली जाय, तो परिणाम कहीं अधिक संतोषप्रद सिद्ध होता है। १९३६ ई० से पहले मैक्सिको के विद्यालयों में भारतीय छात्रों के लिए केवल स्पेनिश के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध था। यही नहीं, विद्यालयों में मातृभाषा में वार्तालाप करते पाए जाने वाले छात्र दंडित भी किए जाते थे। फिर भी स्पेनिश के प्रसार में सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। १९३६ ई० के बाद इस शिक्षा-नीति में परिवर्तन किए गए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की गईं, जिससे छात्र सहज ही मातृभाषा के माध्यम से स्पेनिश की ओर बढ़ सकें। परिणाम यह हुआ कि शिक्षार्थियों ने पहले की अपेक्षा कई गुनी तेजी से स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया।^७ अमेरिका के भारतीय वाशिन्टो को अंग्रेजी सिखाने में भी इसी पद्धति का अवलंबन लिया गया

6. Mary R. Haas : The Linguist as a Teacher of Languages : Language, Vol. XIX, P. 208.
7. E. A. Nida : Approaching Reading Through The Native Language : Language Learning : Vol. II, PP. 16-17.

प्रकार कुंडलिनी अर्ध मात्रा पर्यन्त (ऊँकार के मकार तक) ब्रह्मरंध्र में घुसती है, तदुपरान्त वह ब्रह्मरंध्र में स्थिर होती है और अपने सोऽह भावना की भुजा फैलाकर बड़े आवेश से परब्रह्म को आतिथ्य करती है। पंच महाभूतों का प्रवरण हट जाता है और शक्ति व परब्रह्म की भेंट होती है और आकाश के साथ परब्रह्म से एकरस होकर लय हो जाती है।

[ज्ञानेश्वरी अ० ६/२६८-३०६]

कबीर ने पिंड के नाम के सम्बन्ध में अपने सीधे-साधे शब्दों में अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए हैं :—

परब्रह्म के प्राप्त करने के लिए पंच तत्त्वों को लय करने की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं, "मैं पृथ्वी के गुण को जल में लय करूँगा, और पानी को तेज में मिलाऊँगा। तेज को पवन में, और पवन को शब्द में लय करके मैं सहज समाधि लगाऊँगा। जैसे सोने के आभूषणों को गलाने से एकमात्र सोना ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म से मिलने के लिए शून्य में लय हो जाऊँगा अथवा जिस प्रकार नदी की सरने जल में विलीन हो जाती है उसी प्रकार मैं ब्रह्ममय हो जाऊँगा। यात्पर्य यह कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लय कर दूँगा।"

[क. प्र. गु. १३७/१५० पद-]

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अनपढ़ कबीर भी योग के गहन तत्त्वों से उसी प्रकार परिचित थे जिस प्रकार महान् योगी व पंडित श्री ज्ञानेश्वर। यदि ज्ञानदेव कुंडलिनी के ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होने के लिए नदी के समुद्र में प्रवेश होने की उपमा देते हैं, तो कबीर इसी भाव को नदी की तरंगों का जल में विलीन होने से व्यक्त करते हैं।

ज्ञानदेव पूर्ण अर्द्धतः थे। वे स्वतः जिस नाथ पंथ से अनुगृहीत थे, वह नाथ पंथ पूर्ण अर्द्धतः का पुरस्कर्ता है। योगवाशिष्ठ व धंकराचार्य के श्रवणों का अभ्यास भी ज्ञानदेव को अर्द्धतयायी बनाने का अंशतः कारण हुआ तथापि इसमें सदेह नहीं कि गुप्त परम्परा से प्राप्त भक्त्यानुभूति ही उनके अर्द्धतः मत का प्रधान कारण है।

शिव से तृण-पर्यन्त अथवा ब्रह्मदेव से चीटी तक एक ही आत्मा अनुप्राणित है। ज्ञानेश्वरी, भक्तानुभव और चाणदेव वासुकि में इसी तत्त्व का विवेचन किया गया है।

हे भजुन ! एक ही देह में भिन्न-भिन्न आकार के अवयव होते हैं, उसी प्रकार इस नानारूपात्मक विश्व में एक ही आत्मा भरा हुआ है। अथवा जिस प्रकार तरंगों सागर की सन्तति है, उसी प्रकार का मेरा व चराचर का सम्बन्ध है अथवा जिस प्रकार अग्नि व ज्वालान् दोनों केवल एक अग्नि ही हैं उसी प्रकार मैं ही सब जग हूँ और यह सब सम्यन्त मिथ्या है।

[ज्ञा० १४/११८, १२१-१२२]

१—लिखित कृत्रिम भाषा की अपेक्षा हमें बोलचाल की जीवित भाषा को अधिक महत्त्व देना होगा, पर्याप्त उसे पठन-पाठन की विषय-वस्तु मानना होगा;

और २—शिक्षण के हर स्तर पर हमें शिक्षार्थियों की मातृभाषा का महत्त्व स्वीकार करना होगा।

२ प्र-१—बोलचाल की भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल लिखित भाषा सीख कर कोई उमका वास्तविक ज्ञाता नहीं बन सकता। अहिन्दी-भाषा छात्रों को हिन्दी पढ़ाने का अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, वे सहज ही स्वीकार करेंगे कि ऐसे छात्र हिन्दी लिखने में भी अधिकांशतः बंसी ही गलतियाँ करते हैं, जैसी बोलने में। काश्मीरी में सघोष महाप्राण ध्वनियों का सर्वथा अभाव है। अतः हिन्दी की सघोष महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण और लेखन में उन्हें स्वभावतः कठिनाई होती है। 'बला' को 'बला' और 'बगवान' को 'बगवान' लिखना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं। इसी प्रकार तमिल में सघोष और सघोष महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। स्वभावतः तमिलभाषी अपने उच्चारण के आधार पर 'खाना' को 'फाना' बना देते हैं। बँगला में 'श' और 'स' का भेद नहीं है, दोनों का उच्चारण दंत्य होता है। हिन्दी की तालव्य और दंत्य ऊष्म ध्वनियों का भेद उनके लिए समस्या है। जैसे ही 'ब' और 'व' का अन्तर सीखने में भी उन्हें कठिनाई होती है और प्रायः 'वह' का 'वह' और 'वही' का 'वही' हो जाना प्रादुर्भाव की बात नहीं होती। अतः केवल वर्ण-विन्यास ही नहीं, शब्द-प्रयोग, वाक्य-गठन आदि की दृष्टि से भी बोलचाल की भाषा को हमें महत्त्व देना होगा। भाषण में पटु होने के पश्चात् लेखन-पद्धति से गहरा परिचय अल्प अवधि में संभव है। वस्तुतः पहले बोलने की क्षमता संपादित कर लेने पर इतर भाषा-भाषी छात्र भी उसी स्तर पर आ जायेंगे, जिस स्तर पर स्वयं हिन्दी-भाषी छात्र विचारम्भ के समय में रहते हैं।^६

२ प्र-२—नवीन, विदेशी भाषा के शिक्षण में यदि मातृभाषा की सहायता ली जाय, तो परिणाम बड़ी अधिक संतोषप्रद सिद्ध होता है। १९३६ ई० से पहले मैक्सिको के विद्यालयों में भारतीय छात्रों के लिए केवल स्पेनिश के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध था। यही नहीं, विद्यालयों में मातृभाषा में वार्तालाप करते पाए जाने वाले छात्र दंडित भी किए जाते थे। फिर भी स्पेनिश के प्रसार में सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। १९३६ ई० के बाद इस शिक्षा-नीति में परिवर्तन किए गए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की गईं, जिससे छात्र सहज ही मातृभाषा के माध्यम से स्पेनिश की ओर बढ़ सकें। परिणाम यह हुआ कि शिक्षार्थियों ने पहले की अपेक्षा कई गुनी तेजी से स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया।^७ अमेरिका के भारतीय वाशिन्टो को अंग्रेजी सिखाने में भी इसी पद्धति का अवलंबन लिया गया

6. Mary R. Haas : The Linguist as a Teacher of Languages : Language, Vol. XIX, P. 208.
7. E. A. Nida : Approaching Reading Through The Native Language : Language Learning : Vol. II, PP. 16-17.

है और परिणाम पर्याप्त सतोषप्रद रहा है।^८ मातृभाषा की तुलना में नई भाषा का ज्ञान प्राप्त करना अधिक सरल और दिलचस्प भी होता है।

३—ग्र० इस तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तन के लिए आवश्यक यह है कि हिन्दी तथा उन सभी भाषाओं की—जिनके बोलने वालों को हिन्दी की शिक्षा देनी है—स्वनिकात्मक वर्णमालाएँ प्रस्तुत की जायें। हर भाषा के बोलने वालों की उच्चारण, शब्द-प्रयोग, वाक्य-गठन आदि सबकी अपनी समस्याएँ हुआ करती हैं। वस्तुतः विदेशी भाषा-शिक्षा की समस्या एक विशिष्ट भाषा-भाषी को एक विशिष्ट नई भाषा सिखाने की समस्या हुआ करती है।^९ अतः बँगला, तमिल, तेलुगु आदि पृथक् पृथक् भाषा-भाषियों के लिए पृथक्-पृथक् पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। जिस भाषा के बोलने वालों को हिन्दी की शिक्षा देनी हो, उनके सामने उनकी मातृभाषा और हिन्दी—दोनों की तुलनात्मक स्वनिकात्मक वर्णमालाएँ प्रस्तुत करनी होंगी। पहले उनके सामने ऐसी ध्वनियाँ रखी जायें जो दोनों भाषाओं में समान हों। उदाहरणार्थ, यदि तमिल भाषियों को हिन्दी की शिक्षा देनी हो, तो पहले क, ग, घ, ङ आदि समान ध्वनियाँ उनके सामने प्रस्तुत की जायें। तदनंतर हिन्दी की ऐसी ध्वनियाँ उनके सामने रखी जायें, जो तमिल में नहीं हों,^{१०} अर्थात् ख, घ, फ, भ, आदि। ऐसी ध्वनियों के सीखने में शिक्षार्थियों को पहले दिक्कत जरूर होगी, पर शिक्षक उन्हें ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन द्वारा प्राप्त उच्चारण के स्थान और प्रयत्न-सम्बन्धी ज्ञान की सहायता से नवीन ध्वनियों का उच्चारण सहज ही सिखा सकेंगे।

३—ग्रा० ध्वनियों से परिचित कराने के साथ-साथ भाषा में उन ध्वनियों का प्रयोग से भी शिक्षार्थियों को परिचित कराने की आवश्यकता होगी। दो भाषाओं में एक ही समान ध्वनि प्रयुक्त हो सकती है, किन्तु उनके प्रयोगों में अन्तर हो सकता है। अँग्रेजी और स्पेनिश—दोनों भाषाओं में 'म' और 'न' ध्वनियाँ हैं। फिर भी शब्दान्त में 'म' ध्वनि का उच्चारण करने में स्पेनिश भाषी असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में यह ध्वनि शब्दान्त में कभी नहीं आती। वे अँग्रेजी के [Lem] जैसे शब्द का उच्चारण प्रायः [Len] करते हैं।^{११} वस्तुतः लोग अपनी भाषा के ध्वन्यात्मक अंतरों से परिचित उनके श्रव्य रूपों के पारस्परिक अंतर के कारण नहीं होते, बल्कि भाषा में ध्वनियों के व्यावहारिक स्वरूप के कारण होते हैं।^{१२} स्पेनिश-भाषियों के लिए शब्दांत में 'म' और 'न' के अन्तर का महत्व नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा में शब्दांत के 'म' और 'न' व्यावहारिक रूप में अर्थ भेद का द्योतन नहीं करते।

-
- 8 E. A. Nida *Approaching Reading Through The Native Language* Language Learning Vol II, P 19
- Charles C. Fries *The Chicago Investigation* Language Learning, Vol II, P 97
- 10 Charles Michalski *Systematizing, The Teaching of English Vowel Phonemes* Language Learning, Vol II, P 56 60
- 11 Yao Shen *Phonemic Charts Alone Are Not Enough* Language Learning, Vol V, P 127.
- 12 A. Martinet *Phonology As Functional Phonetics* P 6

४—भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रयोग कर ऐसे पाठ्य-सामग्री तैयार की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखा गया हो—

१—वर्णनात्मक भाषाविज्ञान किसी भी भाषा का विश्लेषण कर उसकी सर्वाधिक आवृत्त (recurrent) ध्वनियों को अलग कर सकता है। दिन-दिन व्यवहार की भाषा में जिन ध्वनियों की सर्वाधिक आवृत्ति होती है, निस्संदेह उनको शिक्षा पहले दो जानी चाहिए। पाठ्य-पुस्तक में पाठों का क्रम ऐसा हो कि प्रारंभिक पाठों में सर्वाधिक आवृत्त ध्वनियों से विद्यार्थी पहले परिचय प्राप्त कर सके।

२—इसी प्रकार सर्वाधिक आवृत्त पदों या शब्दों की सूची बनाई जा सकती है और प्रारंभिक पाठों में शिक्षार्थियों को उनसे प्रगाढ़ परिचय का अवसर दिया जा सकता है।

३—वाक्य-नाष्ठन की भी सर्वाधिक प्रचलित पद्धतियों से पहले शिक्षार्थियों का परिचय आवश्यक है। भाषावैज्ञानिक द्वारा इन पद्धतियों का पता वर्णनात्मक विश्लेषण द्वारा लगाया जा सकता है।

इस सामग्री का संकलन कर जो पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जाएंगी, उनसे शिक्षार्थी पहले सर्वाधिक प्रचलित ध्वनियों और पदों तथा वाक्य में उनके नियोजन की पद्धतियों से परिचित हो जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे उन्हें वेसी ध्वनियों, पदों और वाक्य-रचना से भी परिचित कराया जा सकता है, जिनका प्रचलन भाषा में सीमित होता है।

५—प्र० पद-रचना या व्याकरणिक कौटिल्यों के शिक्षण के लिए संप्रति उपलब्ध सामग्री-संपात् हिन्दी व्याकरण-ग्रन्थ काफी भ्रामक है। बँगला-भाषियों को जिनकी भाषा में लिंगानुसार क्रिया-परिवर्तन की आवश्यकता है ही नहीं—हिन्दी क्रियाओं का लिंग-परिवर्तन अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। खास कर, अचेतन पदार्थों में लिंग-भेद की प्रवृत्ति उन्हें सर्वथा विविश्र जान पड़ती है। व्याकरण के नियम भी अप्राणिवाचक सज्ञाओं के लिंग-निर्धारण में उनकी सहायता नहीं करते। उदाहरणार्थ इस नियम के साथ ही—कि सभी अप्राणिवाचक ईकारोत्त संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं—यह भ्रमवाद भी जोड़ दिया जाता है कि घी, दही, मीठी, जी, पानी पुल्लिंग है। यह सही है कि इस भ्रमवाद के ऐतिहासिक कारण हैं, किन्तु हिन्दीतर भाषियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भाषा सीखने के साथ-साथ शब्दों के व्युत्पत्ति-संबन्धी जटिल नियमों को भी याद रखें। भाषा-वैज्ञानिक हिन्दी का वर्णनात्मक विश्लेषण कर समस्त हिन्दी सज्ञाओं को ऐसे दो वर्गों में विभक्त कर सकता है, जिनमें से एक वर्ग स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग संज्ञाओं से गठित हो। सज्ञा, क्रिया, विशेषण में निम्न-वचनानुसार जो विकार होते हैं, वे हिन्दीतर-भाषियों को अत्यन्त जटिल प्रतीत होने हैं। कुछ विशेषण अविकारी हैं और कुछ विकारी। विशिष्ट नियमों के अभाव में वित्त विशेषण का रूप लिंग-वचनानुसार विवृत होगा और विसका नहीं—यह एक पहँची बनी रह जाती है। लिंगानुसार सज्ञाओं और विकारी या अविकारी के रूप में विशेषणों का वर्गीकरण कर लेने के पश्चात् विकारी विशेषण सरलतापूर्वक

पुल्लिग या त्रोल्लिग संज्ञाओं का अनुसरण करते बताए जा सकेंगे। वार्तालाप के जरिए व्याकरण के इन नियमों की शिक्षा अधिक सफल रूप में दी जा सकती है।^{१३}

५-आ० वाक्य-गठन और वाक्यों में पद-क्रम भी कम महत्वपूर्ण नहीं। उदाहरणार्थ, हिन्दी में विधेयात्मक “मैं जाऊँगा” को निषेधसूचक बनाने के लिए उद्देश्य और विधेय के बीच ‘नहीं’ जोड़ देने की अपेक्षा है—मैं नहीं जाऊँगा। बँगला में इस पदक्रम का प्रचलन नहीं है। वहाँ इस क्रम में थोड़ा अन्तर है। वहाँ “आमि जावो” का निषेधात्मक रूप होगा—“आमि जावो ना” काश्मीरी में भी निषेधात्मक वाक्य का रूप बँगला की ही भाँति होगा है। ‘वे गच्छे ने।’^{१४} विचारों की अभिव्यक्ति की भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ भी भिन्न-भिन्न वाक्य-रचनाओं का कारण बनती हैं। उदाहरणार्थ अँग्रेजी के तीन वाक्यों को लें और हिन्दी में उनके समानांतर वाक्यों से उनकी तुलना करें :

अँग्रेजी	हिन्दी
1. I am happy,	मैं खुश हूँ।
2. I am well	मैं अच्छा हूँ।
3. I want	मैं चाहता हूँ।

इनमें से प्रथम और द्वितीय वाक्य पूर्णतः समानांतर हैं। किन्तु तृतीय के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती है। “मैं चाहता हूँ” का शब्दशः अँग्रेजी अनुवाद होगा (I am desirous)^{१५} वाक्य-गठन के ऐसे अंतरों को मातृभाषा की तुलना द्वारा स्पष्ट किए बिना हम नवीन भाषा की प्रकृति से शिक्षार्थी को परिचित नहीं करा सकते। हिन्दी क्रियाओं की काल-रचना में—या प्रत्यय भविष्य का सूचक माना गया है। लेकिन “मैं कल कलकत्ते जा रहा हूँ” में स्पष्टतः ‘रहा हूँ’ भविष्य का संकेतक है। हिन्दी-क्रियाओं का वर्णन करते समय न केवल लिंग, वचन और कालों की, बल्कि ‘ने’ चिह्न के कारण हिन्दी क्रियाओं के दो वर्ग हो जायेंगे—एक ऐसी क्रियाओं का जो ‘ने’ चिह्न के साथ नहीं आती और दूसरा उनका जो ‘ने’ चिह्न के साथ आती हैं। दोनों में होने वाले लिंग-वचनानुसार परिवर्तन भी भिन्न कोटि के होंगे। व्याकरण की शिक्षा में भाषान्तरण व्याकरण (Transfer grammar) की भी सहायता ली जा सकती है। भाषान्तरण व्याकरण दो भाषाओं के गठन या अर्थात् मातृभाषा और जिस भाषा को सीखना हो, उसका वैसा तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें नई सीखी जाने वाली भाषा के गठन की विशेषताओं का दूसरी भाषा के गठन के प्रकाश में वर्णन किया जाता है। यह तुलनात्मक अध्ययन भाषा-

१३. वार्तालाप के जरिए व्याकरण-शिक्षा की विधि के लिए द्रष्टव्य Heinrich Hoenigswald इत spoken Hindustani, जो घमरीकी सैनिकों को हिंदुस्तानी की शिक्षा देने के लिए लिखा गया था।

१४. ध्वन्यात्मक लिपि में [bə getsə nə]

१५. Heinrich Hoenigswald : Spoken Hindustani : Book I, P. 43.

१६. Oscar Luis Chavarría-Aguilar : Transfer Grammar : Lectures in Linguistics . Deccan College Hand book series 5, p. 105.

शिक्षा की दृष्टि से किया जाता है ।^{१६} मातृभाषा के साथ जुलना कर भाषान्तरण व्याकरण ईप्सित भाषा की नई प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है, और साथ ही मातृभाषा की वैसी प्रवृत्तियों को, नई भाषा के प्रसंग में, मूलने का भी संकेत करता है, जो नई भाषा के लिए अनावश्यक है ।^{१७}

६—स्वनिकात्मक वर्णमाला और नवीन विधि से संकलित पाठ्य-सामग्री के जरिए भाषा के संपूर्ण गठन से परिचय प्राप्त कर लेने के बाद परंपरागत लिपि सीखने में शिक्षार्थियों को विशेष कठिनाई नहीं होगी । स्वनिकात्मक वर्णमाला में पढ़ने की दक्षता प्राप्त हो जाने पर शिक्षार्थियों को स्वनिकात्मक वर्ण और परंपरागत लिपि-चिह्न का तुलनात्मक परिचय कराना होगा । जब शिक्षार्थी परंपरागत लिपि में पढ़ने की दक्षता प्राप्त कर लें तो फिर उन्हें लिपि-चिह्न और उच्चारित ध्वनियों का पारस्परिक संपर्क ग्रहण करते देर नहीं लगेगी ।

७—केवल ग्रहिन्दी भाषी ही नहीं, हिन्दी-भाषी शिक्षार्थियों की दृष्टि से भी भाषा-शिक्षा की नवीन विधियों का अनुसरण अपेक्षित है । बयस्को के बीच साक्षरता-प्रसार के अधिक उन्नत और प्रभावशाली उपायों की खोज भी व्यावहारिक भाषाविज्ञान की सहायता से की जा सकती है ।

८—शिक्षा एवं अन्य प्रयोजनों की दृष्टि से हिन्दी के एक नवीन बृहत् शब्द-कोष के निर्माण की भी आवश्यकता कम नहीं है । आदर्श शब्द कोष से शब्दों के संबंध में पाँच प्रकार की सूचनाएँ अपेक्षित होती हैं—शब्द का स्वनिकात्मक गठन (हर स्वनिक या सार्थक ध्वनि को पृथक् वर्ण द्वारा लिपिबद्ध किया जाय), उसकी पद-रचना, प्रत्यय आदि के संयोग से उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों की सूचना, वाक्य में उस शब्द के प्रयोग से संबंधित सूचनाएँ, तथा उसका अर्थ ।^{१८} वस्तुतः किसी भी शब्द का अर्थ नियत नहीं होता । वाक्य में उसकी अवस्थिति उसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है । अतः केवल शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ बताने वाले कोषों की अपेक्षा उपर्युक्त ढंग के वैज्ञानिक कोषों की हमें अधिक आवश्यकता है ।

९—इस संक्षिप्त प्रबंध में हिन्दी-शिक्षण या कोष निर्माण के क्षेत्र में व्यावहारिक भाषाविज्ञान के उपयोग की कोई निश्चित, सुसंगत योजना प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई है । केवल संभावनाओं की ओर सबंध भेदों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है । इन दिशाओं में व्यावहारिक भाषाविज्ञान की समानताओं की खोज हो और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उनसे सहायता मिले, इसी की अपेक्षा है ।

-
- 17 Oscar Luis Chavarna—Aguilar Transfer Grammar Lectures in Linguistics Deccan College Hard book series 5, p 105
 18 Archibald A Hill The Use of Dictionaries in Language Teaching Language Learning, Vol I, no 4, p 10

जोगीदास का 'दलपतिराव-रायसा'

[हिन्दी साहित्य में 'रासो' ग्रंथों की अपनी एक विशिष्ट परम्परा है। बीरगाथा काल में तिस नवीनता ने जन्म पाया, उसे रीतिकाल में विशेष पोषण मिला। एक ओर जहाँ गृन्धर की सरिता अनाथ गति से बह निकली, वहाँ दूसरी ओर रासो-ग्रंथों के रूप में बीरत्व की बाँकी छटा भी देखने की मिलती है। कवि-स्वातंत्र्य के नाम पर अथवा आश्रयदाताओं के यशोगान के कारण इन ग्रंथों में ऐतिहासिक विवरण की पूर्णता भले ही न हो, तथापि जहाँ विरोध कुछ जानने के साधन ही नहीं हैं, वहाँ ये ग्रंथ इतिहास पर कुछ तो प्रकाश डालते ही हैं। अतएव हम इनके महत्व के लिये ऋणी हैं।]

मुन्देलखंड के राजाओं में इतिहास की बहुत-कुछ अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है, यद्यपि पर्याप्त मात्रा में विनष्ट हो गई है। दतिया के श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, पृ० ५०, पृ० ८० के पास मुगल अथवा अंग्रेजों के समय के कुछ महत्त्वपूर्ण रायसे सुलभ हैं, जिनमें से कुछ तो वे प्रकाशित कर चुके हैं। दलपतिराव का रायसा शोध के विद्यार्थियों के सामर्थ्य इस 'पत्रिका' में आ रहा है। यदि संभव हुआ, तो हम आगे उनकी खोज की कुछ और भी सामग्री पर प्रकाश डालना चाहेंगे। सं०]

दलपतिराव (सन् १६२३ से १७०७) दतिया-राजवंश में तीसरे शासक थे। मुगल घराने में तीसरे शासक अकबर की भाँति दलपतिराव ने अपने राज्य की दृढ़ता प्रदान की। उन्होंने दतिया नगर को कुछ नये ढंग से बसा कर 'दशोपनगर' नाम दिया। अपने राक्षस नाम पर 'प्रतापगढ़' के नाम से नगर में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण भी दलपतिराव के समय में हुआ।

दलपतिराव एक बड़े बौद्ध थे, जिन्होंने अपने पिता शुभकरण की मृत्यु के बाद मुन्देली सेना का नेतृत्व किया। सुदूर दक्षिण में बीजापुर (१६८६), गोलकुण्डा (१६८७), भदोनी (१६८८), और जिन्जी (१६९४) के मोर्चों पर लड़ कर उन्होंने दतिया के लिये प्रचसनीय योगदान किया। दलपतिराव की प्रारंभ से ही मौरंगजेब का प्रच्छा विद्रोह प्रारंभ हो गया। सन् १६८२ में जब मौरंगजेब में रहते हुए खान्हा ने शम्शाना के एक दूत के यों ही निकल जाने का आरोप दलपतिराव पर लगाया, और जब आरोप से

दृष्ट होकर समस्त बुंदेली सेना भडक उठी थी, सम्राट औरंगजेब लांजहाँ की शिकायत पर तनिक विश्वास न कर सके।

सम्राट की एक बेचम हुसैनमीर को आगरा से जाने का भार जब दलपतिराव को सौंपा गया, तो मार्ग में नदी पार करते हुए उनकी रात का हाथी भडक उठा। पदों की रक्षा के विचार से दलपतिराव हाथी का बल करने के लिये प्रस्तुत हुए, तभी बेगम ने अपनी चौडेल (बन्द पालकी) राज्ञी के लिये भेज दी। चौडेल का यह सम्मान दतिया की रानियों का एक विशिष्ट सम्मान है, जो बुन्देलखंड के अन्य राज्यों को नहीं मिला।

दक्षिण में रामसीज के घेरे में जहम पाने वाले दलपतिराव को बार-बार मनसब-बृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ। गाजीउद्दीन खाँ के साथ अहमदनगर से बीजापुर रसद से जाते हुए जब उन पर मराठों ने आक्रमण किया, तो दोनों सेनानायकों ने असाधारण वीरता दिखाते हुए प्रायः ४०० शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अपनी इस वीरता के लिये दलपतिराव 'राम' की उपाधि और मलम (भुजा) के सम्मान से विभूषित हुए। १६५५ में दलपतिराव अदोनी के किलेदार नियुक्त हुए, परन्तु १६६२ में राजकुमार बेदारवरत को सहयोग देने के कारण सम्राट उनसे कुछ दृष्ट हो गये। किन्तु सीधे ही उन्होंने सम्राट को प्रसन्न कर लिया। फारस के राजदूत को औरंगजेब लाने का भार जब उन्हें सौंपा गया, तो मार्ग में मराठों ने आक्रमण कर दिया, और दलपतिराव ने मराठा सरदार लाखोजी सिंधिया को कैद कर लिया। १६६४ में जिज्जी की लड़ाई के बाद सम्राट ने दतिया नरेश की एक जोड़ विशाल फाटक प्रदान किया, जो किले में फूलबाग के द्वार पर अब भी सुरक्षित है।

सन् १६६८ में दलपतिराव के सुपुत्र रामचन्द्र को नमूनगढ़ का सूबेदार नियुक्त किया गया, किन्तु रामचन्द्र ने अपचाप उस स्थान को छोड़कर पिता की अनुपस्थिति में दतिया को हथिया लेने का प्रयास किया। किन्तु औरंगजेब के अधिकारियों की सतर्कता से रामचन्द्र का यह प्रयास विफल हुआ। सन् १७०० में दलपतिराव ने जुलफिकार खाँ की सेना के अग्र भाग का नेतृत्व दाऊद खाँ पन्नी के स्थान पर सैमाला। परमाला के युद्ध में उन्होंने रण-कौशल का सुन्दर परिचय दिया, जिसके पुरस्कार स्वरूप सर एच० ईलियट के अनुसार उन्हें ३०००) का मनसब प्राप्त हुआ। उन्होंने वाकिनखेरा के युद्ध में भी भाग लिया। शाहजहाँसम बहादुरशाह और आजमशाह के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में दतिया-नरेश ने आजमशाह का साथ दिया, और ११ जुलाई, सन् १७०७ को आजम की लड़ाई में उन्हें एक घातक घाव लगा, जिसके कुछ ही समय पीछे उनका देहान्त हो गया। कोटा के राजा रामसिंह भी इस लड़ाई में उनके साथ थे। दलपतिराव की समाधि आजम के एक बगीचे में स्थित है।

दलपतिराव के समय में दतिया की जनता की समृद्धि राज्य की शान्ति से ही सम्झी जा सकती है। शासन की विशेष बात पर ध्यान देने का वह समय न था। दीर्घ काल तक नरेश ने बाहर रहने पर भी प्रजा का सुखी और सन्तुष्ट रहना

शासन की सुचारु व्यवस्था का ही परिचायक है। युग की माँग निजी वीरता की थी, जिसमें प्रकटे दत्तपतिराव ने ही योग नहीं दिया—दत्तिया ने कितने ही साहसे दो-दो हाथ दिखाने के लिये सदैव कम्मर कसे रहते थे।

प्रसिद्ध है —

"दत्तिया दत्तपतिराव की, जीति सके न कोय ।
जो जाको जीतन चहै, मघफर* फजियत होय ॥"

ऐसे बाँके वीर दत्तपतिराव के विषय में कवि जोशीदास का यह रायसा मुगल-कालीन हिन्दी की छटा दिखाने में भली प्रकार समर्थ है। बाकी दिनों तक ओध-कार्य करते हुए हमें कम से कम सात छोटे-बड़े 'रासो' नाम वाले ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक महारानी लक्ष्मीबाई के सम-सामयिक कवि नन्मानसिंह कुडरा कृत 'भारती की रायसी' हमने "वीरागता लक्ष्मीबाई—रासो और कहानी" के नाम से पुस्तक रूप में सम्पादित किया है।

"दत्तपतिराव-रायसा" अब तक अग्र्यकार में रहा है। शोध के विद्यार्थियों के लाभार्थ हम इस कृति को ज्यों का त्यों—भाषा में बिना कुछ हेर-फेर किये—प्रकाशित कर रहे हैं। भाषा थोड़ी भिन्न है—इसी कुछ त्रुटियाँ भी दिखाई देती हैं, जो सम्भव लिपिकार के प्रभाव से हैं। फिर भी इस कृति का ऐतिहासिक महत्त्व सन्देह से परे है। साहित्य के विद्यार्थी वृन्देलखंडी भाषा की इस सामंतवादी रचना का परिचय पा सकें, तो आगे सभी इसके विषय में विस्तृत चर्चा भी सम्भव होगी।

* मघबीब में

दलपतिराय रायसा

श्री गणेशाय नमः ।

अथ श्री महाराजाधिराज श्री राजराजा सुभकरन श्री दलपतिराय जू देव
को रायसी लिख्यते ।

दोहा

प्रथम सुमिर गुन नाथ, मन पुजवत सब सुपसिद्ध ।
विघन हरन मंगल करन, रिद्ध वृद्ध नवनिद्ध ॥१॥

कवित्त

गज को वदन जाकै एक है रदन ताकै सोभा को सदन सोई सुप को निकद है ।
गवरी को नद गुन इंदु अरविंद धरे सुप को सुकद सदा बन्दी जगवद है ॥
रोर हर लम्बोदर सोहत कुठार जाकै सिद्ध रिद्ध वृद्ध दाता मन मकरद है ।
विघन बिनाइक कविन मुखदाइक सुसेमवे है लाइक सुजाकै जुतवद है ॥

दोहा

नाती श्री विरसिंघ को, रन हरी सुभ कर्त ।
भागनगर कुरपेत कर, जिन रप्पी निज धन ॥३॥
तिन सुत दोऊ लरे, अर्जुन श्री दलपत ।
स्वाम धर्म बिरखान को, रापि लिमी जिन सत्त ॥४॥

छंद

लगी सीस कासी सुर धार जाकै ।
लगी स्वामि-धर्म सदा अग तावै ॥
लगी दान किरवान को भार तासों ।
भगौ जग को रग अनमग तासों ॥
दिपै दीन दोऊ नभै आप एसै ।
धरे रूप सोहै मनी रुद्र जसै ॥
मनी भार थी माह भीम धिगजै ।
लसै कर्न कंसी जिरै अग साजै ॥
ससै हस्त दस्तान मस्तान रूप ।

सियापै लपै सूर सामत भूप ॥
 दिपै सीस टोप लिये घोय हथ्य ।
 मनौ भारथ माह द्रोण समथ्य ॥
 तबै कोप कै राज बाज विराज ।
 बजै नह नौवह ज्यो मेघ गाज ॥

छप्पय

सूरवीर सज चडत जदिन मनन नरत स्यार नर ।
 जदिन हीस हेवर गयद* गज्जत हजोर तर ॥
 जदिन वज्जनी सान धरन असमान अक्पय ।
 जदिन गलित रज जोर तुढ़ी पल पल पर ठपय ॥
 जोगिद जुगन 'जोगीदास कहत हडमर वसुरूप ।
 तदिन सुताह सूवास कल तक तराऊ बल त मुप ॥६॥

दोहा

सबै सग सामथ लै चढी दलउत राय ।
 नुरी सिपाहीदीन दोऊ सजै सर्व सुन पाय ॥७॥
 नुरी सुदप्पिन देस मै प्रथम दूध के दत ।
 पचानन सुत हनत ज्यो महाकरी मदवन्त ॥८॥
 चडे सबै उमराउ रन रहत सदा जे सग ।
 सबै विराद* सूर ते जग रग अनभग ॥९॥

छंद भुजगी

चढी जग की राज जा मदि सान ।
 भयो सिंगरी सैन मै अगवान ॥
 लिये आपने सैन सामथ सूर ।
 चडे जाय लोह लपै गुन्न नूर ॥
 सदा भूम मा अधरे भुज्ज भार ।
 अनी अगवै अगवै दल भार ॥
 जितर सदा सोम जै पार वार ।
 करे साह सी जे सदा पगवार ॥
 चढी जगदेव बली बल्ल मड ।
 सुदूलाह राम मके बस मड ॥

कही पग के वार काके समान ।
 महीपरमानद के वस जान ॥
 चडी अगम भौसुमान पमार ।
 दिपै दल माऊ परे सीस भार ॥
 चडी फौज साजमुअप्पत मान ।
 गनी जाह की द्रज दोन समान ॥
 बडे थार सार चडे सर्व गौर ।
 बडे धान दान सुठीर सुठीर ॥
 चडौ थो भुअप्पत कौसी उदोत ।
 सदा जुध्व को सुअर्ग मन्न होत ॥
 चडौ वाज पै कोप सुलतान सिंग ।
 भरै सार भार सुरा पन्न रिंघ ॥
 चडौ है समा सिंघ सूर विदार ।
 बिराज तहै जाह की भुज्ज भार ॥
 चडौ है सर्व सैन सै, अगवान ।
 चडौ सक्कनावत साह कलमान ॥
 चडौ वाज राज बली प्रथी राज ।
 दिपै दल नद/गिन्न को सिंग ताज ॥
 चडौ रूप चपतराय अमोर ।
 बली प्रथीराजम्म को बध जोर ॥
 चडौ वाज पै साज सैद कवीर ।
 बडौ जुध्व माऊ परी जासु भोर ॥
 चडौ वाज पै साज के हज्जरड ।
 पिर्जपग पैत कही जस्सवत्त ॥
 चडौ देपि सैदा उद भीर वाज ।
 सब सग सिरद र घीर विराज ॥
 चडै इत्तनै सिंगरे उम्भराय ।
 करै गुन्य के तिन के सर्व भाय ॥११॥

दोहा

सग रहत सामथ जे, ते सब और कहत ।
 कुरी बहुत दलपति कै, ते सब सुकवि गुनत ॥१२॥

छंद भुजगी

चडे जे सबे सग सामथ सैन ।
 कुरी ते सिपाही कही सब ऐन ॥
 चडे जे सुदेला वली वल्ल मड ।
 चडे है घघेर पमार प्रचड ॥
 चडे पैजवार जे पैजन्य पूर ।
 चडे जज्ज पेले वडे रन्थ रूर ॥
 चडे नुहियावत्त ये विरं वैवत्त ।
 लहारी पलोह चडे बर रपेत ॥
 चड सर्वदा गीदि पैदल माह ।
 करे दुरजन के सदा सैन दाह ॥
 चड है सुगरवत्त जे सर्व गौर ।
 चड सैन धादिक कथा इवक और ॥
 चडे पिप्परया धरं भुज्ज भार ।
 चड है प्रचड बड पाउ हार ॥
 चड है थवार जे साहन्य सूर ।
 चडे सब पागरं पगननूर ॥
 चडे है बडे बहु गुज्जर जोर ।
 चडे है कनीजिया क्त श्रेमोर ॥
 चडे कछ्छवाहे पिये है कपान ।
 चडे है चहौवान ज्यो जेठ भान ॥
 चडे है भदौरिया भारे सुभदट ।
 चडे सब सैगरं सूर ठट्ठ ॥
 चडे जे सुलपी सब है निसपी ।
 चडे सब वैस हनू स सुहकी ॥
 चडे जे कटारिया कोष प्रचड ।
 चडे परं वाझिच्च वैरी विहड ॥
 चडे पैज पैच पवै यासु जुध्व ।
 चडे जे सिचान भये जुध्व सुध्व ॥
 चडे ससिवार वली जे थदार ।
 जुरे जग रग चडे चित्तवार ॥

चड़े है सिकरधार जे वीर धीरं ।
 चड़े सर्व गोतम्प मंजंन्य भीरं ॥
 चड़े वागड़ी वीर सर्व वनंतं ।
 चड़े नाहरं सर्व जे कर रपेतं ॥
 चड़े है सु सुकिसुतिलं तेग सुधं ।
 चड़े है लहैले जुरं जोर जुध्धं ॥
 चड़े नंदवानी बड़े रज्जपूतं ।
 चड़े है जिरैया जे सारं सपूतं ॥
 चड़े है उनायं अनी अगवानं ।
 चड़े हैं चंदेलं चमू में निदानं ॥
 चड़े हैं ठड़ेया ठरं नाहि टेकं ।
 चड़े हैं सर्व साहिल्ल सूरं अनेकं ॥
 चड़े चौदहा जे चमू में प्रचंडं ।
 चड़े चाहरंटे बड़े जे अदंडं ॥
 चड़े हैं वनौदिया धीरं समानं ।
 चड़े हैं वनाफरं पगं अमानं ॥
 चड़े है सुगुरुलीत बड़े गरुतं ।
 चड़े हैं मुराडीय तेगन्न ततं ॥
 चड़े है डुठैया डरं नाहि लौहं ।
 चड़े घरं धारं पमारं सुसोहं ॥
 चड़े जाहं रोरं जुरं रन्न रारं ।
 चड़े सेन देपंत पैज सुपारं ॥
 चड़े सर्वद आभती जे सुमाई ।
 कही सो तिनं के सर्व गुन्न गाई ॥
 चड़े सर्व विप्रं जु द्रौनं समानं ।
 चड़े सूरमा सार धारं पमारं ॥
 करे जान जिन्है सुदयत मारं ।
 सर्व नंदवंसी जिसारं अपारं ॥
 चड़े सर्व लोधा सुलोहं लराकं ।
 बड़े भ्रमनैकं जे आगै अराकं ॥
 चड़े सर्व काइस्थ जर पारधानं ।
 लरं अगवानं सुवुध्धं निधानं ॥

चडे पासवान हते जे सुपास ।
 चडे सर्व नाऊ अगाऊ पवास ॥
 चडे जे जितैया सर्व जुध्व जाट ।
 करे जे सुओपद् पाट सुवाट ॥
 चडे सैन गाज त गूर्जजोर ।
 सुजाने सर्व जुध्व ने जे समोर ॥
 चडे सग पिजमित्तया जे पगार ।
 चडे पानजाद सरे जे अगार ॥
 सर्व आपने सग सामत लीन ।
 कुरी जे सिपाही हते दोऊ दीन ॥
 चडे साज के सर्व संपद् सेप ।
 मुगल पठान चडे जे धनेक ॥१४॥

दोहा

चडे बहु रह फसीसस कल दप्यिन अर मरहदठ ।
 इते सूर सज सकल मिल जुरे समर कौ ठठठ ॥१४॥
 इते सुभट दलपत्त सग चडे कोष कर चाउ ।
 सग सर्व सूवा निकट कियो जुध्व कौ दाउ ॥१५॥

छंद

मिले सामुहै साह सु मूर ।
 दिपे दुहू सूवासु जूर ॥
 उतें साहपाहार सुमान ।
 इतें सूर दलपत्त मान ॥
 छुटे दप्यिनी सार अपार ।
 लगी दुरकी हौन सुमार ॥
 छुटे सामुहै तेग सुतोपे ।
 छुटे रहकुला जे डिग रोपे ॥
 सुतुरनाल पुरनाल छूटे ।
 बान अवान वदूपन फूटे ॥
 आंचूस घुघ अंधरी छाई ।
 चहू ओर जनु घटा सुहाई ॥
 तहा निसान करनाल सुवाजे ।
 भई सोभ मानो घन गाजे ॥

वरस तीर ज्यौ वृद्ध अमकै ।
 बिजेनु कोष त्यों घोष चमकै ॥
 भई सोभ लपने जन डांढे ।
 मेष घूर घुर वानर छांढे ॥
 तहा सूर दलपत घसायी ।
 कोष करी गन पै हरि धायौ ॥
 पौन पूत यौ पौन प्रमानं ।
 धायौ महा हाक हनुमानं ॥
 धाय जाय कं जंग सजोरी ।
 मार सारकी दात सुफोरी ॥
 सबै सूर सोहै मिल सेज ।
 वीर बुंदेल भये इक मेलं ॥
 तहां तेग की भार सुदोनी ।
 धरो चार मुसान सुकीनी ॥
 गिरे अस्व असवार समार ।
 नहै सार तिहि बार अपार ॥
 जरै उर भी मार सु ऐसौ ।
 भिरी लक मं राऊन जैसौ ॥
 भिरं भीम पारय मै जैमै ।
 सूर दलपत लखियु ऐसै ॥
 इकै देपियत फरकत छड ।
 इकै देपियत डरकत मुड ॥
 इकै दिप्ययै लगे सुषाव ।
 इकै दिप्ययै हृद्यन पारव ॥
 सेल धाव मभक्त सुमारी ।
 ज्यौ नागर वागर सिर डारी ॥
 इकै तेग देयै सुघरी तम ।
 मनी सूर सुत हार करी नम ॥
 वहै औन मारा वर रजं ।
 भई गोलकुंडा सफरंग ॥
 तहा जुगिनी भरै रक्त ।
 फिरै भूत प्रेतं मद मतं ॥

किये मांस हार सु अहार ।
 सूर सीस वीने तिहि वार ॥
 विहँस बुदेल सहस इक मारे ।
 लगे सार भागे अगारि ॥
 भिरे म्येर भा रय्य सुवित्यी ।
 तहा सूर दलपत्त सुजित्यी ॥
 डरी सुतरनाल अरु तोपं ।
 डरे बान घुरनाल सुधोपं ॥
 डरे छन बानं बहु भारी ।
 इम दप्पिन वी फौज सुमारो ॥
 डरे उस्ट घाडिल अरु धोरे ।
 डरे हजारन गने न थोरे ॥
 तहा पवग , परै लसु पाये ।
 परे छन अन्नन्न गनाये ॥
 सैन लूट के सैन सकेली ।
 जीत सूर दलपत्त अकेली ॥
 कडे सार दलपत्त कर लागे ।
 बीस हजार दप्पिनो भागे ॥
 सैन सूर तह परे सुपेत ।
 साठ सूर स्वमित पन हेत ॥
 भये सूर घाडिल सत येक ।
 लगे स्वाम बाज घर टेक ॥
 हते दिलो सभार सब दूर ।
 जितो श्री दलपत्त सुपूर ॥
 हते सूर मूवा सब आछे ।
 जग जुरे पुन गये सुपाछे ॥
 सैन भाऊ कर ऊचौ बोल ।
 लरी पिता के सग हरोल ॥१६॥

दोहा

जब हरोल दलपत्त सो भयो जुध्व बहु जोर ।
 लगे पीठ दल्लेल तो भयो दाहिनी ओर ॥१७॥

छंद भुजंगी

भयो दाहिनी दूर दल्लेल जोरी ।
 वहल्लेल बां हौर ही जाय सोही ॥
 रही एक ठौरत खांआप संगं ।
 रहो पोठ पाछें जुरी सोन जंगं ॥
 हतो उत्त को सं सुपन्नी पठानं ।
 सु बीजापुरी बाहु सोलं अमानं ॥
 हती उत्त को सकक जा दल्ल रामं ।
 भयो हत्त सामिल्ल को ऊन आयं ॥
 बुवेसान जी तो अकेलं सुजंगं ।
 दिली सूर बोळ हते तान संगं ॥
 हतो तां पदमेस सूरं नरेसं ।
 कियो भारयं पारयं के सुगेसं ॥
 कियो है महा भार भारी नरेपं ।
 सरो श्री दलपत के सो रामीपं ॥
 रत नोत छुत्ता अपै राज साजं ।
 हती श्री किर्सेनेत जेतं समानं ॥
 भयो सामिलं आय जुंगी दिमानं ।
 सरी सिंगरे सैन मै अगवानं ॥
 लिधं संगं पूरी पवै पारवारं ।
 करी सबें तै आगही पगं वारं ॥
 हती श्री हरी सिव सिधं समानं ।
 बली चंद्रभातं मनेक सुजातं ॥
 सरो मल्ल साहीय सुबं भमाहं ।
 करेजा सु दुरजन्म केसेन बाह ॥
 भयो सामिल आप सिधं सस्यं ।
 करी मारयं पारयं के सस्यं ॥
 सिरै है सिरदार भाकं सपूतं ।
 दिमानं बली मिन साठिल्ल पूतं ॥
 भयो बार ही तै मदा ही वुदेतं ।
 बिराजं वनेतन्त मारुं बनेतं ॥

दिये मनुष्य आगे नगारे निसान ।
 कियो आह पहलै तहा घम्मसान ॥
 करी पंल ही पंल ही दिन्न जग ।
 लये मार लूट परैल पबग ॥
 सराहत वालापनं तं सुदूष ।
 इसी मित्र साहिब्व की सिंग पूत ॥
 हतो जासु सिघ वली सुल्लतान ।
 भयो तासु पेत पनौ घम्मसान ॥
 जनी जुग साहिब्व वी सो प्रचड ।
 विराजं बुदेल चली बल्ल बड ॥
 हतो जासु दुज्जन सिघ कुमार ।
 लरी है प्रचड सयं पारवार ॥
 भुके जासु वैरिन्न पै राज आई ।
 तहा इत्तनं तं पहुचे सुजाई ॥
 चली तित्त की ता दल्लपत अमोर ।
 दनेल सु सूबासती जाहि ओर ॥
 दिली सैन देखतत् सर्व काई ।
 भई वासर एक मै न्याय दोई ॥
 ठिने दाहिनी ओर के जे सुमार ।
 हतो जासु सुभ साह वीर अपार ॥
 दल दण्णिनी ता परे आय दौर ।
 तहा भाय दलपत कीनी सुगौर ॥
 कडे सिंगारे हथ्यार अपार ।
 ठिले भार गानो जि सार पहार ॥
 करी है जहा तीर पुन कन्म मार ।
 रुके है न केहू भुके है अदार ॥
 भयो जग माऊ सुमार अपार ।
 वही थोन घाट सुनार पनार ॥
 करंकत्त टोपन्न सार अनेग ।
 तरंकुत्त जार वप्पर सुतेग ॥
 करवकत्त हाडन्य से पगं घार ।
 सरत सुघोरन्न मै अस्सवार ॥

फरकत घाड़िल्ल जे बीत चाय ।
 सरकत हाथिन्न सौं जे सुषाम ॥
 करंकत्त रडन्न पै रुडमुड ।
 डरंकत्त भुडन्न पै जे सुमुठ ॥
 सरंवात्त पेतन्न मै धाय घोर ।
 वरंक्कत्त सार इतं चार घोर ॥
 हरंक्कत्त पेत मन आय ईस ।
 परंप्पत्त सूरन्न के तासु सीस ॥
 भरप्पत्त थोन पसीन सुदेह ।
 गरंभन मानी असाड सुमेह ॥
 धरतन्न घोरन्न सौं जे त्रिवार ।
 धरदंत की नीम नौ थ्रीन हार ॥
 धरंक्कत्त स्पार सुनै पम्पमानं ।
 हरंप्पत्त पेत सुभूत मसान ॥
 भरंप्पत्त धोरन्न केतन्न तोर ।
 छिरंक्कत्त थोन पसीन निचोर ॥
 परंम्पम मानत है मास हार ।
 भर तन्न सुजुगिन थ्रीन दपार ॥
 मरं मत्र तंगन्न सूर निदान ।
 भर मत स्मारन्न के जो सुप्राना ॥
 सरस्सत्त जंसे सरोजन्न नूर ।
 दरस्सत्त यो सुप्प मै मुख्य सूर ॥
 वराहत घाड़िल्ल धोरिन्न पूर ।
 सरोहत्त सूरन्न की तास सूर ॥
 भरच्छत्त भारथ्य के सौ प्रमान ।
 परतिच्छ पारथ्य भीम समान ॥
 करंज्जत्त कोप सुनो बह निसान ।
 गरंज्जत्त मागो सब आसमान ॥
 करत सुकालीह जुगिन्न गान ।
 निरतत ईसप चीस समान ॥
 जरह सुस्थारन्न के मुप्प नूर ।
 मरह सूपानिप्प सौं भेस पूर ॥

छप्पय

डेरा आय दलेल सकल भुज भार सुदिनव ।
 दप्पिन सूबा गांफ सदा सिरदार सुदिनव ।
 सूबा ऊपर बोसत वैसुम साह सुकीनी ।
 तव डेरा डगमगे सब दप्पिन भग दीनी ॥
 तंह चडे सब मन तव और रहे ठाड़े तहां ।
 दलेल देप डेरान मै दीर करी ग्रह गांत : हां ॥२८॥

लरत सु ऐसी अनो दोई ओर ।
 वरन्नत भायसवे जस्स जार ॥
 सतन्नज्जवा जू हती जोर मान ।
 भयी पचम की सह पाय भात ॥
 गयी है जहा भारथ सो सुवीतो ।
 भई है जहा वीर बुदेल जीतो ॥१६॥

सोरठा

भई लागन दोय, एक दिना में देखियो ।
 यह जान सब कोय, जीतो श्री दलपत्त तंह ॥२०॥
 जे सूवा सिरदार, इत कुवर नरसिग ती ।
 धरै इद्र की भार, जीन बुदेलन की भई ॥२१॥
 जीतो अनो अभोर, तहा कुंवर नरसिग की ।
 दस हजार की ओर, तहा और ठाडे हते ॥२२॥

दोहा

जीत दलपत्त की भई, तब दलेल सुप पाय ।
 श्री सुभ साह दिमान को मिली सुडेरा भाय ॥२३॥
 जीत भई सुभ साह की जस पायी मलपेर ।
 दीर उमड औरें दिना डेरा लूटे फेर ॥२४॥
 तब सुभ साह दिमान सग धायो दलपत्त राय ।
 देपत दोऊ दीन तहा बढी मनहि उतसाह ॥२५॥

कवित्त

पचम प्रचड पायी सहस पचास ही पै, गोली वान तीर महावीर के समाज पै ।
 तात के सुआ गेल रोगात कौन कीनो, सौच घात को घडाई कीरताई के समाज पै ॥
 जोगी दास सुकवि बडाई यो कहानी कहै, भागे भागत गरी घरी न चित लाज पै ।
 पाछे करो सूवा सेन आगे रह्यो आछे साछे दीन दोऊ मन राखी चाम काज पै ॥२६॥
 आपुन हरौल भी चदौल अर्बुन्न की नी बीच सुभ उर हरन रग रस च्वै रह्यो ।
 दाधै सिर नेत वीरताई के निकेत गोलकुटा के सुपेत भान ग्रीष्म को वेद रह्यो ॥
 जोगीदास सुकवि जिहान जस जाकी जपै साह की सुलाज बाजै तेम तन त्वै रह्यो ।
 बाही किरवान हनै सनन के प्रान देव देवै आसमान रन रुद्र रूप ह्वै रह्यो ॥२७॥

छप्पय

डेरा आय दलेल सकल भुज भार सुदिनव ।
 दप्पिन सूवा भाभ सदा सिरदार सुनिनव ॥
 सूवा ऊपर बोलत वंसुम साह सुकीनी ।
 तब डेरा डगमगे सर्व दप्पिन भग दीनी ॥
 तह वडे सब मन तब और रहे ठाडे तहा ।
 दलेल देप डेरान मै दीर करी यह भात रहा ॥२८॥
 लूटे डेरा जाय ऊट घोरे मु आगर ।
 सिरदारन की ओज तहाँ पाई सु अपार ॥
 भई सराई आय तहा रन गस्त सुपन्नी ।
 घरी चार घमसान कटी दुहु ओर सुगन्नी ॥
 सब पाय सुजस मिल एक भेक रत सनल भाये सुमन ।
 नहि छुई लूट सुभ साह सुय श्री वसपत अनेग घन ॥२९॥
 साज बहुर दप्पिनी आन मेले सु अनेग ।
 नहस पचासक सत्र सुध्व गह रुद्ध सुतेग ॥
 नाज महगी भयी कर मधवा घन घोर ।
 जुरे दप्पिनी आय बीमन जुध्व सुजोर ॥
 तह बडि दहसत दलेल को सुनै सहस पचास अर ।
 तह भाइ न पहुचे कुमक कह जे अमीर उमराउ नर ॥३०॥
 भरे उट अर बाज मिले आनी न घास तह ।
 पानी के आगै नही सपावै ससास तह ॥
 कौतहु भात सताह करन को रही रुच नाहि ।
 कीनी तब दलेलपा सकल वरग मै कूच तह ॥
 अट्ट कोस बरे डेरा तब नदी पार पैले भपव ।
 फरमायवे भदारन तवे आय उहा निस भर स्तेव ॥३१॥

दोहा

जाय गडी भारी सब यह दलेल यह वात ।
 सुभट कसल सैनाह सज हय आवत है प्रात ॥३२॥
 तब दलेलपा प्रात ही गये कुसलता पार ।
 देप दप्पिनी साज दल आये तहाँ अपार ॥३३॥

छंद पध्धरी

तहाँ दौर दूसरे कूच माँह ।
 तह मिले सामुठे आहिराह ॥
 इक यो देप दल्लेल पेत ।
 सूबा सुदार लप वर हेन ॥
 लप दीन दुह, सज्जे अपार ।
 दिल्लीस काज घर भुजन भार ॥
 तह फौजवध कीनी सुनाह ।
 कर कूच चले सब राह माह ॥
 इक ओर लूट दप्पिनन सैन ।
 भापत नही सूबा सुवन ॥
 लूटी सु सैन निरसक हक ।
 भागे सुस्यार जिय में सुसक ॥
 जुर रहे दल दाहिनी ओर ।
 दै दुग परे तहा वाम ओर ॥
 सब घानदो दीन अपार ।
 लूटी सुसाह की फौज मार ॥
 हुय चक्रतर हो सूबा अपार ।
 विरगीन कोय पावै न पार ॥
 दल्लेल कही पठवै सुकाहि ।
 गह बात सुनत सुभ साह याह ॥
 अगवन्न तासु दलपत्त राय ।
 लीनै सुघेर बरगीन जाय ॥
 गजराज दियै मुहरा समझ ॥
 किरवान लिये तह प्रबल हथ ॥३४॥

दोहा

दीय दप्पिन दलगार के लिय वहलोल वचाय ।
 पारथ सी जीती समर पारथ्य दलपत्त राय ॥३५॥
 रहे तहा बहलोल की गेर दप्पिनी मार ।
 बीस सहस दल ठेल के तह अगयी भुज भार ॥३६॥

सूबा सबइ कबोरही एक ओर सुभ साह ।
 लीनी सैन बचाय बिच पंचम दलपत राय ॥३७॥
 तब आयौ उहि ठौर तब दिय दप्पिनीय भगाय ।
 बीस सहस असवार कौ अगयौ दलपत राय ॥३८॥
 गेर रहे बहलोल कौ जुर दप्पिनिय समाज ।
 आड़ो भी सब सैन कौ सूरन कौ सिरताज ॥३९॥

छंद नाग सरूपनी

दिनं सुन्या उद्यौ भई ।
 निसा सुजाम ह्वं गई ॥
 तहां सुछत्तपत्तियं ।
 करी सुपगं पत्तियं ॥
 बचाय दीन दोड़ियं ।
 भगाय सत्र सोड़ियं ॥
 मचाय भार्योनंह ।
 साहसं भुयी गनं ॥
 मचाय भुट कानकं ।
 नचाय संभु कालकं ॥
 घहाय है वरं वरं ।
 न पाय पिद्ध ते वर ॥
 अपार मार यों करी ।
 सुसत्रु थीन सो भरी ॥
 रुपौ सुअंगदं वरं ।
 लई सरापितं वरं ॥४०॥
 तहां सुसन आयकै ।
 सुडेरनं कराय कै ॥
 चहुं सुओर धाय कै ।
 जुरे सुसनु आय कै ॥
 तहां सु घेर डार कै ।
 रसद एक मार कै ॥
 तहां दिसं मुतेरियं ।
 रहे सु अत्र घेरियं ॥४१॥

कवित्त

तेरह दिना नो भयो नाज तीन रूपे से, पानी घाग मिले नाही कीनी दप्पिनीन घेर ।
 करत विचार तहां भये है मुक म तीन डेरन पै सत्र सैन रही चहूँ ओर फेर ॥
 जोगी दास सूवा सब कहत सुयेंही भात कीजिये सलाह याह करिये न या में भेर ।
 बीजापुर दीजे और विनय सुकीजे यह भांत सब जीजे होय तब राह कीउवर ॥४१॥
 कही सुभ साह अब कैसे होत ऐसी बात वेग करी कूच हमं रोकें कौन आयकै ।
 पठये सुपाच तहां परी है सलाह नही भये है तिया रूर दुदुभी बजाय कै
 आसपास सूवा सबे माझ सूवादार कीनी जोगी दास ताको जस कहत सुगाय कै
 आप भी तदौल तहा पंचम प्रचंड वीर दलपत राय भी हरील सुप पाय कै
 भाग नगरी के बीजापुरी सिरदार सबे चार चमू कीनी चहूँ ओर वष बाधकै ।
 माझें सब सूवा दियो सूवादार इकै समेत तहा दलपत दलभार भुज बाध कै ।
 करी तह कूच सैन आई देष दप्पिनी की गैर अरि रहे चहूँ ओर मग साथ कै ।
 पंचम प्रचंड सुभ साह जू को नंदवीर करी तहा डका बका सिंधवत नाथ कै ॥४४॥

दोहा

रहे गेर मुठमेर अरि चमू चौगिनै ठाठ ।
 मार मार यह कहत सब रोक रहे तहं बाट ॥४५॥

छप्पय

कहत दप्पिनिय सकल लेउ घर बांध सैन सब ।
 आज प्रलय कर देउ लूट कर लेउ अरन अब ॥
 की घरहु अब सब अत्र सत्र छांडहु सूर सब ।
 होउ नार के भेष जाउ फिर वेग अप्प घर ॥
 इम दाव रहे सुवहि सकल अकल विकल तहं सैन मंह ।
 नहि चलत चातुरी एक हू फौजदार तकत तंह ॥४६॥

दोहा

श्री सुभ साह दिमान सी कही दलपत राउ ।
 दप्पिन दल के तो सु हम मार करे जग नाउ ॥४७॥

छंद पध्वरी

दलपतरा चल जीम जोर आयी सुसत्र की सैन फोर ।
 चं ओर मार मची अपार सुभ करज नद सिर विरद मार ॥

पंचम प्रचंड बुदेल वीर तंह सत्र सै परवाह तीर ।
 वारी सुपीत सुधल सत ढालतिहि संग सूर विकराल जाल ॥४८॥
 जहं घरह क्षत्र धारी सुछत्र, तहं पलत सकल इक बार अस्थ ।
 इक लियै पटे कीन अपट्ट, जिहि हनत होत सोइ काल चट्ट ॥
 इक चले घोष धारी सुघोष, यैके मूलिये धाले सुतोष ।
 एकै सुसेफ लंकर सहूल, सुसांग धाले सुफूल ॥
 एकै सुनेज छेदे करेज, मानौ सुवेस आये वजेज ।
 एकै सुहाथ लीन्है गुरज्ज, जिहि देप सत्रु भागै सुलज्ज ॥
 एकै लियै शयै किरवान, धाले सुतान कानन प्रसान ।
 जिहि लागत अंग कट गिरत सोय, हय नर गयंद कइ पार होम ॥४९॥

सोरठा

लरत बुदेल वीर, दक्षिण दल मै सो भजै ।
 ज्यौ पच्छिम की भीर, बाज अपट्टौ करत है ॥५०॥

छंद मोती दाम

एकै कर लीन्है सुवा की कमान ।
 करै नही घालत संक अमान ॥
 रहै फुटयै सुसंजोय दुताल ।
 परी भरहटन की वहचाल ॥
 चलावत यादे तुपक्कत जोर ।
 करै नहि सक वड़े जो अमोर ॥
 मची दल दोउन मार अपार ।
 चलै चहं बाजग सै घूरनाल ॥
 चलै तहं नालन की तहमाल ।
 इक तहवान चलावत आन ॥
 हरो तहं भूतह प्रेत मसान ।
 ठिली तहं मार परी अत भीर ॥
 गिरे तहं भीरन पै सु अमीर ।
 मची करनासन की अरा घोर ॥
 बजे तहां वंभ सुपपर जोर ।
 अनंकतअठ अये जे तुतकार ॥
 रही सुर पूर सु सोम अपार ॥५१॥

दोहा

भागनगर के सूर सब, बीजापरी सु आय ।
 सोदी सेष पठान बहु, जुरे दप्पिनी जाय ॥५२॥
 तिहि दल सै सुभ साह सुत सोहत अति परवान ।
 मनौ भीम भारथुय में पारथ के उनमान ॥५३॥
 दोय कोस सूबह तहा ल्याये दलपतराय ।
 तब लग दप्पिन दलन सौ, लरत रहे सुभ साहि ॥५४॥
 उत चदौल सुभ साह सौ मची मार अपार ।
 तब लग सरत ढिग पहुच श्री दलपत उदार ॥५५॥
 पहर चार धमसान भौ लरत दलपत राय ।
 दोय कोस सरताह ती तहा पम बल आय ॥५६॥
 कठिन दिवस बीतो सवन तहा लरी अगवान ।
 श्री सुभ साह दिमान को श्री दलपत अमान ॥५७॥
 नदी तीर डेरा करे, बाडी हिये हुलास ।
 जुरे दप्पिनी दस गुन, घेर रहे चहु पास ॥५८॥
 श्री दलपत हरील सौ, बरपत सार अपार ।
 उत सुभकरन चदौल सौ, विहस बडी अतरार ॥५९॥

छंद भुजगी

जबै दप्पिनी कूच की सौर पायी ।
 तबै सौ गुनी सौ दल जोर आयो ॥
 तहाँ जोर करनाल धौसा धमकै ।
 जहा साग सैपे सुघोषे चमकै ॥
 जहा तुत्तकार पुकार सुलागी ।
 सुनै सभु की सैन सो बेग जागी ॥
 जहा तोपची आन तोपे चलावे ।
 तहा जुगिनी जुध के गीत गावे ॥
 तहा आन वरगीन रोकी गली है ।
 जहा बान कमान तेग चली है ॥
 गरजै दल के हल आसमान ।
 गरद उठै सो छिपै तासु भान ॥६१॥

दोहा

चपी सैन सूवा सबै को उन उकसत मांह ।
 ससि सूरज दोनो छिपे, राहु केतु की छांह ॥६२॥
 राम राम सबही रटे, बडो हिये अत सोच ।
 देप दप्पिनी अधिक दल, कहा साह दल पोच ॥६३॥

छंद भुजंगी

चहूं ओर जुर रावु की सैन आई ।
 ठिकाने पठानं तहां जूम आई ॥
 हरोलं चली सत्रु की सैन ठेलं ।
 चंदोलं चमू सत्रु रोकौ अकेलं ॥
 दिन तास बीती अरे सार भारी ।
 बिरदैथ बुदेल पैठो हंकारी ॥
 भयी जुब्ध राम सुराबन्त कैसी ।
 लरै दप्पिनी सौ दसपत ऐसी ॥
 लरै बाप पूतं सपत्तं सुऐसे ।
 महरा भारथं ये बरै द्रोह जैसे ॥
 हनुमान संमान जे हाथ बाहै ।
 पवंगं समेतं पट्टकत घराहै ॥
 सयै स्वाम हेतं न पैतं टरंतं ।
 मही भांत बुदेल दीरं सरंतं ॥
 तहा सजंग पवंग परे है ।
 भये बाइल बीस ओनं भरे हैं ॥६४॥

दोहा

सिंगरी दिन लरतन भयी, भये दप्पिनी भार ।
 लयै सैन सूवन सहित, आयै सलतापार ॥६५॥
 तबही सब रुचते भये, कीनी तहां मिलान ।
 वैरीन को बल थक रही, फिरी साह की आन ॥६६॥
 आय पार डेरा करे, भई सुचित सब सैन ।
 सहदाने बाजंतहा सूवन हिय अति चैन ॥६७॥
 रात दिवस साजे रहे, छोर तनहि हयियार ।
 चहूं ओर घेरे रहें, बरगी सैन अपार ॥६८॥

सिगरे दिन इहि भात सी, करे जुध्व बहु जोर ।
 साक भयै धोरेन तै, उतरै सूर अमोर ॥६६॥
 दिन प्रत्येकहि भात सी, चलै सूर सवुहाय ।
 सब सूवाहि निवाह्यौ, ल्यायो दलपत राय ॥७०॥
 श्री दलपत सुभ साह सग वरगिन सी कर जुध्व ।
 उतरत श्रोनित को भई सलताहूती सुध्व ॥७१॥
 कूच करी दलपत जब भयौ प्रात तिहि वार ।
 चहू ओर वध कोर सी ठिले दप्पिनी भार ॥७२॥

छंद पध्परी

नहिं अन तहा छूटे सुरात ।
 तह चली सैन होतन सुप्रात ॥
 तब रही सिकल सवरीव हीर ।
 इहि भात परी तह आय भीर ॥
 तह रही घुघ असमान छाया ।
 चल सकै येन कौ तहा उपाय ॥
 चहू ओर आप अर रहे गेर ।
 दलपत चलै तिहि काउरेर ॥
 दल दुअन भाक अत परी अल ।
 चलकै हरौल कर लई गैल ॥
 चहू ओर मोर मची अपार ।
 वध रही तहा दल विपम वार ॥
 तह बडी दहस दल्लेल आन ।
 दल विपम तबै वरगीन जान ॥
 चहू ओर हेर भुप रहौ फेर ।
 सुभ साह तबै दलपत टेर ॥
 दलपत राय तब पास आय ।
 सुभ साह तबै कीनी] सलाय ॥
 मै करत राह आगे सु जाय ।
 यह कही वात दलपत राय ॥
 तब चली बुदेला धीर वीर ।
 सग लिये सूर सवरे बहीर ॥

तब परी आय दल दुअन भीर ।
 ते लये पर्ग बल आउ धीर ॥
 भये एक मेक सब धीर आय ।
 अर की सुसैन पागेन पिलाय ॥
 तरवार तीर बरछीन मार ।
 पंचम हरोल कर समर सार ॥
 तंह कटै सूर बहुते पवग ।
 तंह जीत पाय दलपत्त जग ॥
 बह थोन धार धरनी अपार ।
 पावै न काहि ताकी सुपार ॥
 इहि भात सयै सूया सुल्पाय ।
 इकि कोल कूच सो मो वचाय ॥
 इहि भात सब दिन चले सोय ।
 दल रुकै तबै गई रैन होय ॥
 तब सबै आन डेरा सुकीन ।
 जेह मूर हवे दोऊ मुदीन ॥
 इहि भात भये दिन बनत सात ।
 तह मेलत ही अे गेर जात ॥७३॥
 उतरे न जीन छोरे न अत्र ।
 निसि दिवस संग छोरे न अत्र ॥
 अर मेल बहूँ दिसि प्रबल जोर ।
 तंह कूच होत किय जुध्द घोर ॥७४॥
 कियो कूच नहुँ भी ही उठी सैन कर सोर ।
 इत हरील बंशील उत भयो जुध्द ब्रह्म ओर ॥७५॥

छन्दनराज

चले जुते जुतोपसं ।
 बईकवान घोषयं ॥
 लिये सुहाय पट्टय ।
 करे सुयो अपट्टय ॥
 धरे सुपायं रोषय ।
 चहूँ सुकोद कोषयं ॥

इके चलै कटारिया ।
 टरै नही सुटारिया ॥
 इके सुलै गुरज्जय ।
 इसेसु सूर सज्जय ॥७६॥
 जिवकयौ वरगिय ।
 लपै सुभीर भगिय ॥
 ठिलै सुभीर भारयी ।
 करै सुसार मारयी ॥
 सुमाय कै दुदेलय ।
 करै जु पग पलय ॥
 लपै सुयौ दलेलय ।
 सब सुद उठेलय ॥
 इसे सुपील पैलय ।
 समू सु जुध्ध भेलय ॥
 मनी सुभीम चेलय ।
 करी सुजोर मारयो ॥
 भरै सुपेत सारयो ।
 घरै सुसीस मारयो ॥
 दिलीस को भमारयो ।
 कटै जु सूर घोरय ॥
 किये सु तेग तोरय ।
 कटारियो कटारिय ।
 पुलै सु सूर तारिय ॥७७॥
 महा सु रुड मुडय ।
 डरे सु भुड भुडय ॥
 बहै सुथोन धारय ।
 सुदेपिये अपारय ॥
 तहा सु जुध्ध वितय ।
 भई चदोल जितय ॥
 लरे सु वाप पूतय ।
 महासु श्री सपूतय ॥७८॥

बहै सुजवरय ।
 सवै सु सत्र गच्छये ॥
 भये सुसैन सच्छये ।
 लरै सुसूर अच्छये ॥
 महा सुमार मचिय ।
 बुदेल यो विरञ्चिय ॥
 जहा सुई सनञ्चिय ।
 भये सुजुध्व सञ्चिय ॥
 किल्लकिय सकालिय ।
 किय सुमुड मालिय ॥
 फिरं सुभूत प्रेतय ।
 सुसैन मै समेतय ॥
 भय दुअन्न वुरय ।
 रहे सुजीत सूरय ॥
 सवै जु सूर सध्यय ।
 फरे जे पूय हध्यय ॥
 नवाब सैन सध्यय ।
 सराहना करतय ॥
 दिना सु आठ वित्तय ।
 यही सुभात जित्तय ॥
 दियौ जु सैन डेरय ।
 परे जु सन घेरय ॥७६॥

सोरठा

सूत वाडी सोच, वडौ बुदले वीर रस ।
 भयो पचामे कोम पा कोस कलवरण गड ॥८०॥

दोहा

नही आसरो जियन को मरन भयो यह काल ।
 सवै सैन लप मनु की देये अति विकराल ॥८१॥

अरित्त

तह चड पठान मू जूवादार मय ।
 रातदिवस चन तोन जु तुपनं बान अय ॥

दुयन होत ही भोर सम हुत सैन सौ ।
 दवी धंध में मान मनौ भई रैन सौ ॥८२॥
 करत जुध चदील चुग को चपको ।
 अरन सैन पै घाय भलान सु अपकौ ॥
 आमिष देत कवीस ईस को जष के ।
 जीनौ दलपत राय स्यार गये कष के ॥८३॥
 वाजे तवल निसान बडौ मुष नूर सौ ।
 पचम थो सुभ वन लयै संग सूर सौ ॥
 ठीहै देत पवग करिद सुगाजही ।
 सग सपूत सुपूत तहाँ सुविराजहि ॥८३॥

छंद

जुरे जग आई, सुभट्ट लराई ।
 फिरेजे उमग, बडौ जग रग ॥
 उडै धूर धुष, तहा भान मुद ।
 तहा सन भुड, डरे है वितुड ॥
 नहा देवि आई, सु देपै लराई ।
 पिले है पठान, मनी भीम जान ॥
 मिले सूर सूर, बडौ मुष्य नूर ।
 मनी मार मार, बडौ सो अपार ॥
 दिमान चदील, करी सैन गोल ।
 इतौ वध वांध, तहा जुध नाध ॥
 दलपत सूर, करौ जुध पूर ।
 तहा हूँ हरील, करी आय रील ॥
 मची पर्ग घाई, परे नाग नाई ।
 लगै अग जाई, सुपार कठाई ॥
 वप्पतर पीस, डरे रुड कोस ।
 लरे कोष बाड, गिरै आड घाड ॥
 वहै श्रोन अग, परे जोय वग ।
 यही भात नित्य, नव रोज वित्त ॥
 कियो जा सुडेर, तहा सनु गेर ।
 वहै टेर टेर, सुनै सैन हेर ॥८५॥

छर

तहा सुजाम भाठय, जुरत सन ठाठय ।
 पठत जस्स भाठय, हिर्यंत स्यार फाट्य ॥
 तहाँ सुदेन छापय, जहा सुअर्थ रातय ।
 महा सुहोत प्रातय, लरे सुराह जातय ॥८६॥

दोहा

बहू भोः आवं चले वरगी सैन हजार ।
 रोके तह सुभ साह सुत दलपति बड्यो वार ॥८७॥
 नलेपेर को बुध्व तह जीतो प्रबल प्रबड ।
 हय हरील सुभ साह सुय भुज दडन ३लवड ॥८८॥

छप्पय

कियत कूब दल्लेल सैन सज होत प्रात जय ।
 सूरन भुप बड नूर स्यार भुप सुप पात तव ॥
 हय हरील इक साथ ठिली पठान मरह ।
 भयो सोम परवान भान छिप रहव गरह ॥
 पक्षरन मज्जलप्पन गुरिय चनत सैन हल्लिय घरन ।
 दप्पिनग सूव तहें आयकें गोव राह लग्यो लरन ॥८९॥

दोहा

लरी राज को सारतह पचम नरसिंगदेव ।
 छवै धर्म रापी तहाँ करी स्वाम की सेव ॥९०॥
 जहा पानजाहान तो दागी जुध्व अमोर ।
 करी राज काज लरी वरगिन सो अति घोर ॥९१॥
 सब कुटव सगह लिय बहुत जुध्व अगवान ।
 इद्र नृपत के काज लर वागी पान जहान ॥९२॥
 सर्व मुसद्दी मग सजे वगसी थर दीमान ।
 करे राज को काज सब लरत रहे अगवान ॥९३॥
 हतो चीर वहनोल जह पढी सु वाही ओर ।
 तहाँ सुधीजापुर में लडी लराई जोर ॥९४॥
 हतो सहनी ओर पै जह पन्नी रन मस्त ।
 ठिली ठान पठान की फौज देत जह मस्त ॥९५॥

हतो सैन सूवाहनै जह चदील सुभ साह ।
 तहां सैन वरगीन की आई हय भक्तकाह ॥६६॥
 चहू ओर लागो भरन सार भार तिहि वार ।
 बडो बुदेलनहि वीर रस दिये दुखन दल गार ॥६७॥
 तह दलेल दल मध्य तौ अरु गेरतपा सग ।
 उठी बाज बागे पहिल जाकी जुरत न जग ॥६८॥
 चले सनु चहू ओर गुर सूवह घेर अपार ।
 कै बीजापुर छडियै कै अगवौ अव रार ॥६९॥
 किती सैन सूवा सर्व जुध्द जुरन को आय ।
 पकर लेय छिन एक मै हम सौ भगन न पाय ॥१०१॥
 गनै सूर सज्जार तहां सोहत दीस हजार ।
 भाग नगर के सूर तहें साठ हजार जुझार ॥१००॥
 कहै वीर बहलोल को हम छिग देउ पठाय ।
 सग लियै सूवा सु तुम हम पर जान न पाय ॥१०२॥

छदाग्रधनराच

जवै सुसैन मूवय, लयो सुसैन पूवय ।
 चले सुक्यो हरोलय, बडी गुजोर रोलय ॥
 बडो सु जुध्द कीनय, निरंप्प दोय दीनय ।
 घरी तहा गुचारय, वरंप्प सार धारय ॥१०३॥

दोहा

जिते वीर बीजापुरी, हतो बली बहसोल ।
 आय बचावे ईत तें अपन दप्पिनी गोल ॥१०४॥
 वीर धीर बहलोल ने अगई अर दल भीर ।
 चहुँ ओर चगे चलै तोप बवान बहु तीर ॥१०५॥
 तह चदील ठाढो हतो श्री सुभ करन दिमान ।
 लिये राग से सूर सग पूत दुखौ बलवान ॥१०६॥

छप्पय

तहा बीस हजार सूर ठाढे छय धारी ।
 एव सहस चतुरग लिये सुभ साह अन्यारी ॥
 मचिय मार अपार आय नवै प्रपुरारी ।
 गिरहि लुख्य पर लुख्य पवं मानै पलहारी ॥

जिमि तरत पथ्य भारथ्य महिसग दलपत्त सुपुन तह ।
 कर मार सार असदार इतह दिय भगाय अर सैन जह ॥१०७॥
 तवहि दाहिनी ओर जोर अर आय भपट्टे ।
 परिप सार की धार तहा बहु सूर सुकट्टे ॥
 तिहू ओर वध कोर तहा अरि पैठ न पावै ।
 तवहि दौर रनमस्त पान पन्नीय दवावै ॥
 कह मार मार गहि लेहु अरि इमि कह घायो सूर सब ।
 तंह ठाम जुध पट्टान नै एक लिये अरखोर तव ॥१०८॥

दोहा

सवै सैन सूवा लपै पडे दोन जह दोय ।
 कुमक काजै सुभट सब आयस कै नहि कोय ॥१०९॥
 चलन न पावै राहतह रोक रहै अरि गैर ।
 तवै सूर दलपति तह, बोली सब तन हेर ॥११०॥

कावित्त

पधम प्रचड हुय हरील सुभ साह तह ।
 धायो दल दप्पिन के अरिन रामाज पै ॥
 कीनी है हरील दलपत्त सवे सैन दे के ।
 अजुन देव रापौ वाम भुज लाज पै ॥
 जोगीदास गुकवि परी है तह भीर भारी ।
 काट अरि कटक सरौ हरु उहि काज पै ॥
 लीनी है चवेर रन मस्त पा पन्नी की ।
 जहाँ कोप किरवान सै बिराजी तह बात्र पै ॥१११॥

छंद कजा

कोपता श्री दलपत्त, घोपता तह सुहत्त ।
 वाहता जोर ममथ्य, चाहता और न सथ्य ॥
 सोहता है जिम पथ्य, माचता ज्यो भारथ्य ।
 कूटता और अरिद, लूटता धाज वरिद ॥
 नाचता पेत महेस, देपता अद्भुत भेस ।
 भागता दप्पिन सैन, आवता मुप्य न वैन ॥
 वाजता तबल निसान, याकता देव विमान ।
 जीतता जुध्व बुंदेल, सूबता भोतह मेल ॥

देपता दपिन सूर, बाडता सो मुप नूर ।
 आवता दप्पिन सोर, देपता पाली कोर ॥
 धावता सो कर जोर, मारता सो कर चोर ।
 धावता देप हरोल, पारता सो अल जील ॥
 जूझता सैन अपार, बाडता थोनित धार ।
 भाजता सो अरि जाल, पेलता अद्भुत प्याल ।
 देपता दोहि सुदीन, भारता अद्भुत कीन ॥११२॥

दोहा

डेरा कीनी सैन सब भजन दुयन के भार ।
 घेर रहे अर धिमस कं वरगी सैन अपार ॥११३॥

छंद पध्दर

कर कूच जब पार हो देव ।
 सूया सुसब कर बीच लेव ॥
 दिल्ले सुवान बहु तोप जोर ।
 तिहि सग सूर साजै अमोर ॥
 सोभा अपार वरनी न जाय ।
 अत छन छन धारी दिखाय ॥
 दिल्ली सभार सोहै अपार ।
 ठाढ़ी दलेस तिहि के भकार ॥११४॥

दोहा

उतै सैन वरगीन की सोहत प्रबल प्रचड ।
 करत घट्टयी घट्ट मै समर वीर बलबड ॥११५॥

छंद

घलत वान तोपय, चलत साय घोषय ।
 मचत भार भारय, ठिलत ज्यौ पहारय ॥
 मुरक्कता दलेताय, दिपत पगं पेलय ।
 मुरक्क पग पानय, बुलाय ता दिमानय ॥
 दिली सभार दीनय, सरत जासु तीनय ।
 लिये सु सैन सगय, चली तहा अभगय ॥

लरे सुता दलपत्त, हरील हुय सपत्तत ।
 मची सुवीर घारय, अरत सार सारय ॥
 करी सुपगं घायय, अरिद सोह पयय ।
 दलेल देप आयय, जहा बुदेल रायय ॥
 फिरे सुसनु सैनय, लरे दिवस्स रैनय ।
 चदील रार मडकै, दुअन्न सौ प्रचठ कै ॥
 विरच्चयी बुदेलय, भयी मुषेल मेसय ।
 तहा सुसनु भाजय, बुदेल मूर गाजय ॥११६॥

दोहा

मले पेर के पेत की जीतौ तह सुभ साह ।
 सहदाने बाजं तहा सुनं सराहत साह ॥११७॥

छप्पय

जह बहलोल दलेल और रनमस्त सुपत्नी ।
 जह पठान इकलास देव नरसिंघ सुअग्नी ॥
 राजा जादी राय राजसिंघ अनूप ।
 जहा गौर गज सिंघ कुल बीठल हर रूप ॥
 जह वीरमयी सीसीदीया देव करन पचम सबल ।
 तामें रन राय हते पीची रन खरे ॥
 सैयद सेप पठान और मुगल अत सूरै ।
 दिल्ली दल दुयदीन बहादुर पा सूवा जह ॥
 कौन हतौ हरील आप गैरत पा कौ तह ।
 इद्र सिंघ रन राज तो अरि सिंघ कौ भार धर ॥
 जह पदम सिंघ कर नेस कौ अगद सी चतुरंग बर ॥११८॥
 पचम सिंघ सरूप कुँवर सुलतान सुसिंघ ।
 जुगिय सुय जालिम असीस राय नर जरिष ॥
 कूरंग काविल सिंघ सिंघ भाषकी सूरौ ।
 सूर सिंघ अमनक गोपनाथह कौ हरी ॥
 इद्र मिंघ नूरम्म तह नातो श्री जगनाथ कौ ।
 स्याम सिंघ गिरमेर कौ रान वस गुन नाथ कौ ॥११९॥
 गौर सिरै सिरमौर राजसिंघ मलपूत ।
 रामचंद तिहि वध स्वाम बाजी रजपूत ॥

बली आतमाराम और रतनीत सुचीमे ।
 पूरे छत्रिय धर्म सदा जिन में नहि घोपे ॥
 तह छत्रपती छत्रसाल वर किसुन किसुन अवतार धर ।
 तह जंत सिंघ जितवार है जुधन की जानी सुधर ॥१२१॥

छंद रोला

माह मोकम सिंघ हतौ मेरत उजयारी ।
 सोहत सिंघ कल्याण साह की सूर अन्धारी ॥
 प्रथी सिंघ पाहार हरी देव तह आगे ।
 भाला राउत मल्लह तो स्वामितपन पागे ॥
 इद्र भान अमनैक और उमराव अलेप ।
 मुगल पठानन गनै कौन सज्जे बहु भेप ॥
 जंह दिलीस अवरगसाह के सूर सकल वर ।
 तिहि ऊपर दलपत्त राउ सुभ साह नाउ कर ॥
 सब सूवान निवाह ल्यान सकलवरग बीच तह ।
 दिन निधि आई फेर साह की आन करी जह ॥१२२॥

दोहा

भगे दप्पिनी सैन सैन मान हारि तिहि थार ।
 सहदानै वज साह दल जह दलपत्त जुभार ॥१२३॥
 कहत सकल सूवा सबे धन दलपत्त सुभ साह ।
 तुम बिन कौन निवाहती दप्पिन दल अवगाह ॥१२४॥
 साह सैन आनद भी, जस पायौ दलपत्त ।
 सबै सूर सूवा तहा पूजत जिनके हत्त ॥१२५॥
 तह सूवा दिल्लेस की अरज लिपी तिहि थार ।
 भगी सैन बरगीन की छूटी गडी अपार ॥१२६॥
 चर चरिन सैन साह ठिग पहुँचे आतुर आय ।
 सुनत अर्ज दिल्लेस के बडौ हिये उत्तसाह ॥१२७॥
 साह दियो फरमान लिप पहुँचे बावन आय ।
 सूवह कर कागद दयो, सुनत पवर सुप पाय ॥१२८॥

छंद

सबे सैन सूवा चली सैन अजूवा । तहा राय थानी कियो है पयानी ।
 दल तासु चाले सबे भूम हाले । उठी घूष घूर रही भान पूर ।
 भयो चंद रूप कहै कौ अनूप । दलपत्त दुराय बडी दून चाय ॥१२९॥

दोहा

दल कूचन दल रिग चलो पर पट कोस मिलान ।
सबै सूर सूबा सकल दिल्ली मेले आन ॥१३०॥

छप्प

तब दिल्ली रा सुध पाय भयो आनंद अधिक हिय ।
मुजरा को तब सूर सकल तब साहि बोल लिय ॥
कर सलाम तिहि बार सकल सामंत सूर वर ।
तब सुभ साह बुलाय लिये दिल्लीस निकट कर ॥
तंह देप डील सुप पाय के दोन पिलत पासी सु तंह ।
खीनी सु तहां दलपत्त को मजिन माल कसगी सुजंह ॥१३१॥

दोहा

विदा भये सुभ सात तह लिये साह कर आन ।
सग सैन लं आपनी दतिमा पहुचे आन ॥१३२॥
आगे हो नरनाह को लोन राज कुंवार ।
ग्रह ग्रह बजत वधावन सौरन कनस सुद्वार ॥१३३॥

सोरठा

ज्यो ग्रीपम मध्यान यो सुभसाह विराजही ।
सुभट किरन परवान सौ चहु ओर सु छाजही ॥१३४॥
नित प्रति देत सुदान, विघ्न को बहु भांन कर ।
श्री सुभ करन दिमान, करत भयो राजत तहां ॥१३५॥
आपेटक पेलत श्री दलपत्त सुभ साह सुय ।
सो सब सुकवि कहत उदित भयो दसह दिसन ॥१३६॥

दोहा

कछुक्क दिवस वीते अबर पंचम श्री सुभ साह ।
सत्रुन मार अपार तह आपुन सूर पुर जाह ॥१३७॥
पूरव घर पक्षिम उत्तर दपिदन दिस मंभयाय ।
निज दल वन भुज बलन सौ जीते अरि समुदाय ॥१३८॥

छप्प

विलक पलक पलभलय भांन का विलकल मल्लय ।
पूरव तल सर करिय देग दछिछन कह सल्लय ॥

कोकन कोकन जिमि जगंत चैनन चेल कह ।
 बल्लयनिय कंफ वय बड़य वेदन वेदर कह ॥
 साजंत सूर मुभ करन कर करवर कालहु तै कहर ।
 उज्जरहि भजहि बीजापुरे संकह सब सेवा सहर ॥१४१॥

दोहा

जिहि दतिया थापी सुघर दल बल दुयन ढहाय ।
 धरौ छत्र अवरग सिर करौ दिलीस जिताय ॥१४२॥
 सो आपुन सुर पुर गयी दै दलपति सिरभार ।
 साह सेव कीजौ सब। सभुन कूल सघार ॥१४३॥
 इति श्री सुभकरन रायसौ ।
 अथ दलपत राय रायसौ ॥

तह दल दलपत राउ सज सिमी बरे छार टोर ।
 करौ पभारन को कटा, प्रवल वीर रन रोर ॥१४३॥
 तह फिर दतिया आय कै कीनी क्रम सुच कर्म ।
 दीनी दाग बुलाय दुज वेद विदित जस धर्म ॥१४४॥
 पवर साह अवरग सुन गयी सुर परलोक ।
 पंचम श्री सुभ साह को मान हिये मै सोक ॥१४५॥
 तब दिलीस दलपत को दीनी पिलत पठाय ।
 हय गज कलगी माल अरु तेग महा सुप पाय ॥१४६॥

सोरठा

भेजी तहाँ फरमान महि पै मान बड़ाय कै ।
 मनसबदार सुजान भेजी मनसब संग तंह ॥१४७॥
 दीनी अगवन जाय पठई वस्तु दिलीस सो ।
 तहा सु दलपत राय लई सुमार्य मान कै ॥१४८॥

दोहा

सुभ माइन तैयार हुय चल दिलीस पथ राउ ।
 मिली जु अवरग साह को दूनों बड़ चित चाउ ॥१४९॥
 सुनी सुदप्पिन देस मै मयी अधिक उत्पात ।
 साह तवे दलपत सौ समझायो विप्यात ॥१४९॥
 तवे सु अवरंग साह सज दप्पिन को कर कोष ।
 सजे राउ राना तहा सूबा भीरन चौप ॥१५०॥

छंद भुजंगी

सजो है रहिल्लाइपानं अमान ।
 पनी वीर दाऊद पानं सुजानं ॥
 सजो जुलफिकारं नवाव प्रचंड ।
 सजो वीर वगसी सुजुध्दं उमंड ॥
 सजो है उजीरं दिलीस सुकाजं ।
 सजो है सु कासिमपां सिरताजं ॥
 सजे और सूबा अनेकं अमानं ।
 सजे राज दलपत भानं समानं ॥१५१॥

दोहा

दरबूचन दल रिग चलो पहुँचे दपिन जाय ।
 जीत लिये सब दपिपयन भुज वल अरिन ढहाय ॥१५२॥

सोरठा

तहां माह अवरंग बैठो दपिन देस पर ।
 जीत अरिन कर जंग बंदोबस्त कीनी सुतंह ॥१५३॥

दोहा

जुलफिकार को देस तब दीनी अवरंग साह ।
 करो रहिल्ला पान को वगसी तब सराह ॥१५४॥
 आदौनी दीनी तब श्री दलपत हू वेस ।
 सीतापुर दीनी अवर कर सुबांन मे पेस ॥१५५॥
 इहि विधि सौ सब बाध बंध नव दिलीस अवरंग ।
 जासु हिये वाड़ी रहै निसि दिन जंग उमंग ॥१५६॥
 तंह सु दलपत राज रह देत सदा नित धान ।
 कवि कोविद जाचकन के रापत बहु विधि मान ॥१५७॥
 तिन कवि जोगीदास सुत पंचम दलपत राय ।
 घर बैठे अति हेत सह इहि विधि विदा पठाय ॥१५८॥
 हाथी रन सौ भावडी एक सहस हय वेस ।
 सिरो पाउ जर वस्तर हुय पठये रीझ नरेस ॥१५९॥
 दपिन मे वृजराज कवि मुजरा कर सुष पाय ।
 कर पहुंची अर घुकघुकी अपन कर पहिराय ॥१६०॥

पैरी तौ चरि द्रुय विये पादारप लिपवाय ।
 अपनै मुप दलपत घनी पैरी भाट घराय ॥१६१॥
 इक पैरी भये मै दई राय सुभ कर सिध ।
 जुध्व जीत इक और दीग दलपत रारन रग ॥१६१॥
 तुम भा डैरी गाउ द्रुय घरही बैठे पाउ ।
 हमे छाउ औरै नृपत मागन कहूँ न जाउ ॥१६२॥
 पठे देस करकै विदा बहुत चित्त सुप पाय ।
 करे भाटतै भूप से बहु भातन पहिराय ॥१६२॥

सोरठा

जे साहन के सनु अत्र छोर पाइन परह ।
 सदा हाथ जयपन राउ दलपत रन बरह ॥१६३॥

कवित्त

विप्रन को विघ सौ बनाय के सुवैद रीत पुन पन प्रीत राजनीति के विचार के ।
 भाटन को जस के प्रगास कहि जोगोदास करत कवित्त नित्तदान हथियार के ॥
 छनिन को छन घर धर्म देप सार घार और सेवादार गुन बारिन उदार के ।
 पचम श्री दलपत राउ दान दिलीप से कैयकन हाथी दये कैयक हजार के ॥१६६॥

सीता सी सीता लसत राम राम अवतार ।
 राम मिध तिनकै प्रथम प्रगटौ राजकुवार ॥
 पचम दलपतराउ पे दप्पिन दूत पठाय ।
 नाती को उतसाह सुन छाती नृपति सिहाय ॥१६७॥

सोरठा

तवै दलपत राउ हिये महा सुप पाइ कै ।
 दान अनेक दिवाय विप्रन को बहु वेद विधि ॥१६८॥

दोहा

जे ठाकुर निज सैन मै ते विर सौ पहिराय ।
 सूया पति जु तन्नपत सह पचम निवत जिमाय ॥१७०॥

छप्पय

पचम दलपत राउ देस कहूँ दूत पठाये ।
 दप्पिन दिसि तै जलिद सहर दतिया महि आये ॥
 देपत पाचन हाथ कुग्रर साहिव बुलवाये ।
 रामचंद्र नरनाह मुनत सग सूर सजाये ॥

सुमसादिसहन तैयार हुय चंद कुवर चलमात पह ।
 तिलक दिवाय पाड़िन परिग प्रथम किय पथान तह ॥१७१॥
 दर कूचन दल चलैउ होय दुदभि घुकार वर ।
 पट कोसहि डेरा परंत नित नैम सूर नर ॥
 इहि प्रकार हुसपार देस दक्षिन सपत्ते ।
 चर चरित्र लैप-वर जाय नृपस सुसत्ते ॥
 सुप पाय राउ दलपत्त नै दल पठाय आगं सये ।
 सुत रामचंद्र जव पास गये देपत अति आनंद भये ॥१७२॥

दोहा

रामचन्द्र जय तात सौ कीनी आन प्रताप ।
 सुत उठाय उर लाय नृप बाड़ी सुप अभिराम ॥१७३॥

सोरठा

आदीनी तज ठाउ दिल्लीसुर सौ अरज कर ।
 गुलवरगा की राउ लई राहदारी तब ॥१७४॥
 घेरी वरगिन आय सीतापुर नृप की अमल ।
 पहुँचे दलपत राय तिहि उतराले कौ जलद ॥१७५॥

छंद

दल दक्षिणिय । उत आयविष ॥
 बलवीर सुता । जुर लोह दत्ता ॥
 घरसीस वनी । नहि हार मनै ॥
 दुह भोर भरी । अति सार भरौ ॥
 दलपत नय । रन माऊ दिये ॥१७६॥

दोहा

तहा श्री दलपत राय को आयि देव वै जग ।
 करै पगं पेता तहा धन बुदेत वजरग ॥१७७॥

छण

तह सुदलपत राउ मारसंतह विचल्यायउ ।
 गवर गिरीस जगाइ वेगनदी सु सजायउ ॥
 भयउ मार तिहि धार त् चल देपन आयेउ ।
 इस पवीस भसान सीस बीनत मन आयउ ॥

जुगिन रक्त भरपत्त तंह कालिय किलकारिय करहि ।
पंचम प्रचंड बुदेल सहतह अपार सारह भरह ॥१७८॥

दोहा

सता के सग जे हते ते अब कहत वधान ।
भगे समर मैं सबै तव पेसवान की वान ॥१७९॥
रानी कानी और बहु घनै रान सिर जास ।
नीम/ चीमा पुरपडा पडित मौजी तात ॥१८०॥
इनै दप्पिनन मैं हले सबै चड़े सिरदार ।
भगे सग सते लिये परत सार की धार ॥१८१॥

सोरठा

सत हिरन बिचलाय दु दिभि दीह वजाय कै ।
गूडरतहात नाह सीतापुरह मिलायकै ॥१८२॥
फेर आन सुलतान तहा निसान घुमायकै ।
तंह दलपत्त अमान गुलवरगा की आयकै ॥१८३॥

दोहा

करनाटक को कनत हा पददन अस गुजरात ।
वै डर सरतापा डरी तिहि पुरन रुदत जात ॥१८४॥
जदिन साह अवरंग चड चिजीगड़ घेरंत ।
तदिन नृत सुत संग लै होय हरील लरंत ॥१८५॥
जदिन जाय अवरंग साह चिजीगड़ घेरेड ।
हुयव दपट दलपत्त राउ भूष रूप नहि फिरेऊ ॥
भयउ मार अस रार लगिय आतस की अगिय ।
भरह पत्त जुगिन जमात काली अनुरगिय ॥
लुथ्यन सुवस्थ घरनीय पटिंग पल चारन पल चरचरिउ ।
तह रामचंद्र किरवान गहि तदिन तात अगह लरिउ ॥

कवित्त

सजे जिहि सैन जैन जात है गनीमन को कैसे कर पंचम सी पेज के अरत है ।
वंकट मवासे उदवासे जिहि जीत करे बसत सुवासे रासे दंड जे भरत है ॥
सूर सुम साह सुधवानैत प्रवल हुय पारथ समान भिर भारथ करत है ।
कहे जोगीदास राउ दलपत्तजू के त्रास साहन के सत्रु अन्नछौर के धरत हैं ॥१८७॥

दोहा

कछुक दिवस विचराय कै रामचन्द्र महाराज ।
 जुझी भयी दलपत्त से कर उमैउ दल साज ॥१८८॥
 फर्त सूकर दण्डिन दिसा तवे सु अवरग साह ।
 तहा राप दलपत्त ढिग कीनी मन उत्साह ॥१८९॥

सौरठा

आजमसाह ममेत रहे सुदण्डिन माह ।
 बदोवस्त के हेत रही साथ चतुरग स्व ॥१९०॥

दोहा

प्रतिपद फागुन असित मै देह तजी अवरग ।
 सत्रा से त्रेसठ गनी सवत को गुन अगी १७६३ अवरग भरतः ॥

सौरठा

कछु दिन पाछै साह गयी सुपरलोकै तहा ।
 आलम दिल्ली माह बैठन चाहै तपत पै ॥१९१॥

दोहा

जान साह आजम तवे भिस्त गयी अवरंग ।
 मन विचार कीनी करौ आलम सो सफ जग ॥१९२॥

छप्पय

आजमसाह बुलाय रामसिंघह दलपत्तह ।
 कहेउ सकल समभाय करेउ निज मत्र सुतत्तहि ॥
 कगन चदन हम जुध जाय आशरे ठाउ वर ।
 हुने राउ हरीन काज दिल्लीस साज घर ॥
 सापालाय जुम्भार तुम यह मत्रह चित्त धरो ।
 भिर माह माह आदम्म को स्वाम काज आपुन करो ॥१९३॥
 सुनत यहै दलात्त राउ तव ही करजोरेउ ।
 दान कृवान प्रवान जग कह मुष नहि मोरेउ ॥
 करहु गार असरार सनु की सैन विदारहु ।
 श्रोनिह को कर कीच सीस ईसह उर हागहु ॥
 बुदेतखड बुदेन स्वाग वाज चित्त धरहु ।
 इन भुजल पैल आलम्य दल पारय सम भारय करहु ॥१९४॥



दोहा

ये पवरें दलपत्त की सुनी सह आजम्भ ।
सज्ज चमू चहू ओर तैं सजी आप कर वम्भ ॥१६५॥

छंद भुजगी

सजराय ठौर वली ओर जग ।
सजे है भदौरिया मारे उमग ॥
सजे है सुराना उदैपुर बार ।
सजे राय गं जोधपुर के हकार ॥
सजे कछ्छवाहे महाजोर जग ।
वसै किले आगरे जुध्ध अमग ॥१६६॥
सजे है मलैया सबे सूर भार ।
सजे कछ्छ भुज तुजुध्ध अपार ॥
सजे है उज्जैन सूवा अपार ।
करै साह के काज मार अपार ॥
सजे दप्पिनी जे वगैर सूवा ।
लये सग सैन अनेक अजूबा ॥
सजौ गउ दलपत्त सुभ साह नद ।
दत्तिया धनी वीर कुल की सुचद ॥
सजे तालु सग कुरी जे अगाऊ ।
बहौ भाप सछेप पार न पाऊ ॥१६७॥
सजे है बुदेला वली सार धार ।
छतानन्द जैसी बिजाई जुभार ॥
सजौ सापिनी बार भारथ पमार ।
सदा तेग सी सम्मुजा के सुभार ॥
जै वसै देवीरसिध सुजोर ।
लिये पारवार सुसग अमोर ॥
सजौ भाट चपतराय सुसूर ।
परै तासु भीर बड़ै मुप्य नूर ॥
सजे वीर किसुनाति सता अनूप ।
सजौ मल्ल सोह सुलोघा अनूप ॥
सजौ पाह कचाह के बीरबका ।
सदा सनु जाकी सुमान सुसका ॥

सजे हे अहीर सुमोहन्त घोर ।
 रहै दान किरवान मै सूरवीर ॥
 सजीहै सु चौकोनवीग पहार ।
 सजे पिप्परैया धरै कुल भार ॥१६८॥

दोहा

नाहर से नाहर सजे सजे सग जैवार ।
 सजे राऊ दलपत सग औरें सूर अपार ॥१६९॥
 दान कृवान प्रवान सौ रहत सदा जे वीर ।
 स्वाम धर्म के कारन अपे रहत सरीर ॥२००॥
 राम साह के वत के जगदेउ सजे सुसग ।
 दोइ महस लं सूर सग केकं अँउ उमग ॥२०१॥
 सजे सग औरौ बहुर उदित प्रबल पमोर ।
 स्वाम काज धरसीस पै सापन साप जुझार ॥२०२॥
 सजे धधेरे वीर बहु उदित प्रबल प्रचड ।
 पडै सुजस तिनकी सुकवि करत रहै अरपड ॥२०३॥
 पाव सहस असवार सज और सबै सामत ।
 राउ दलपत सजत ही जोगीदास कहत ॥२०४॥
 सजे और आगे गहे सग हवे रजपूत ।
 स्वाम धर्म की रिष को मदा रइत मजबूत ॥२०५॥
 सजी सुभाजम साह लं सूवा मीर पठान ।
 चडौ सुपालम साह पै चली करन धमसान ॥२०६॥
 एक एक जो बरनों ती ग्रथ अपार ।
 ताते कहै निबेर के हते जिते सिन्दार ॥२०७॥
 विहस साह आजम तबै राउ करे अगवान ।
 सूरन मै तुम सूर हो, जानन सकल त्रिहान ॥२०८॥

छंद अर्धनराच

सजत सैन ही जवै, डगन सेस ही तवै ।
 उडत घुघ घूरय, रही अवास पूरय ॥
 लसै सु सूरचंद सौ दिवस्सरैन मद सौ ।
 चलत कोसचारही, परत भेल भारही ॥
 बजत नौबद जहा, भजत धायर तहा ।
 चलत सैन मूरय, वडत मुप्य मूरय ॥

करंत ठीह बाजयं, गजंत हाग राजयं ।
 करंत कूच द्वितियं, चलत सूर सत्तियं ॥२१०॥
 सुनंत सैन आइयं, तहां वजीर घाइयं ।
 हतो सुभालमं जहां, हकीकतं कही तहां ॥
 बुलाय और मोरय, हते सन वजीरयं ।
 कही कहा सुकिज्जिये, सलाह एक दिज्जिये ॥२११॥

दोहा

तबें गुभालम साहनं कागद लिप पठवाय ।
 कही वजीरन समझ कै चित हित सी ठहराय ॥२१२॥

छप्पय

दियव सुलिप पठवाय, साह भालम कह ।
 बडय नही उत्पात मुलक यांटी सुभघेतह ॥
 घर कुरान की बीच चित में भान भानहु ।
 झूझ सकल लिपाहि वात मम कहिय सुमानहु ॥
 धन धाम सकल ताहन सहित लेहु सब आधो सुकर ।
 नहिं घरी चित औरै कछू, करहु राजा यह मथवर ॥२१३॥

सोरठा

कागद लैकर दूत पहुँचे आजम साह नौ ।
 कही गाह की सूत जो हवाल कागद लिपी ॥२१४॥

छंद पधारी

दूत पठायं । आजमसायं ॥
 दलपतराउ । तिनकौ बुलाउ ॥
 येकंत होय । कह पबर सोय ॥
 भालम्म साय । लिपियौ पठाय ॥
 सय बाट लेउ । आधौ करेउ ॥२१५॥

दोहा

कही साह आजम्म नै राउ बात गुन एक ।
 तुम हरोल सापान तैं रापो हमरी टंक ॥२१६॥

छंद

तव कही दलपत राउ ।
 मम बस की जु माउ ॥

हम करह जोई बान ।
 पूरो करै भगवान ॥
 तुम चलहु सब दल साज ।
 ले दैउ तुम कह राज ॥
 बैठार दिल्ली घाम ।
 कर ही जु तबहिं सलाम ॥२१७॥

दोहा

लिपी जुमालग साह कौ दै दूतन के हात ।
 जंग बिना नहिं होयगी तुम सो एकौ बात ॥२१८॥

कवित्त

आजम कही है साह आलम सौं ऐउ घर दिल्ली कौ तपत हम लैंहें फेर आनकै ।
 प्रथम सुतै सूर साहिब किरान भये पातसाह जहाँ कीनी समसैरन सौं ठानकै ॥
 अफवर साह जहंगीर भये पातसाह साहजहाँ कीनी समसैरन सौं ठानकै ।
 अवरंगनाही कौ बड़ेगी नाउ कौन भात सुकविन कहै काउ कवित्त बखानै कै ॥२१९॥

दोहा

आलम साह सुनी पवर लिपी मनै नहिं आन ।
 बाजवान कौ भेज कै बुनवाये पढान ॥२२०॥
 पढानन के कोम बरनन

दोहा

काविल सूर सूबा चही लीनै सैन अपार ।
 सैयद सेष पठान संग लै कै सूर जुम्मार ॥२२१॥
 चढै संग गिलजी बहाँ गुज्जर बंस जोर ।
 मोरी सुग्यारनी चतुर गप्पर सैन बहोर ॥२२२॥

छंदात्रमंगी

बपत्यार विठ्ठनी वावर यन्नी बल्नी वन्नी अगवन्नी ।
 कान्नी किरवन्नी कागड पन्नी पञ्ची मन्नी मट्ट बल्नी ॥
 कोपर कद भारे घग्ग दिनारे पट्टकगले मो हुंदे ।
 उडमुड पतवारे मूद अग्यारे नुरग मयारे लोहरे ॥
 वरतोग तगही एर उर दाही नो याही फट्ट मदे ।
 नागर चित्त चाही कल्लि मिशही मज्ज मनाही दल्लुन्दे ॥२२३॥

सोरठा

सजे पलील प्रचंड, पनजादे अरु पेसगी ।
 दावे जई उमड, मदोजंतफजइ ॥२२५॥
 दिने जाक दिल या कहै अफरही वजरग ।
 मत्त मत्तन्नी पीलसे सजे नियाजी सग ॥२२६॥
 सुनी पवर आलम्भनै आई काविल सैन ।
 बडो साह उतसाह अति भयी हिये मे चैन ॥२२७॥
 सुनी पवर आजम तबै भयी प्रपुन हुसवार ।
 बलवायो दनपत कौ दीनी सकल अभाार ॥२२८॥
 सहदानै बजवाय कै सजी सैन तिहि काल ।
 बडो आय गजराज नै समर सूर घरसाल ॥२२९॥
 पाच सहस सग सैन लै चली राउ दलपत्त ।
 जूझ जुरैन मुरै कहू रत हाथ जयपत्त ॥२३०॥

छंद

गज बडो दलपति राउ । मन मै बडौ अति, चाउ ॥
 पचम बडौनी वार । दोउ वध भये तियार ॥
 जैसिह तह बलवान । विज सिंह हुय अगवान ॥
 कारी सुपीरी डाल । गज पैल सै सुविसाल ॥
 तिहि संग बधवदोय । इक सहस भट लै सोय ॥
 सत्रसाल सुत दुय वध । अर की सदां दुप दंघ ॥
 संग चली भारथ साय । सापन धनी सो आय ॥
 संग मूर लै सत एक । कलकी धरै तहं टेक ॥
 संग चली देखिय वैस । सिव पार वार सबैस ॥
 चल भाट चंपत राउ । रन कौ बडायै चाउ ॥
 किमुनातिर्लमु अनूप । लप रुद्र कै सो रूप ॥
 मलसाह लोघा जोर । सज चली दलपत और ॥
 चौकी नवीग पहार । सज सैन मै गु अगार ॥
 सज्जेनकी बह्कार । बोले सु सूर तियार ॥
 सग और मूर अनेक । सग चले करकर ठेक ॥
 नहि कर कहौ विस्तार । बाई जुप्रंथ अपार ॥
 कहि मकत को वविराय । जिहि चंद सो वर पाय ॥

बुंदेल वंस अमान । कछु पहिल कहे पान ॥
ते चले दलपत संग । सज जंग कौ जु उमंग ॥

दोहा

चली सैन जंव साह की फिर को करत सम्हार ।
चले राउ आगै तवै लगे साह दिल भार ॥२३२॥
फर मुकाम है बीच में नरवर भेले आन ।
एक लाप संग सैन लै आजम करे मिलान ॥२३३॥
कही राउ दलपत सौं चली मुवाही बाट ।
काल सैन मे लै सवै चामिलही के घाट ॥२३४॥
बहुल स गरजन लगे वज धोसा गजवाज ।
मधवा सो राजै तहां श्री दलपत महाराज ॥२३५॥
उतरे चामिल सैन लै राजा राउ अमीर ।
भई पवर आलम्भ लो पहुंचाई तंह भीर ॥२३६॥
दरकूचन दोऊ चले परे परे जाजऊ आन ।
राजा राऊ अमीर सब जुरे ठान पढ़ान ॥२३७॥
इत हरील आजम्भ कौ दलपतरा भरदान ।
उत हरील आलम्भ कौ वाजपान पढ़ान ॥२३८॥
सदा साह आजम्भ कौ जुध करन को चाड ।
बुलवायो दलपत की हिय मैं बड़ी उमाहु ॥२३९॥
तवै राउ दलपत नै हुकुम सु आजम लीन ।
तंह डेरन में आयके बुलवाये परवीन ॥२४०॥
फौजदार सुप देव कौ हुकुम दियो तब राउ ।
सजो सैन मैं पवर कर बडै जुध को चाड ॥२४१॥

छप्पय

बुंदेला विरदत वीर पंजारय धरे ।
किसुनातिल अरु वंस और सब सूरन टेरे ॥
होय वेग तैयार तवै सुच कर्म धर्म कर ।
महाराज दिय हुकुम लियव सब अण सीस घर ॥
गज वाजपास तैयार हुय वजत नह नौबह जंइ ।
विरसंग वंस सुभसाह सय लमत राउ दलपत तंह ॥२४२॥



दोहा

सुतर सतरनालेसही हथना लै अरतीय ।
 वपतरिया सज्जे वहुन घर घर बलगी टोप ॥२४३॥
 वनई आलम साह की अनी कुमारी जान ।
 वनरा आपुन तव वनी दलपतरा मरदान ॥२४४॥

कवित्त

रचो रन व्याह मची मारु राग भगल ज्यो रचो रुद्र रह सब धार्य सुभगत की ।
 माम सिर मोर घर पत सिर पनरख्य कछ सोहै पग कंकन विराजै सोभ अतकी ॥
 वर छे सुपंम्म ढाल मंडिप अनूप छाप अनी वर आलम की वीर रूप रत की ।
 स्वाम काम तन को तमोर करौ तेगन की धन्य धन्य हिम्मत रजीले दलपत की ॥
 ॥२४५॥

छंदमोतीदाम

सजी नूप राउ ।
 दलपत तीव ठोयन हिंदुन को सिरमोर ॥
 राजी सग मूरन की जुवरात ।
 वजं वर वम्भ घटा घहरात ॥
 लसे गज स्याम सुपीत निसान ।
 भयो सब तै दल में अगवान ॥
 सजे सब रानह राउ अमोर ।
 सजी सब आजम की तंह भीर ॥२४६॥

दोहा

लने गजन मे अगरो एरापत उनमान ।
 तह। किसुन गज पे बड़ी बुंदेला मरदान ॥२४७॥
 नरपत नृपपति छत्रपत भुय अरु दान कवान ।
 दलपत दलपत सी लगी आजम करत वषान ॥२४८॥
 उत ते आलम साह चढ़ लै सूवा उमराउ ।
 चलौ समर को सुधहुय हिये बढ़ाये चाउ ॥२४९॥

छंद भुजगी

सजे भीर ईरान तूरान वारे ।
 रुदलवास कैलास कभीर भारे ॥

वदकसान आसाम येरुमतामी ।
 पुरासान कंधार के प'ननामी ॥
 सजै उजवकर्क आर बंसोवलोचं ।
 तिन्हें जंग के बीच आवैन सौचं ॥
 मुछेनीसजै सैद्ध साहै अमानं ।
 सदा बंदगी साह फाजिल कुरानं ॥
 सजै सेप चिस्ती फरकी जुसुरे ।
 अवासी सिदी कील लोहं सुहरे ॥२५०॥

दोहा

चली साह आलम तबैं सवै पीम लें संग ।
 जूझ जुरैं न मुरै कहू जंग रंग अनभंग ॥२५१॥
 उतै पठानन मै भयो वाजपान अगवान ।
 इतै दलपत राउ भो आगे ही मरदान ॥२५२॥
 चले गुमास अषाढ़ मै गुमित तीज तारीक ।
 ऐतवार को जुध को सूरन को दिन नीक ॥२५३॥

कवित्त

उतै साह आलं उमड़ बल आयी चड़ इतै साह आजम के सूर भये आगरै ।
 हौन लाग मार तोप तुलक की चारै ओर श्रोनित की सलता मिली है चल सागरै ॥
 एकै परे भूमै एकै घाइल सुधूमै एकै सीसन विहूमै सीस फूटै मनो गागरै ।
 रामीसग का अघर। मै गिरी घाइल हुये राउ पील पेल कै अगारी भयो आगरै ॥२५४॥
 भागे राय ठोर ठेर छोड़ कै सुलंपी सबै भागे अष्पिनीन सैन लैंक पार सागरै ।
 भागे सीसीबिया कपूत और भोग दोल देपल समर कोर गहतन बाग रै ॥
 देपसाह आजम कपूत भगे चारी और जोगी दास रुकवि सपूत लाज पागरै ।
 सनुन पैं सोक हय सपूत सुभ साह नंद राउ पील पेल कै अगारी भयो आगरै ॥२५५॥

दोहा

तहां राउ दलपत की वेंस चली वलवंड ।
 तब उठाय हय को तगक धायो प्रवल प्रचंड ॥

छंद

सई करकैं किरवान प्रचंड ।
 हनै अर देविय सिंग उमंड ॥

०

परी अरके दलपै कर रीस ।
 करै जुकरै जुदै घरतै तह सीस ॥
 हनै सु अनक पठानन ठान ।
 करौ तह वैसे बंदी घमसान ॥
 परी तब घाइन सुपेत ।
 सरी तह पचम के जह हेत ॥२५७॥

कवित्त

हरपत सूर अत जफ्तमुनूर मारु वाजत सिधूर सुर देव उमहत है ।
 बडै सिंघ देवीचक्रा द जय जय जपं नारदय सारद करवीनह गहत है ॥
 पूरै सिंघनाद गिध्व मडलत वाल ते रभा गन भान जक थकित रहत है ।
 नगन छुक्ति मन मगन सिवा समु जूज्वह गगन वंसलगन कहत है ॥२५८॥

दोहा

जब देवी रन मै गिरो कटो राउ के काम ।
 तब फिर धायी कृध कर वंस सु गगाराम ॥२५९॥

छंद

गयी गोल मै पैठ कै वंस सूर ।
 लरै भीम सौ जुध्व की सुखर ॥
 सरी, सुभ साहके वीर वका ।
 सहस एव सौ सार कीनाहि वका ॥
 लपै राउ दलपत्त जाकी सुवरनी ।
 पढै जस्स जग मै सदा भाट वरनी ॥
 भली राउ के नीन को धम रापी ।
 घनो घन्न छनी कियी वंस सापी ॥२६०॥

कवित्त

करन के काज वंस बहुतव भीर भेंजी कीनी बोल ऊपर विभी न वरी गोल मै ।
 बाजी पग तानी काली फिरत पुसानी हाली लाली लप काली कत फिरत कलोल मै ॥
 हालै मेघद्वर अहम्बर अरावै छूटै चानैत विहारो की डगो न डगाडोल मै ।
 मुहरा के मारे हाथी हाथिन के मारे साथी आगरै उमड लरो गगाराम गोल मै ॥२६१॥

दोहा

देपी गगाराम को पराक्रम मजबूत ।
 तब सुभ अण्णत साह जू धायी तवहि सपूत ॥

छप्पय

विरचवीर वार्नत वंस भर एस रूप रन ।
 दस हजार उत इतइ इक रूप रहे उत्र सुधमन ॥
 वरपत गोला वान तोप घोपै कटार भर ।
 पराकृ ता गुजोगी दास कह सुरनर मुन मुषमंडियेउ ॥२६२॥

दोहा

तब घायो लोधा प्रबल फौजदार अगवान ।
 लरी रामर मै सुध्व हुय जानत सकल जहान ॥२६४॥

कवित्त

ठायें ठीर ठाइन अठाइन अठाइन सौं ठानें ठैन जाके संग सोहन है ठाकुर ठिकाने को ।
 भारी सिरदार हर भारीऊ दलेल दार अगवनदार अनी स्वांमित सयाने को ॥
 धीर राज घोरी राज घरा की भरन हारी पाय कें मरद मै विरद वीर वाने की ।
 लाला सुपदेउ लोह लागन लराक फौजदार नरदाने सुभ साह मरदाने को ॥२६५॥
 सोई वंस उदित उदार ऐ उदार वीर बांको नौकदार सुपदेश के घराने की ।
 घायी कर कोप गही घोप भरि दाहवे को मारे है पठान पानी रापो वीरवाने की ॥
 करत सिपास रजपूती लप दोनो साह घनन मल साह सांची सूर पानदाने की ।
 लरी स्वाम काज पै सपूत साह आलम सी जोगीदास मुजम वपाने मरदाने की ॥२६६॥

दोहा

घाइल हुय रन में गिरी लोधा जोधा वीर ।
 धायो किसुनातिल तवे पग राय बलघोर ॥२६७॥

कवित्त

वंस मयाराम कें सपूत पूत देवासुय राउ दलपत घायी भारय सी करीहै ।
 तहाँ दीन बोझन में हांक कें सुभारे अर भीम के ममान मरदान जोर घरी है ॥
 कहै जोगीदास आस पूरी करी ईसह को मानुज समेत पग राय घाय लरी है ।
 पंचम के नोन की निभाई साप सापन वें पारय में नीन की नाई येत परी है ॥२६८॥

दोहा

नरी तवे पंचम प्रवन बुंदेनो विरदंत ।
 बिजें सींध जेधींध डोउ बई मूर उर जंत ॥२६९॥
 बढोनी वारिन को

कवित्त

पचम श्री प्रथी राज की नद छुता लरो श्री मुभ साह के मेला ।
 तैसही राज दलपत्त के सग मार पठान करे घर मेला ॥
 आगरे पेत करी घमसान लरो बिजै सिंघ कटो सुअकेला ।
 आलम की जह बवारी अनी सुवरी तह पचम वीर बुदेला ॥२७०॥

दोहा

कटो भतीजी राऊ की बिजै सिंघ मरदान ।
 भारथ साह भयो तहा जुध काज अगवान ॥२७१॥

छंद

बडौ हय पै तह भारथ साह ।
 बडौ मन मै अति वीर उछाह ॥
 लडौ तह लापन मै कर दौर ।
 बडौ सुपमारन पै सिरमौर ॥
 हुनै अरकंयक मार अमीर ।
 पठानन की बिचसायसु भीर ॥
 कटौ रन आपुन जाय अगार ।
 सदा अर मेनन को जितवार ॥
 कहै कवि जोगिय दास वपान ।
 गयो सुनोक सुषैठ विमान ॥२७२॥

कवित्त

पचम श्री दलपत्त के सग करी सब तै दल मै अधिकारी ।
 हाथ के वीरी हुनै समसेरन सूरन मै करे मूर बडाई ॥
 सापन सापन लडाक बडौ जुग दास कहै कवि कीरत गाई ।
 भारत मे कटौ पारथ साह दई पुरपान की ओप सवाई ॥२७४॥

दोहा

कटौ साकिनी वार तब स्वाम धमं कर बाउ ।
 भाईरी तब कुध कर घायो चपत राउ ॥२७५॥

छंद

तब भाट चपत्र घायो अमीर ।
 नरो जग जाके पठान सुमीर ॥

करी भाट जगनकने जुध जैसी ।
 करी सार सो भार भारी सुऐसी ॥
 लपे दीन दोऊ सराहंत भाट ।
 कटी राउ दलपत आगे निराट ॥२७६॥

दोहा

तबे भाट सुर पुर गयी जानी सकल जहान ।
 तब पहार सगवन्नहुय चली करन धमसान ॥२७७॥

छंद

चौकी नवीस । ताकी नरीस ।
 देपो पठान । आगे गुमान ॥
 लेके जुसेल । भयो एक मेल ।
 पायो जुघाय । देपो जुऐउ ॥
 तब फीलवान । कीनी बपान ॥२७८॥

कवित्त

दैपी महाराज राउ आलम की सैन मांह कीनी धमसान मरदान सार भारिया ।
 घाली समसेर कैयी बंद घाली सांग लुध्थन पे लुध्थ डरी भू पर अपारिया ॥
 नीकी तंह पंचम के नीन को निवाहीं पन कहै जीपी दास कुल उदित उदारिया ।
 घाइन पा पल दलन नपाय परी पेत में पहार बीर काइय कटारिया ॥२७९॥

दोहा

हर बल आजम साह के पंचम दलपत राय ।
 उतै जु आजम साह के वाजपान उभराय ॥२८०॥
 तब दलपत राउ नी गज कीनी अगजाल ।
 यड़ी नूर सुप सूर सी लही तब सुकमान ॥२८१॥

छंद भुजंग प्रयातु

तब राउ दलपत ने पील पैली ।
 चली राज अगराज सी सुयकेली ॥
 पल तोप तुपके चले वान नेजे ।
 लग अरन के जाय फूटे करेजे ॥
 करी राउ तरकस सो चार घाली ।
 सय बंस ठाडी सिहा बैकपाली ॥

परी लुब्ध पे लुब्ध धरनी न सुभं ।
 किते है मजानन पचानन की दूभं ॥
 भरे जुगिनी श्रोत पप्पर सिहाई ।
 करी राज दलपत ऐसी लराई ॥
 हसै देपि नारद सारद गावै ।
 लयै वीन कर आप ठाढी बजावै ॥
 हनौ बाजपा नफीर पठान ।
 दलपतराय करौ धम्मसान ॥
 तवै साह आलम्म के वाड सका ।
 करी साप सापन तै वीरवका ॥२८३॥

कवित्त

उतै साह आलम असक सैन साज चढी इतै साह आजम उचायी आयी वागरे ।
 पडवननत पेत बाघी राय दलपत कं वर ऊवान वानहिम्भित अचागरे ॥
 सुभ साह नद सूर पिली मेघडवर पं मारो वाज पानजाय साज वे डरावरे ।
 हिंदुन की पत साहजादिन की पैज रापकारी पीरी ढालन चडाई ओप आगरे ॥२८४॥

कवित्त किरवान

जह दिल्लीदल दोऊ कुदध जुदध कौन सुदध भये आगरे की कीनौ कुरपेत के समान ।
 जह कटत भसु ड तु ड विकट विनु ड नेत मुंडन की माल देत समुजू की आन ॥
 जह तरकस चारौ ओर कर कस बाधे जोर करै धमसान राऊ भीम के समान ।
 तह पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लसै रावरी भुजान ॥२८५॥
 जह उत पठान इन बुदेले अमान रचो महा धमसान राऊ भीम के समान ।
 जहा छूटे तीर वान चलै तापै तेगवान फूटै भीर यो पठान गिरे पात के प्रवान ॥
 जहा आजम हेत साह आलम सी कीनौ पेत बाघ सिर नेत वीर मोही समुहान ।
 तह पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लसै रावरी भुजान ॥२८६॥
 जहा दोऊदीन देपत तमासी पेत आगरे की आगरी मचायी दलपत भरदान जेह करन ते ।
 छूटे तीर परन स्यौ फूटे वीर घर तन वीर कड जात अरि प्रान ॥
 जहा नाती भगवान की अमानरन दूला धनौ सुजस वपान जाकी करत जिहान ।
 तहा पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लसै रावरी भुजान ॥२८७॥
 जह उत असुरान धमसान की अमान पडे इत मन बडे कासी सुर ले कमान ।
 जहा छूटे साग नेजे अर छेद के करे जे सूर लोटत डरेजे कड जात तह प्रान ॥
 जहा काहर कानन भये छोड वान मन धीरज न आनै देप भूले अवसान ।
 तहा पचम प्रचड महाराज सुभ साह नद आजम की लसै रावरी भुजान ॥२८८॥

जहा आनम अनी वनी सुन के कुवारी ठनी वनी रन दूला दलपत मरदान ।
 जहा बाध सिरमोर सजेसुमट वरात तोर आयो चल राउ आगरे के मयदान ॥
 जहा से खनपम्म छापी मडप तुरत वेस आयी सुत दपन महेस तिहि थान ।
 तहा पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लसे रावरी भुजान ॥२८६॥
 जहा थीसन वजावे बाडी मारु राग नावै देव देपन सुआवे छावे गगन विमान ।
 जहा गीरी हर पावै भूत प्रेतहुड भावै देप जुग्गिन सिहावै करै नारद वपान ॥
 जहा चिरल गिद्ध ग्यात काग अत मडडात आये आलम की सैन जान घनी पकवान ॥
 तहा पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लसे रावरी भुजान ॥२९०॥
 जहा देत है असीस देप नारद मुनीर गगवर गिरीस कौ भान असमान ।
 जहा नाती भगवान कौ प्रतापा राउ दलपत आलम के मारे मीर मुगल पठान ॥
 जहा भागे छन घारी छिति मडल में अत्र छोर माची जुद्ध जोर कव करत वपान ।
 तहा पचम प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लगी रावरी भुजान ॥२९१॥
 जहा तोपन की छूटन वटुकन की लाई लाग वान चले हुलक हवाई के समान ।
 जहा ऊभीर नदलीदलपत महजि वीर आलम की अनी वनी हू के निज थान ॥
 जहा भैरौ भूत नेगी मसधार सवै भाग नेग घरन के रड मुड देत है सुमान ।
 तहा प्रवल प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान लगी रावरी भुजान ॥२९२॥
 जहा सापी करी प्रवल बुदेला अलनेला वीर नावे रुद्ररहस वधायो मन जान ।
 जहा गाउ जोर जुगिनी जमात सौ सिहात सवै सुकवि सुजोगी दास करत वपान ॥
 जहा श्रोनित सुरग लगी रग है मृगग अग सूरत लै पैली काग रन मरलान ।
 तहा फगुना दे पचम प्रचड सुभ साहनद आजम की वान रापी रावरी भुजान ॥२९३॥
 जहा श्रोनित की घर वही सिमिट अपार भयी घरन मभार सरसागर समान ।
 जहा लुब्धन की पैरकार मच्छ गज मुडन के मुडन कछुछ लगे तहा उत्तरान ॥
 जहा पुरयन पातट विपात ठाले चारी और कमल से वर लसे सूरन के आन ।
 तहा प्रवल प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम की वान रापी रावरी भुजान ॥२९४॥
 जहा भान वस भूपत नारद राउ दलपत हुकुम दिया है पील पील पीलवान ।
 जहा भारे चारनक सबिदारे उर सनुन के एक एक वान सौ दुदो तहा पठान ॥
 जहा दोड दीन भाऊसान रापी कहै जागी दास लागी आन गाला एक रावरी भुजान ।
 तहा प्रवल प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम के आगे वटो रन मरवान ॥२९५॥
 जहा गिरत गुजा के पिटी समर को साग सवै साहदल भागी चहू ओर अकुलान ।
 जहा नीकी स्वाम घरम निहारी राउ दलपत आजम अमोर लागो वरन वपान ॥
 जहा चंठक विमान गयो भेद लोक भान लगी पचम की जोत जाय जोत में समान ।
 तहा प्रवल प्रचड महाराज सुभ साहनद आजम के आगे वटो रन मरदान ॥२९६॥

जहाँ चडकै विमान लोक छोड़ देवतान मन आनंद बढान लगे फूल बरसान ।
 जहाँ आयो मधवान लैन हुय के अगवान संग किन्निरी सुजछ करे अछछरी सुगान ॥
 जहाँ इन्द्र के सुथान लसे कलसु विमान ताहछोड़ के सुराज गयो श्रीपत के थान ।
 तहाँ प्रबल प्रचंड मुभ साहनंद चारो ओर नाऊ करो करो घमसान ॥२९७॥

दोहा

दान कृपान प्रवान बरजस कीरत कर चाउ ।
 आगे आजम साहके कटो दलपत राउ ॥२९८॥
 वान भार अरभार के करो दसी दिस नाउ ।
 आगे आजम साह के कटो दलपत राउ ॥२९९॥
 हिववान ह्वराप के करे अरन सिर घाउ ।
 आगे आजम साह के कटो दलपत राउ ॥३००॥
 दिल्ली दल देपन धन तिन ऊपर कर नाउ ।
 आगे आजम साह के कटो दलपतराउ ॥३०१॥

छप्प

कटत राउ दलपत सैन अरके तह गाजे ।
 आजम उर अति सोच बज्ज आल के बाजे ॥
 तहां सुधीर धर वीर जुध्ध अत करत सूरवर ।
 तोर वान बरसे अगर तहूं और सार भर ॥
 इहि भांत समर बुदेल कर पील पेल रिधु ठेल रन ।
 तह भेद मान मंडल गएक आप रहन दूलह सुयन ॥३०२॥

दोहा

इते मांभ आजम उरह लागी तोप तराक ।
 सुरक्षित हुय गज पर गिरी भागे स्फार सराक ॥३०३॥

छप्प

इहि भांत सने जुध्ध भयो ।
 जिम मारय पारय को रठ्यो ॥
 जिहे घाइत देप दितो पतय ।
 तिहि आलम आय धरीह तिय ॥
 निज सूरन देप दलपत को ।
 मुरकाय लियो गज के गय को ॥

जह उति मथान बिचार सर्व ।
 चल जाजमऊ मध्य सु आय सर्व ॥
 जह चंदन वेस चितार चियं ।
 घृत रारहि के रस सी संचियं ॥
 जमनीदिक सीं अनवाय तहा ।
 घर राय हुतासन मध्य तहा ॥
 कर रोदन सुर क्रिया करके ।
 मुप सुप गये दुप सीं भरक ॥३०४॥

दोहा

कटै राठ के संग जे और सर्व सार्वत ।
 उत्तम चिता बनाय के दीने दाह तुरंत ॥३०५॥
 तय बल सेना नूपत की पहुंची निजगुर आय ।
 राठ कटी सुन पेत मैं सकल प्रजा विलपाय ॥३०६॥
 तहा सुजोगीदास कवि करत राठ गुन गान ।
 धन्य धन्य सुभ साह सुत धन दत्तपति अमान ॥३०७॥

कवित्त

श्रीरंग समाने साहजादे चढ़ बिरभाने बिरले पटाने जुध होत वंधु भेला की ।
 तहां राठ दत्तपतिआजम हरील हुय के भारयसौ ठगी सन मुप सारभेला की ॥
 कोप के कमान गह करण्यी बान बाजपान से जुमान मारे पीलन सी पेला की ।
 पूरव पच्छिम भरु उत्तर दक्षिण बनी बूझवी सुजस जब बूझवी बुंदेला की ॥३०८॥

छप्पय

मुक्तमाल जरकस विसाल सुपपाल जवाहर ।
 हमू-रहम हथियार नगद गज गाठ सुजाहर ॥
 पट दरस परसन प्रवाह पचम सुदान धन ।
 निस वासर प्रत्र पहर धरिय चदसट सुवहरगन ॥
 जगजपु जसु जोगीदास कहत दत्तपति राठ सुमाचइन ।
 संकत सुमेर मन मौज सुन कंपत रहहि कुवे दिन ॥३०९॥

दोहा

संवत सत्रा से बहु तिहि पर चौसठ साल । (१७६४)
 ग्रसित तीज आयाड़ की दीतवार सुग काल ॥३१०॥

जाजमऊ कुरपेत कर तिहि दिन कट नृपनाथ ।
तादिन 'जोगीदास' नै कियो सुजस कौ गाय ॥३११॥

दोहा

कुल पुज्य महाराज के साधन साध सुजान ।
भाडेरी यह वस के सुत ब्रज राज बपान ॥३१२॥
इक सुत थी महाराज सग लरौ जाजऊ पेत ।
बपत रायक वस कौ उज्जल कीय सिरनेत ॥३१३॥

इति श्री जोगीदास भाडेरी विरचवाया श्री महाराजाधिराज श्री राज
राजा श्री दलपत राय जू देव कौ राय सपूर्ण ॥सुभ भूयात्॥

खण्ड ५

प्रणामन

और

प्रकीर्णक



श्री कन्हैयालाल मुन्शी के यद्वा लु मित्रो तथा अनुरागियों के साथ आगरा विश्व-विद्यालय के माध्यम से उनके प्रति अपनी व्यक्तित्व धादर भावना, गुणानुरजन तथा स्नेहाजलि प्रवर्तित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। वे जब इस विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रतिष्ठित पदों पर आसीन थे तब उनसे इस विश्वविद्यालय को जो भाग्यवशान और प्रेरणाएँ मिली, उनके लिए वह उनका अत्यधिक ऋणी है। मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं कि मुझे जो से मेरी पहली भेंट कब हुई और कब उनसे परिचय हुआ। परन्तु पिछले बारह वर्षों से और उससे भी अधिक समय से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, मुझे उनसे अत्यन्त निबट और पविष्ठ सम्पर्क का भी सुयोग प्राप्त हुआ। मैं नहीं जानता कि मुन्शी जी के व्यक्तित्व में उनके किस रूप की प्रशंसा सबसे अधिक की जाय—उनके स्रष्टा, प्रेरक और व्यवस्थापक रूप की जो प्रथम श्रेणी की अनेक जनोपयोगी स्थापनाओं का वास्तविक सूत्रधार है, अथवा उस विद्वान् और प्रतिभाशाली विधिवेत्ता की जो विधि व्यवसाय का एक तेजमान धामूपण है, उस रचनात्मक विचारोन्मायक और साहित्य के उस सृजनात्मक कलाकार की जो अर्वाचीन भारत के पाक-क्ष भूदंभ्य प्रतिनिधि व्यक्तियों में से है, अथवा उस दूरदर्शी और सहृदय प्रशासक की जिसने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उस महान राज्य की सेवा की जिसकी भारत भर में सर्वाधिक जनसंख्या है और जिसके इतिहास और सत्त्वृति का महत्त्व सर्वोत्कृष्ट है। एक विद्वान् और अनुसंधायक के रूप में, भारतीय जनता और उनके इतिहास तथा सत्त्वृति के लेखक एवं कलात्मक व्याख्याकार के रूप में, शिक्षा-व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले मौलिक विचारों से सम्पन्न शिक्षा-नायक के रूप में, दूरदर्शी और साहसी प्रशासक तथा कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, निर्भय आलोचक और जनप्रिय नेता के रूप में, श्री मुन्शी का स्थान देश में अद्वितीय है। भारत के सात्त्वृतिक पुनरुत्थान के लिए उनकी एक महत्तम देन है—भारतीय विद्यामय, जो उनसे प्रेरणा और निर्देशन पाने, भारतीयों में पुनः आनुपातिराजा की चेतना लाने वाली और एवं बार फिर उन्हें उनके सात्त्वृतिक आघातों पर प्रतिष्ठित करने वाली प्रमुख शक्ति बन गया है। इसने लिए मबन ने भारत की प्राचीन यात्री के मूल्यवान् और गुणान्वेषण का मार्ग चुना है। इस यात्री में सत्त्वृत भाषा भी सम्मिलित है और वह सब कुछ भी जिसका वह पोषण करती है। मुन्शी जी अर्वाचीन भारत की एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषा गुजराती के सर्वोत्कृष्ट जीवित लेखक हैं। उनकी रचनाओं की विविधता और मात्रा हर्षे खोन्ननाय ठाकुर का स्मरण दिलाती है। मेरे विचार से



संस्कृति इन्हीं तीन बातों पर आधारित होनी चाहिए—बौद्धिकता सार्वभौमिकता और कल्पनाशीलता । सभी बातों के प्रति हमारा एक बौद्धिक दृष्टिकोण होना चाहिए, सार्वभौमिकता और समग्र मानवजाति के साथ एकीकृत होन की आकांक्षा का पुट होना चाहिए और इसके अतिरिक्त कल्पनाशीलता की दिव्य शक्ति होनी चाहिए जिससे हम अपने आपको दूसरों के स्थान में रखकर सोच सकें । साथ ही, सृष्टि का अर्थ निश्चित रूप से विचार की क्रियाविति है जैसा कि एक प्रसिद्धित एंग्लो अमेरिकन विचारक ने कहा है —विचार की क्रियाविति जो मनुष्यों और पक्षियों के प्रति एक मानवतावादी दृष्टिकोण से सम्यक्त हो । मैथ्यू आर्नल्ड ने भी सस्कृति को 'माधुर्य एवं प्रकाश' कहा है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि सस्कृति आत्मा का समृद्धि का परिणाम है । सस्कृति के ये सभी लक्षण हमें भी कहेयावास मुशी में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं । उनका जीवन और कृतित्व स्वस्थ रूप में अपनी मानसिक शक्तियों पर सम्पूर्ण अधिकार सहित हमारे बीच उनकी उपस्थिति तथा राष्ट्र के कार्या में उनका सराहनीय-उल्लेखनीय सक्रिय योगदान—निश्चय ही हम लोगों के लिए एक निधि है । जैसा कि हमारे पूर्वज सभी महापुरुषों के लिये कामना करते थे हम लोग भी अक्षय स्वास्थ्य और मानसिक तथा शारीरिक गतिवृत्तों के साथ ही वयों तक उनके पूर्वजपुण्य की शुभाकांक्षा कर सकते हैं ।

मूल

I feel very happy to join the friends and admirers of Sri Kanaryalal Munshi in offering my personal tribute of esteem, appreciation and affection, through the University of Agra, which owes so much to Sri Munshi's guidance and initiative during the time that he held the exalted offices of Rajyapal of Uttar Pradesh and chancellor of the University. I do not remember exactly when I came to meet Sri Munshi and form his acquaintance. But for the last 12 years and more, particularly after our Independence I have had the privilege of coming into very close and even intimate touch with him, and I do not know whom to admire most in the personality of Sri Munshi—whether it is the originator, inspirer and organiser who is the veritable sutradhara in a number of Institutions of public importance of the first rank, or the scholar and forensic genius, who is a brilliant ornament of the legal profession, the constructive thought leader and creative artist in literature who is one of the five or six top ranking representative writers of present-day India, or the Administrator with vision and sympathy who gave his very best to the state in India with the biggest population and the most significant record of history and culture. As a scholar and researcher, a writer and artistic interpreter of India's people and its history and culture, as an educationist with original ideas which are bound to be of far-reaching

effect in the educational set-up, as an administrator and Statesman with both insight and courage, as a fearless critic and a persuasive leader, Sri Munshi's position is unique in the country. One of his greatest contributions to the cultural rehabilitation of India has been the Bharatiya Vidya Bhavan, which under his inspiration and guidance has been one of the most important forces to bring back a proper sense of Proportion among Indians and to establish them once again on the bases of their culture, through an appreciation of the past heritage of India including the Sanskrit language and all that it stands for. He is the most conspicuous living writer of one of the most important languages of modern India, namely Gujarati; and the variety as well as the extent of his contributions to Gujarati make one think of Rabindranath Tagore. Culture, according to my lights, must be based on these three things—intellectualism, universalism and imagination. There must always be an intellectual approach to things, there must be a note of universalism and desire for integration with the entire human race; and there, in addition, must be the divine gift of imagination, to put oneself in other peoples' place. In addition, Culture certainly means thought in action, as a distinguished Anglo-American thought leader has said—thought in action which is combined with a humanitarian approach to men and things. Matthew Arnold also described Culture as "Sweetness and light." Rabindranath Tagore said that Culture was the result of an exuberance of the Spirit. All these traits of Culture we find in a conspicuous degree in Sri Kanaiyalal Munshi. His life and work, and his presence with us in health and in the fullest possession of his faculties and his remarkably active participation in the nation's affairs which have a permanent and significant value, are certainly an asset for us. We can wish him fullness of years up to a hundred, as the ancients desired for all great men, with unimpaired health and mental and physical powers.

कुमार गंगामन्दसिंह



शिक्षा-मंत्री
बिहार

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने साहित्य की अभिवृद्धि के लिए जो सेवा की है, वह उनकी अमर कीर्ति रहेगी। भगवान् उन्हें चिरायु करें जिससे भारतीय साहित्य को उनकी अमूल्य सेवा चिरवास तक प्राप्त होती रहे। उनके सत्कार में प्रवर्धित होने वाले 'मुन्शी अभिनन्दन धक' के लिये मैं के० एम० इन्स्टीट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज ऐन्ड रीगुलैटिवस, आगरा का अभिनन्दन करता हूँ।

श्री बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर



सूचना एवं प्रसार-मंत्री

भारत सरकार

आप श्री मुन्शी के प्रोत्पथ्य अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं, यह बड़े हर्ष का विषय है। श्री मुन्शी ने देश की विविध प्रकार से सेवा की है। वे उच्च कोटि के वकील, लोकप्रिय और अति उत्तम साहित्यकार तथा सांस्कृतिक विद्वान हैं। उनके कार्य की छाप देश पर काफी पड़ी है। अब भी वे सांस्कृतिक काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवा अब से उत्तम और मूल्यवान रही है। मैं आशा करता हूँ कि वे आगे चलकर भी संस्कृति और साहित्य की उसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे।

कुमार गंगानन्दसिंह



शिक्षा-मंत्री
बिहार

श्री मन्हेयालाल माणिकलाल मुख्ती ने साहित्य की अभिवृद्धि के लिए जो सेवा की है, वह उनकी अमर कीर्ति रहेंगी। भगवान् उन्हें विराय कर दें जिससे भारतीय साहित्य की उनकी अमूल्य सेवा निरन्तर तक प्राप्त होती रहे। उनके सरकार में प्रकाशित होने वाले 'मुख्ती अभिनन्दन अंक' के लिये मैं के० एम० इन्स्टीट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडिज ऐन्ड लिगुइस्टिक्स, आगरा का अभिनन्दन करता हूँ।

मुंशी जी की विदेश यात्रा

[फोर्ड फाउन्डेशन के द्वारा आमन्त्रित होकर मुंशी जी ने श्रीमती मुंशी के साथ चार मास के विश्व-भ्रमण के लिए २० अप्रैल को प्रस्थान किया। इस यात्रा में वे जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ वे भारतीय संस्कृति के अपूर्व संदेशवाहक सिद्ध हुए। उनकी इस यात्रा से संसार के सुदूर भागों में भारतीय आदर्श अभिनव प्रभाव के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। उनकी यात्रा के कुछ संस्मरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। इस यात्रा पर चलते समय उन्होंने स्वयं लिखा था—

“फोर्ड फाउन्डेशन” द्वारा आमन्त्रित होने पर मैं “ममी” के साथ २० अप्रैल को चार मास के विश्व-भ्रमण के लिए बयर्ड से निकला।

स्नेहसक्त मेरे मित्रों ने ऐसी आशा व्यक्त की कि मैं भारतीय संस्कृति का भ्रमण शील राजदूत सिद्ध होगा। जीवन भर जन-सेवा या जन-सम्पर्क में मेरे रहने के कारण कुछ मित्रों ने तो विश्वासपूर्वक कहा है कि मेरी इस यात्रा से विश्व भारत के आदर्शों को अच्छी तरह समझ सकेगा।

व्यक्तिगत रूप से मुझे उस लड़के की—धी अनुभूति हो रही है, जो बिना छुट्टी के पाठशाला से भाग खड़ा होता है। यह मैं स्वीकार करता हूँ, उन लड़कों में और मुझमें एक साम्य तो है, वह है नये चेहरे—नये स्थान देखने की, नवीन ज्ञान अभिर्भूत करने की और नवीन अनुभव करने की अतृप्त अभिलाषा। इस यात्रा में मुझे जो भी ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होंगे, उनका भागीदार बर्मा-न-वनी आपको भी बनाने की चेष्टा करूँगा। उनके साथ मेरे व्यक्तिगत प्रसंग भी होंगे, जिससे उन्हें मानव-वृत्ति का दृष्टिकोण प्राप्त होगा।]

—सपादक

हागराज में—

२१ अप्रैल की प्रातःकाल हमलोग हागकाग पहुँचे, जो ब्रिटिश—शक्ति के दुर्ग-रक्षक समुद्र से निर्वल हुए जिब्राल्टर की भाँति है; किन्तु नहीं, इसकी उपमा बर्लिन से अधिक ठीक रहेगी, जो साम्यवाद को सुनने के लिए पश्चिम ने श्रवण-रत्न की भाँति है। यह स्थान हागनाग सदर से और सीमा की मुख्य भूमि नोवसूत से पृथक् है, बीच में लगभग एक मील का समुद्र है, जिसे आपको अपनी मोटर—नाव पर पार करना होगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट का बाजार है, जहाँ आपको सभी देशों के जहाज और लोग देखने को मिलेंगे। इसकी अन्तर्राष्ट्रीयता इस बात से और बड़ जाती है कि साम्यवादी चीन इससे कुछ ही मील की दूरी पर है। जब हम फूलों से ढके हुए इसने परों

से या मोड़दार सड़को से, जो नैनीताल की तरह एक के ऊपर एक बनी हैं, नीचे भाँकते हैं तो हमें आकाश को छूने वाले शमरीकी ढंग के तथा विक्टोरिया ढंग के मध्यकालीन भवन दिखाई देते हैं। यहीं नहीं वहाँ से हम सिनेमा घर और रात्रि-प्रमोदगृह, चीनी शहर की टूटी-फूटी भोपड़ियाँ और शरणार्थियों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विशाल निवास स्थान, बन्दरगाह जहाँ बड़े-बड़े मस्तूत वाले जहाज ठहरते हैं। कूड़ा कंकट और सभी देशों की माल ढोने वाली नावें, सभी कुछ देख सकते हैं।

रात में तो हागकाग बिल्कूल परी-लोग जैसा हो जाता है। नवीन प्राविष्कृत वायुतत्त्व 'निऑन' (Neon) से लाल हरी लपटें निकलती रहती हैं, ऊँची इमारतों की बाह्य रेखा की पार्श्वभूमि में हज़ारों स्थल प्रकाशित रहते हैं। बन्दरगाह के तीन घोर नीली हरी और सफेद ऐसी आभा रहती है, मानो उसने रत्नों का हार पहिन रखा है, सँतरे हुए बैडो पर और ऊँची छत वाली चीनी नावों पर जलते हुए दीप गंगा में बहते हुए दीपों का स्मरण कराते हैं। ये सब मिसकर बन्दरगाह को एक जादू का प्रकाशमान लोक-सा बना देते हैं।

हम लोगों पर, जिनका सुदूर पूर्व में जाने का यह पहला अवसर था, हागकाग की सड़को ने विचित्र मोहिनी डाली। दूकानों की असह्य पकितियाँ हर सड़क पर थी और उनमें विदेशी माल भरा हुआ था। विचित्र चीनी ढंग के ऊँचे-ऊँचे बड़े साइनबोर्ड थे, जो सफेद दीवाल पर लाल स्याही से लिखे हुए थे और जो अपनी ओर पूरते हुए ते लगते थे। चीनी महिलाएँ छोटा पंजामा और एक ही में जुड़ी हुई ब्लाउज तथा स्कर्ट अपवा यूरोप के ढंग की स्कर्ट पहने ऊपर-नीचे घूम रही थी, उनके न तो परंपरागत चौटियाँ थी और न पैर ही छोटे थे। सबसे मार्क की बात यह थी कि लगभग हर भकान के कोने में लड़कों के झुंड खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे, पूरी ताकत से लड़ रहे थे, धक्का-मुक्की कर रहे थे या एक-दूसरे पर लुढ़क रहे थे अथवा मल्ल युद्ध कर रहे थे।

ग्राहकों के लिए हागकाग एव स्वर्ग है। वहाँ चुगी नहीं लगती, भाय कर भी बहुत थोड़ा है। मजदूरी सस्ती है, व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता और नियमन की चेष्टा नहीं की जाती। चौबीस घंटों में आप को बढिया से बढिया सूट (कोट-पतलून) सिलकर मिन जायगा और मूल्य बढई के मूल्य से ४०% होगा। एक स्विस् घड़ी स्विटजरलैंड के मूल्य के ६०% और बढई के मूल्य के ३०% में यहाँ मिलती है। हम सोचने लगे कि वही हमारे पास असीमित विदेशी मुद्राएँ होती। कई ची की सरया में भारतीय यहाँ बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, साथ ही वहाँ बाचे भी तरसते हैं कि कदा हम भी भारत में अपना हथपा लगा सकते या वहाँ कोई उद्योग खोल सकते।

X

X

X

X

जापान में

जापान ने अमेरिकी जीवन-पद्धति स्वीकार तो की, परन्तु केवल ऊपरी तौर पर। मारुनोची में, जो व्यवसाय का मुख्य केन्द्र है, सीमेंट और स्टील की गगनचुम्बी इमारतें खड़ी हैं। सूट और स्कर्ट पहने स्त्री पुरुष सबको पर चलते-फिरते नजर आते हैं।

अमेरिकी नावधर तथा नाइटक्लब लोगों से भरे रहते हैं। धिरे के घटना चक्र में जनता को बहुत रुचि है, केवल एक समाचार-पत्र अस्सी लाख के लगभग बिकता है। लेकिन, जैसा मैंने पहले कहा, यह ऊपरी घरायश पर ही है। मुझे लगा कि इन सबके भीतर जीवन घपने पुराने ढंग पर ही वह रहा है। धरो में लोग सूट और स्वर्ट उतार कर किमोनो पहन लेते हैं। नाइटक्लबों के कारण गीशा-शांलाओं का आकर्षण घटा नहीं है और न सिनेमा के कारण कानुकी थियेटर ही मंद पड़े हैं। जापानी संस्कृति के प्रतीक के नाते, उनका सम्राट भाव भी उसी भाँति पूज्य है। उसकी जन्म-तिथि पर, जो हमारे वहाँ रहते समय ही पड़ी, राजमहल पर जनता को अपार भीड़ लग गई तथा जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके, उन्होंने घर पर ही इसे मनाया।

अमेरिकी वासन के बावजूद अपनी जीवन-पद्धति के प्रति जापानियों का गर्व घटा नहीं है। वे विदेशी जीवन पद्धति को भ्रम भी तुच्छ मानते हैं। यह भ्रष्टाचार है, क्यों कि समूहों की सहायता का यही मानदंड है। जो राष्ट्र अपनी जीवन-पद्धति के प्रति हीन भाव रखता है, उसका नाश निश्चित है।

×

×

×

जापानी लोग साधारणतया अपने प्रतिधियों का सत्कार होटलों में करते हैं। परन्तु हम उनके घर देखने के इच्छुक थे, इसलिए एक भिन ने हमें अपने घर निमन्त्रित किया। एक संध्या को वह हमें कामाकुरा ले गया, जो टोकियो का एक उपनगर है और उससे १० मील दूर है। वैसे टोकियो से कामाकुरा तब बस्ती लगातार चली गयी है। यह स्थल समुद्र-तट पर है और बहुत मनोरम है, घाटी व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तट से मिली हुई सड़क है, जिस पर वक्तियों की कतार जगमगाती है। तट का एव भाग स्नान के लिए सुरक्षित है, उसे "जापानी मियामी" कहते हैं।

वहाँ हम कामाकुरा का दाईं वुत्सु नामक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर देखने गये, जिसमें ४० फीट ऊँची बुद्ध की बड़ी हुई मूर्ति है। सन् १२५२ में इसका निर्माण हुआ था। इसे सत्तार का एक महान् आश्चर्य मानते हैं। मंदिर तो जल गया है परन्तु बाँधे की यह खोखली मूर्ति प्राचीन, पानी तथा धूप में अपनी सुस्वाग लिए और मोसे आसमान का छत्र लगाये खड़ी है। हम होस का कानन मन्दिर भी देखने गये, जिसे मूल से 'दया की देवी' मान लिया गया है। परन्तु है यह श्वेतोक्तिधर की मूर्ति जो सपड़ी की बनी है और जिस पर सोने का पानी चढ़ा है।

समीप ही हमारे भिन का, बाँस की चहारदीवारी से घिरा, घर था। खिलौने की तरह हल्के, लकड़ी के बने इस घर के चारों ओर लगभग छ फीट चौड़ी फूलबारी थी। खिड़कियाँ कागज की थीं, दरवाजे सासने-बद करने में शोर नहीं होता था। जब हमने प्रवेश किया, तब हमारे मित्र, उनकी पत्नी तथा उनकी बच्चा ने दो बार बड़ी नम्रता से झुककर हमारा स्वागत किया। स्वागत का यह ढंग कितना मनोहर था।

जिस कमरे में हमने प्रवेश किया, वह छाटा था, साफ और चटाई से आच्छादित था। दीवारों में भोजन के लिए एव भीची भेज थी, दीवारों पर रंगीन चित्र लगे थे तथा एक

घोर फूलों का गुलदस्ता रखा था, जिसे विशेष रूप से हमारे मित्र की पत्नी ने सजाया था। फूल सजाने की इस कला को 'इकावाना' कहते हैं तथा इसमें ऋतु, दिशा, स्थान के साथ अतिथि की रचि का भी ध्यान रखा जाता है। यह कला जाने बिना कोई भी जापानी उड़की पति नहीं प्राप्त कर सकती।

फिर हम बरामदे में आये। नीचे चेरी वृक्षों से भडित सुन्दर उद्यान था, जिसमें एक छोटे से तालाब के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे।

हम अपने अतिथेय, उसके पुत्र तथा दामाद के साथ भोजन करने बैठे। उनकी पत्नी तथा पुत्री परोस रही थी। यह कार्य वे प्रायः जमीन पर बैठे-बैठे और बहुत झुक कर करती थीं, हमारे अतिथेय भारत हो आये थे, इसलिए उनकी पुत्री ने हमारे लिए विशेष रूप से हलवा बनाया था। हमने चापस्टिक से भी खाने की चेष्टा की, परन्तु भ्रगुलियों ने राय देने से इन्कार कर दिया।

भोजन के पश्चात् हमें घर दिखाया गया। घर छोटा, परन्तु स्वच्छ और सुन्दर था। उसमें चाय का कमरा भी था तथा एक कमरे में पूर्वजों के अनेक स्मारक थे। इनके दिना कोई भी जापानी घर पूर्ण नहीं माना जाता।

×

×

×

×

×

होनोलूलू में—

पान अमेरिकन कंपनी का विमान टोकियो से हमें लेकर पूर्व की ओर उड़ा। वह समय की जोरी करता-सा चलता था, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर में हमें अपनी घड़ियों में समय बढ़ाना पड़ता था। छ. घंटे की उड़ान घड़ी के हिसाब से नौ घंटे में पूरी हुई। रात में हम पूरी तरह सो भी नहीं सके, पाँच घंटे बाद ही सूर्योदय हो गया खाने का समय भी उसी हिसाब से घटा। हमें लगा कि हम हर समय खाते ही रहे। हमारे यात्री-साथिया ने तो उसके साथ प्रत्येक बार पूरा-पूरा न्याय भी किया।

प्रशान्त महासागर के मध्य ब्रेक नामक द्वीप पर विमान तेल-पानी के लिए रुका। फिर लगातार आठ घंटे की उड़ान। फिर हमने "तिथि देशान्तर रेखा" पार की और एक पटा कम ही में होनोलूलू आ पहुँचे। टोकियो से हम १ मई को ३ बजे साय चलें थे; १७ घंटे उड़ने के बाद भी हम १ मई को ४ बजे साय ही होनोलूलू पहुँच गये। गड़बड़ की भाँति हम पूरे समय तक सूर्य के सामने ही उड़ते रहे।

हमारे अतिथेय श्री तथा श्रीमती वाटूमल ने हवाई अड्डे पर "लेइयो" से हमारा स्वागत किया। रंग-बिरंगे फूलों को "लेइ" कहते हैं तथा हवाई द्वीपों में १ मई "लेइ दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी व्यक्ति तरह-तरह की मालाएँ पहनकर घूमते फिरते हैं।

यही निशर्ण स्फूर्तिक की भाँति स्वच्छ है। सुनहरे समुद्र-तटों पर शल-सीपी बिछे हुए हैं। प्रशान्त के नील पारावार को पर्वत-शृंखलाएँ घेरे हैं, जल सरोवर की

भाँति स्वच्छ है। क्षितिज पर देवदार वृक्षों के वन हैं। इस स्वर्ण में जिसे ईडेन का उद्यान कह सकते हैं—होनोलूलु स्थित है।

अनानास होनोलूलू का फलराज है, जैसे भारत में आम। जब हम नारियल-वृक्षों से सज्जित सड़क से गुजरे, तब हमें एक बड़ा-सा अनानास, जो विज्ञापन के लिए होने के कारण बनाचढ़ी था, आसमान में लटकता दिखाई दिया।

×

×

×

रात्रि-भोजन के पश्चात् हम “लेड दिवस” समारोह का विशेष “हुला” नृत्य देखने गये। कई वर्षों पूर्व हमने बंबई में “हुवाई राजकुमारों” नामक नाटक देखा था। हुला नृत्य देखकर उस नाटक के नृत्यों का स्मरण हो आया। हुला नृत्य भारत के मणिपुरी नृत्य से मिलता है, यद्यपि यह उतना कलात्मक नहीं होता।

यहाँ की भाषा में “अलोहा” शब्द का अर्थ मित्रता और आशुत्व है, जो पाली-नेशिया का प्रभाव है। जब अमेरिकी लोग यहाँ आये तब भोले हवाई-जनों ने “अलोहा” कहकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें अपनी लेईयों और अन्य उपहारों से साद दिया। अब उनके राजा नष्ट हो गये हैं, उनका रक्त मिश्रित हो गया है तथा उनकी आमोदप्रियता भूतकाल की वस्तु बनकर रह गई है। अब वे अमेरिकी नागरिक हैं, होटलों में घेटी कर रहे हैं, उनकी स्त्रियाँ अमेरिकियों का मनोरंजन करती हैं तथा उनके नृत्य समय बिताने के साधन-मात्र रह गये हैं।

हवाई राजकुमारियों का युग अब खतम हो गया है, लहरों की ताल पर उठने वाला उनका संगीत धम चुका है तथा उनके मनमोहक नृत्य समाप्त हो चुके हैं। सम्यता आ गई है, प्रसन्नता खती गई है। ये सब ग्रहण करके क्या अब हम अधिक संस्कृत हो गये हैं?

×

×

×

अमरीका में

आज मुंशी जी न तो केन्द्रीय मंत्री हैं और न किसी राज्य के राज्य पाल फिर भी देश की समस्याओं के प्रति वे कितने जागरूक तथा चिन्तनशील हैं, यह उनके अमरीका के इस संस्मरण से स्पष्ट है—“मैं क्लिफर्ड टेलर्स से भी मिलता। सन् १९५१ में ये अमेरिकी दूतावास के कृषि परामर्शदाता थे तथा इन्होंने गेहूँ-शुष्क के संबंध में अमेरिकी सेनेट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया था। ये कृषि-विशेषज्ञ हैं तथा अब किसी विश्वविद्यालय में कृषि प्रशिक्षण के प्राध्यापक हैं। अमेरिका तथा भारत के कृषि-संबंधी विषय के विषय में उनकी बातें अत्यन्त बोधप्रद थीं। हमने अमेरिका की कृषि-समृद्धि के विषय में भी चर्चा की। मैंने उनके सामने खतरों का भी वर्णन किया जो सन् १९५१ से मेरे मस्तिष्क में चक्कर खाट रहे हैं। भारत साक्ष के विषय में आत्मनिर्भर कैसे हो, उसकी बढ़ती जनसंख्या धीमे चलने वाली योजनाएँ तथा अधिक अन्नोत्पादन की समस्याएँ कैसे हल की जाएँ? साथ ही क्या कोई भी भूमि, वहाँ चाहे जितनी ऐंती होदी हो, इतनी बड़ी जनसंख्या तथा पशुओं का भार सहन कर सकती है?”

×

×

×

"वासिंगटन में हमने जो भी देखा, उससे हमें यही लगा कि अमेरिकी लोग संपूर्ण विश्व की दृष्टि से ही सब समस्याओं पर विचार करते हैं। कांग्रेस लाइब्रेरी इसका बाह्य प्रतीक है। विश्व के इस बहुत बड़े पुस्तकालय में—भले ही इसे सबसे बड़ा पुस्तकालय न कहा जा सके—ऐसी यात्रिक व्यवस्थाएँ की गयी हैं कि आप कोई पुस्तक थोड़ी देर में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्राच्य-विभाग को देखकर एशिया की इतनी पूर्ण कल्पना होती है, जितनी अन्य किसी भी एक स्थल पर नहीं होती। डा० मरार के दर्शन में हम चकित होकर भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की अलमारियों की कतारें देखते रहे। फिर हम गुजराती विभाग में आये। वहाँ दर्जनों दैनिक पत्रों की काइलें हैं, जिनमें मैंने "जन्म भूमि" की भी व्यवस्थित काइलें देखी। वहाँ सभी प्रमुख गुजराती लेखकों की रचनाएँ हैं। एक भाग में मेरी भी सब रचनाएँ—नवीनतम 'तपस्विनी' को छोड़कर—संग्रहीत हैं।

×

×

×

४ जून को फोर्ड फाउण्डेशन के सभापति डा० हील्ड और उनकी पत्नी ने संध्या को हमारे स्वागत के लिए एक समारोह किया। × × × डा० हील्ड द्वारा दिये गये स्वागत समारोह में मैं गोपाल मेनन से मिला, जो भारत के राजदूत हैं। मैंने उन्हें १९५० में देखा था। इन ८ वर्षों में उनमें थोड़ा-सा ही परिवर्तन हुआ है। वे तथा कीर्ति ही प्रसन्न थे और जब तक हम रहे, उन्होंने हमारी हर सुविधा का ध्यान रखा।

उसी समारोह में जे० जे० दम्पति भी थे। सदा की कीर्ति ही जे० जे० सिंह, अनुपम शक्ति प्राले, अपने मत और पक्ष में बड़ तथा मनुष्य और वस्तुओं के विषय में निश्चित धारणावाले थे। श्रीमती जे० जे० वैसी ही मधुर थी, जैसी की १९५० में हमने उन्हें पहले-पहल प्रविवाहित रूप में देखा था। अब उन्होंने पुराने ग्रन्थचारी को अच्छी तरह बसा में कर लिया है, जिससे जे० जे० सिंह गार्हस्थ्य जीवन से बच गये हैं और उन्होंने भारत लौटना तथा यही बस जाना भी स्वीकार कर लिया है। उन्हें अपने छोटे बच्चों पर बड़ा गर्व है और उनके विषय में कुछ इस प्रकार बातें की कि मुझे कवि कालिदास की पंक्ति याद आ गई "धन्यास्तदङ्ग गरुणसा मलिनी अवन्ति" अर्थात् वे धन्य हैं, जिनके भ्रम बच्चों के भ्रमों में लगी धूल से मैले होते हैं।"

५ जून को प्रातःकाल हम लोग वायुयान द्वारा मैकीनेक द्वीप के लिए चले × × × हमारे स्वागत के लिए वहाँ एली दम्पति थे। चाय पीने के बाद हम लोग इज्जत से चलने वाली नौका पर बैठे, जो मिडियन भोल पर तैरती हुई द्वीप की ओर चली। × × ×

जब नौका तट पर पहुँची, तब हम लोगों ने संसार के अति सुन्दर स्थानों में से एक में चरण रखे, जो स्वच्छ जल वाली भोल, पुष्टकारी पवन तथा मनोरम द्वीप से युक्त है। यहाँ हम लोग "सेंडर पाइट" में ठहराये गये।

उस समय "सेंडर पाइट" में, जो मैकीनेक का अत्यन्त सुन्दर और सुव्यवस्थित एम० आर० ए० गृह है, विभिन्न देशों, जातियों तथा धर्मों के लगभग २०५० व्यक्ति ठहरे हुए थे।

अत्यन्त मनोपूर्ण भावना से हम लोग सबसे मिले । जब सभी आपसे मुस्कराते हुए मिलें और जब आपकी सारी आवश्यकताएँ सीधे ही पूरी कर दी जायें, तब आप ऐसी जगह अपने को परदेसी कैसे समझ सकते हैं ? घर का सारा काम बिल्कुल ठीक-ठीक चलता था । बूट पालिश से लेकर भोजन बनाने और परोसने तक की सारी सेवाएँ गृह-निवासियों ने घाटी-घाटी से की । वहाँ एक काम और भी बड़ा सुन्दर होता था, जिसे ईसाई अपराध-स्वीकृति तथा हिन्दू सब पश्चात्ताप कहते हैं—भगवान् के सामने एक प्रकार का दीनतापूर्ण आत्म-निवेदन ।

जब हम रसोई घर में पहुँचे, तब वहाँ एक जनरल, एक प्रमुख अभिनेत्री, एक संसद-सदस्य, यूरोप के बहुत बड़े व्यवसाय केन्द्र के प्रमुख की पत्नी तथा और भी बहुत से लोग दिखाई दिये । कोई खेडबिख तैयार कर रहा था, कोई प्याले घो रहा था और कोई प्याज काट रहा था । जब मूबक तिवारी आया और पालिश के लिए मेरे जूते उठा ले गया, तब मुझे बहुत अधिक सज्जा आई । गाँधीजी का पौत्र राजमोहम भी, जो एम० आर० ए० का जाज्वल्यमान नवोदित तारा है, वहाँ था । उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ उक्त आदोलन को अपना तन-मन समर्पित कर दिया है । उसके इस गृण से मुझे गाँधीजी का स्मरण हो आया ।

हम उन गोष्ठियों में भी सम्मिलित हुए, जो प्रतिदिन चार घंटे तक चला करती थी । उनमें सप्ताह के विभिन्न भागों से आये हुए लोग अपने-अपने अनुभव बताते थे कि किस प्रकार उनमें परिवर्तन हुआ था या कैसे उनके दूसरों में परिवर्तन हुआ था कैसे उनके दूसरों में परिवर्तन आया । इन लोगों ने सर्व साधारण के सामने अपने पापों को स्वीकार करने की एक रस्म-सी बना ली है । इस प्रकार सदा सत्य के पथ पर रहने की ये चेष्टा करते हैं । और जब हमने उनकी पाप स्वीकृति सुनी, तो हमें अपने दोष भी स्मरण आये, विशेषकर अहंकार, जो हमारे हृदय की अतल गहराई में छिपा है ।

जिनके साथ हम बहुत घुलमिल गये थे, उन्होंने एकत-वार्ता के समय हमें बताया कि अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करके तथा उसके लिए क्षमा माँगकर किस प्रकार उन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता के साथ अपना संबंध—परिवर्तन कर लिया । हम मैरियल स्मिथ से भी मिले, जो कभी बाइबे की बड़ी प्रसिद्ध गायिका थी । उसने आदोलन में भाग लेने के लिए अपना काम छोड़ दिया । हमने उस प्रसाधारण कठवाली गायिका का गाना सुना । हम भीमतो आस्टिन के मित्र बन गये । वे एक अंग्रेज अभिनेत्री हैं, जिन्होंने आदोलन के लिए अपने अत्यन्त रसतिपूर्ण व्यवसाय का त्याग कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक पति के साथ एम० आर० ए० की सेवा करने लगी ।

×

×

×

×

शनिवार १४ जून को है—दम्पति हमें अपने देहात के भूकान में ले गये ।

×

×

×

×

अमेरिका में घर का सारा काम पति-पत्नी मिलकर करते हैं । कुछ अधिक साधन-सम्पन्न परिवारों को छोड़कर बाकी सब के लिए भारत की श्रृति नोक़रानी की यात

सोची भी नहीं जा सकता। साधारणतः कोई नौकरानी वहाँ ४ घंटे से अधिक काम नहीं करती, जिसके लिए उसे ५ डालर प्रतिदिन के हिसाब से देने पड़ते हैं। उसे दोपहर का भोजन भी देना होगा; तिस पर मुसीबत यह कि भोजन वह नहीं बनायेगी, पर की मालकिन को बनाना होगा और साथ ही भोजन उसकी पसंद का होना चाहिये। कभी-कभी अपने साथ वह अपने मित्र को ले आयेगी; सो यदि आप उसकी सद्भावना बनाये रखना चाहते हैं, तो उसके मित्र को भी जिमाना होगा।

× × × ×

संसार के किसी देश की स्त्रियाँ इतनी स्वतन्त्र नहीं हैं, जितनी अमेरिका की। प्रायः पत्नी पति से अधिक नहीं, तो उसके समान ही शिक्षित होती है। सौन्दर्य, शक्ति तथा स्फूर्ति के प्रति उसकी बड़ी ममता होती है। वह एक या एक से अधिक महिला—संघ की सदस्या होती है, जहाँ 'हम औरतें' की भावना बड़ी बलवती होती है। उसे अपनी स्थिति और गौरव का पूरा ध्यान रहता है।

× × × ×

अमेरिका में पति-पत्नी के सम्बन्ध प्रायः इतने प्रकार के होते हैं—प्रथम, बुद्धिमान पति और प्रेमभाव-पूर्ण ऐसी पत्नी, जो पति को आदर की दृष्टि से देखती है; द्वितीय, एक दूसरे से पूर्ण सन्तुष्ट साथी के रूप में पति-पत्नी, जिन्होंने यह अच्छी तरह से स्पष्ट कर लिया है कि हम न तो एक दूसरे पर हमी होंगे और न आघात करेंगे; तृतीय, चुपचाप आक्रमण करने वाला पति और ऐसी पत्नी, जो आक्रमणात्मक कार्रवाई किये बिना उस पति पर शासन करती है, जिसे पहले उसने प्यार किया था; चतुर्थ, आत्मरक्षा में सबल पति और प्रतिपूर्ण ऐसी पत्नी जो सुहागरात की मधुरता को अभी भुला नहीं सकी। संसार के सभी सुव्यवस्थित समाजों में पति-पत्नी संबंध की यही चिरंतन श्रेणियाँ हैं।

(भारती से सागर)

‘नक्षत्र-द्रष्टा’

[‘नक्षत्र-द्रष्टा’ हंगेरी भाषा के उपन्यास ‘द स्टार गेजर’ (The Star Gazer) की संक्षिप्ति है। इस उपन्यास के लेखक हैं जॉस्ट वॉन हर्षन्यई (Zsolt Van Harsanyi)। प्रस्तुत संक्षिप्ति पॉल टैवर वृत भ्रष्टेजी अनुवाद के आधार पर है।

संभवतः दो वर्ष पहले की बात है, आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन चांसलर तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने यह उपन्यास मुझे दिया और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। वे स्वयं इस उपन्यास से अत्यन्त प्रभावित हुए थे। वे चाहते थे कि इसका पूरा अनुबाध हिन्दी में प्रकाशित हो, यदि अनुबाध शीघ्र प्रकाशित नहीं हो सके तो इसकी संक्षिप्ति ही प्रस्तुत की जाय। अतः उनके इस प्रिय उपन्यास की यह संक्षिप्ति यहाँ दी जा रही है। यह संक्षिप्ति हिन्दी विद्यापीठ के एक रिसर्च अतिरिस्ट श्री उभापतिराम बंदेल द्वारा प्रस्तुत की गयी है।—सत्येन्द्र]

घान्नी नदी के किनारे एक युवक जिसकी आयु तेईस वर्ष से अधिक न थी, आत्म-हत्या करने के विचार से खड़ा था। वह काफी दिनों से आत्मघात करने का मनसूबा करता आ रहा था। जीवन में कोई रंग उसके लिए रह नहीं गया था, फिर भी न जाने क्यों वह चाहते हुए भी आत्महत्या नहीं कर पा रहा था और आज भी वह तैयार था।

उस युवक का नाम था गैलिलियो गैलिली। उसका पिता इटली के प्लोरेन्स नगर में कपड़े की एक छोटी-सी दुकान करता था, परन्तु उसकी आय से परिवार का व्यय बढ़ी कठिनाई से चल पाता था। गैलिलियो का पिता एक अच्छा संगीतज्ञ था परन्तु उसे कभी ऐसा निर्विघ्न जीवन नहीं मिला कि वह अपनी प्रतिभा को निखार पाता। उसकी इच्छा थी कि उसका बड़ा बेटा गैलिलियो डाक्टर बनकर खूब धन कमावे और परिवार को आर्थिक दलदल से बाहर निकाले। इसीलिए उसने गैलिलियो को पीछा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने को भेज रखा था।

परन्तु गैलिलियो था कि उसे डाक्टरी पढ़ने से सख्त नफरत थी। वह कभी विज्ञान, आत्म, की, कथाओं, में, न, जाता, न, गान, पढ़ने, की, रचना, में, परिचित, होते, की कोई उत्सुकता न थी। इन्हीं दिनों प्लोरेन्स के राजकुमार के शिक्षक ओस्टलियो रिसी से उसका सम्पर्क हुआ। रिसी ने गैलिलियो की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न होकर उसे यूक्लिड की भूमिति पर लिखी पुस्तक पढ़ने को दी। यूक्लिड ने मानो गैलिलियो पर जादू कर दिया। वह सपने में भी भूमिति की आकृतियों को देखने लगा और धीजगणित की उपयोगिता तथा विचित्रता ने तो जैसे उसे मंत्रमुग्ध ही कर दिया।

फिर उस पर भौतिक शास्त्र का गंवा सवार हुआ और वह भरस्तू का भक्त बन गया। उसने भरस्तू की भौतिक शास्त्र सम्बन्धी आठों पुस्तकों का गम्भीर अध्ययन कर डाला। भरस्तू के ऊंचाई और गति के सिद्धान्त ने उसे विशेषतः आकर्षित किया। उसे तब ईश्वर में विश्वास नहीं था परन्तु वह भरस्तू के प्रति ईश्वर जैसी भक्ति रखता था।

उन्हीं दिनों उसकी रूचि गगन मण्डल के नक्षत्रों की ओर हुई। उसके पिता ने कितना समझाया कि वह घर की गिरती हुई आर्थिक दशा को समझाने के लिए अपने को योग्य बनावे, मन लगाकर डाक्टर पढ़े, ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय की पढाई का व्यय वहन करने में अपनी असमर्थता भी उसके पिता ने प्रकट की परन्तु गैलिलियो ने स्पष्ट ही कह दिया, 'भरना पसन्द करूँगा पर डाक्टर बनना नहीं।'

पादुघा विश्वविद्यालय में मॅलैटी नामक एक व्यक्ति गणित का प्राध्यापक था। वह भरस्तू के कुछ सिद्धान्तों से सहमत न था। एक दिन उसके लिखाये कुछ नोट गैलिलियो के हाथ लग गये। पहली बार उसे भरस्तू के प्रति अपनी अभिभवा की जड़ हिलती दिखायी दी। मॅलैटी का कहना था—“भरस्तू मानता है कि गिरते हुए पदार्थों का वेग उनके वजन के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है—अर्थात् रागे का एक टुकड़ा लकड़ी के एक टुकड़े की अपेक्षा शोध पृथ्वी पर आ गिरेगा। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। गिरते हुए रागे के भारी टुकड़े का वेग समान होता है।” गैलिलियो ने एक ही आकार के लोहे और लकड़ी के दो टुकड़े लेकर इस प्रयोग को स्वयं करके देखना चाहा, परन्तु उनके गिरने में ठीक कितना समय लगता था, इसको मापने का उस समय उसके पास कोई साधन न था।

तभी एक और घटना घट गयी। एक दिन वह पादुघा में ही, गिरिजाघर की ओर निरुद्देश्य भाव से घूम रहा था। वह टहलत-टहलते उसने ग्रहाते में चला गया। उसने देखा, कुछ मजदूर गतवर्षे मृत मार्कविशप का एक स्मारक बना रहे थे। उस स्मारक के गुम्बद में एक बड़ा लैम्प लगा था जो जजीर के सहारे लटका हुआ धीरे-धीरे हिल रहा था। गैलिलियो के जिज्ञासु मस्तिष्क में प्रश्न उठा—यह लैम्प झूला-सा क्यों मूल रहा है? भरस्तू के अनुसार तो उसके झूलने का कारण यह था कि वह अपने मूल स्थान से हटा दिया गया था। परन्तु गैलिलियो को इससे सन्तोष न हुआ, उसने इसको उस रूप में देखा कि लैम्प भी एक वजन है जो जजीर के सहारे लटका हुआ है। यह गिरने के लिए व्याकुल है, वह जजीर को तोड़कर नीचे गिर पड़ा चाहता है, परन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं है। जजीर इतनी मजबूत और हठीली है कि वह लैम्प की इच्छा पूरी नहीं होने देती।

इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि किसी पेण्डुलम का झूलना उसके गिरने की स्वतन्त्रता और उसकी गिरने से रोक रखने वाली शक्ति के सम्बन्ध का सूचक है। यदि कोई इस रोक रखने वाली—नियन्त्रक शक्ति को हटा ले—जजीर को काट दे, तो केवल गिरने की स्वतन्त्रता शेष रह जायगी और लैम्प अपने कर्षण पर गिरकर चुर-चुर हो जायगा। परन्तु यदि यह सच है तो स्वतन्त्रतापूर्वक गिरने वाली दो भारी और हल्की वस्तुओं के पतन-काल का सम्बन्ध भी इसी पेण्डुलम सिद्धान्त से निश्चित किया जा सकता है। उस दशा में केवल पेण्डुलम की नियन्त्रक शक्ति को ऋण कर देना होगा। गैलिलियो इस प्रयोग को करके देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मजान के ग्रहाते में खड़े एक पेड़ पर पहले एक लकड़ी का तख्ता बाँधा। उस तख्ते से उसने एक ही लम्बाई के दो पेण्डुलम (लम्बी रस्सियाँ) बाँध दिये और उनके सिरे पर एक में पत्थर की एक गेंद बाँध दी और दूसरे में लकड़ी की समानकार गेंद। फिर उन गेंदों को दोनों हाथों से

पकड़ कर वह पीछे की ओर जितनी दूर तक जा सकता था, गया, और उन्हें छोड़ दिया। दोनों पेण्डुलम साथ ही भूमि के निवटलम आते थे और साथ ही ऊँचाई तक जाते थे। क्रमशः उनका झूलना धीमा पड़ने लगा और लगभग एक ही साथ उनका झूलना बंद हुआ। गजिनन मैनेटों का कथन प्रमाणित हो गया।

परन्तु अरस्तू के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को इस प्रकार टूटता देखकर गैलिलियो को इतना धक्का लगा कि उसका रो पड़ने को जी हो गया। वह समझ गया कि अरस्तू ने जो कुछ लिखा है, वह ब्रह्म लेख नहीं है। अरस्तू भी गलत हो सकता है।

गैलिलियो यो तो खूब पढ़ता था, खूब बहस करता था खूब प्रयोग करता था परन्तु चित्रित-शास्त्र की अपनी कथाओं में वह अभी न जाता था। फलतः उसके प्राध्यापक उससे घट रहे थे, विश्वविद्यालय में उसका बुरा नाम पड़ गया था। यह सब देख-सुनकर उसके पिता ने भी उसको खर्च भेजना बन्द कर दिया। अब गैलिलियो को कटुयथार्थ का सामना करना पड़ा। उसे घतत पीसा विश्वविद्यालय से विदा होता पड़ा।

वह घर लौट आया। घर में गैलिलियो के माता-पिता के अतिरिक्त उसका एक छोटा भाई माईकेलंगोलो, उसकी तीन छोटी बहिन—वर्जिनिया, लीना और लिविया थी। बमाऊत न होने के कारण गैलिलियो के आगमन का स्वागत किसी ने न किया। उसने अपने पिता की दुकान में जाना और विक्री में उन्हें सहयोग देना प्रारम्भ किया। परन्तु इस कार्य से वह बीघ्र ही ऊब उठा। घर में सबसे बड़ी विपत्ति तो उसकी अपनी माँ थी। विन्सेजो (गैलिलियो के पिता) से वह बराबर भगवती रही, जब उसका क्रोध भड़कता तो वह आसमान सिर पर उठा लेती, झटोस-पटोस की शान्ति खतरे में पड़ जाती, उसका क्रोध, पागलपन और हिस्टीरिया की सीमा तक पहुँच जाता। परन्तु उसके स्वभाव का यह विरोधाभास था कि जब क्रोध उतर जाता तब वह प्रेम का प्रदर्शन भी प्रति की सीमा तक पहुँचा देती थी। जिस लड़की के पीछे वह थोड़ी देर पहले झुला था, लोकर दीड पड़ी थी, क्रोध का दौरा समाप्त होने पर उसी का वह बड़े भयंकर रूप से आलिगन करती थी, जिस नौकरानी को पाँच मिनट पहले उसने चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ने के कारण पीटा था, थोड़ी देर के बाद टूटे बर्तन के टुकड़ों की बीनने में उसकी सहायता करती हुई वह देखी जाती थी। बैकार गैलिलियो पर भी उसकी माँ की कृपा हुई। दो दिन तक तो उनमें विश्वविद्यालय से लौटे अपने ज्येष्ठ पुत्र पर प्यार की वर्षा की, परन्तु तीसरे दिन ही उसरो दागड़ पड़ी। वस्तुतः उसका उग्र स्वभाव उसके चरित्र का अंग बन गया था और अब तकने उसमें किसी परिवर्तन को आका छोड़ दी थी, परन्तु उसका सहवास सबने लिए एक भुमीगत से यम न था।

ऐसी परिस्थिति में गैलिलियो को घर में साँस लेना दूभर होने लगा। गृह-कलह से दूर रहने के लिए वह नगी-कगी भोजन करने के लिए घर जाने से बचने लगा। माँ वाग्दानी की वर्षा करती थी, तो निराश पिता उसे बोलता तक न था। गैलिलियो को इस भागसिक सत्ता से छुटकारा शराव की बोतल में दीखा। वह शराव पीने लगा।

पर शराब के लिए भी तो पैसा चाहिए। जिन परिचितों से वह कुछ भी उधार मांग सकता था, उनसे लेकर वह शराब पीने लगा, कभी-कभी दुकान का पैसा भी वह चुरा लेता था। सबका धीरे-धीरे दुबला होने लगा और मानसिक निराशा बढ़ती गयी। ऐसी ही मन-स्थिति में एक दिन आत्मघात करने के लिए वह आर्नो नदी के किनारे जा खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े-खड़े जब वह अपने शरीर के पानी में डूबने की कल्पना कर रहा था तब अकस्मात् उसके मस्तिष्क में एक सूझ आयी—“इस तरह की तराजू बनायी जा सकती है जो दो धातुओं के मिश्रण से बनी किसी वस्तु की धातुओं का आनुपातिक भार उनको क्षति पहुँचाये बिना माप सके। मान लीजिए, आपने सोने और ताँबे के मिश्रण से एक पनाकार वस्तु तैयार की है, इस वस्तु को पहले सामान्य तराजू पर तोला जा सकता है और फिर पानी में डुबा कर। इसके पश्चात् आप उसी वजन की एक अन्य पनाकार वस्तु लीजिए जो विशुद्ध ताँबे की बनी हो, इसको भी तराजू पर और पानी के भीतर मापिये। इस प्रकार दोनों धातुओं का आनुपातिक तौल निकल आएगा।” इस सूझ के मन में आते ही गैलिलिओ का वैज्ञानिक मस्तिष्क आत्मघात की बात को भूल गया, उसे घुम लगी कि कैसे ऐसा तराजू बनाया जाय। उसके पास तो यंत्र बनाने योग्य द्रव्य था ही कहाँ, परन्तु राजकुमार के शिक्षक ओस्टिलियो रिसो ने उसकी सहायता की और वह एक सुन्दर भार-मापक यंत्र बनाने में सफल हो गया। सारे फ्लोरेन्स में इस यंत्र की धूम मच गयी। प्रतिष्ठित लोग आ-आकर रिसो के भवन में रखे उस यंत्र को देखने लगे। एक दिन फ्लोरेन्स के ड्यूक की पत्नी वियानका और उसका भाई विटोरियो कैम्पेसो, जिसका राज दरबार में बड़ा प्रभाव था, उस यंत्र को देखने के लिए आए। वियानका यद्यपि उस समय चवालीस वर्ष की थी तथापि उसकी सुन्दरता फ्लोरेन्स में कहावत-सी बन गयी थी। गैलिलिओ और वियानका की आयु में कोई समानता नहीं, फिर भी उस मेंट में गैलिलिओ को जीवन में पहली बार प्रेम का अनुभव हुआ और वह प्रेम था वियानका—उसके देश की राजरानी के प्रति। धान बीने का आकाश छूने का प्रयत्न ! परन्तु गैलिलिओ ने अपने इस भाव को किसी पर प्रकट न होने दिया, वह पुनः उसे देख भी न पाया। फिर तो एक दिन उसने यह भी सुना कि ड्यूक और डचेज—वियानका की शाय-साथ रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गयी। फ्लोरेन्स का शासन मृत ड्यूक के छोटे भाई ड्यूक फर्नेण्डो के हाथ में आ गया। पुराने शासन के साथ-साथ गैलिलिओ के सहायक-समर्थक ओस्टिलियो रिसो का सितारा भी अस्त हो गया।

परन्तु धीरे-धीरे गैलिलिओ की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और कई प्रभावशाली राजनीतिज्ञों तथा धार्मिक मठाधीशों (आर्कबिशपों) से उसका परिचय हो गया। इन परिचितों ने गैलिलिओ को आगे बढ़ाने में और उसकी भाड़े अवसरों पर बड़ी सहायता की।

गैलिलिओ पीसा विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक का पद प्राप्त करने के लिए सन्नेष्ट था। अन्ततः उसे वह पद मिल गया। तब वह पच्चीस वर्ष का था। ६० स्वर्ण मुद्राएँ प्रतिवर्ष उसका वेतन निश्चित हुआ। घर वालों को उसकी इस पहली नौकरी

के संवाद से अधिक प्रसन्नता न हुई, क्योंकि उनके विचार में वह इतना कम वेतन से घर की कुछ अधिक सहायता न कर सकता था।

पीसा विश्वविद्यालय में गैलिलिओ प्राध्यापक तो हो गया परन्तु वहाँ उसका पाला उन प्राध्यापकों से पड़ा जो उसके विद्यार्थी जीवन में उससे असंतुष्ट रहते थे। भरस्कु-विरोधी उसके विचारों के कारण वहाँ शोरमुल्ल मचा। यहाँ तक कि एक दिन रेक्टर को उसे बुलाकर चेतावनी देनी पड़ी। सभा-समितियों में उसके साथी प्राध्यापक उसके साथ बैठना नहीं पसन्द करते थे। गैलिलिओ अपने विद्यार्थियों में भी लोकप्रिय न था। केवल गैब-छ. विद्यार्थी ऐसे थे जो उससे वास्तव में कुछ सीखना चाहते थे और वे बहुधा उसके साथ दहलने जाया करते थे। प्राध्यापकों में केवल दर्शनशास्त्र के बूढ़ प्राध्यापक जैकोपो मेजोनी से उसकी मित्रता थी।

भरस्कु के इस सिद्धान्त—कि भारों वस्तुएँ हल्की वस्तुओं की अपेक्षा गिरने में कम समय लेती हैं—को गलत सिद्ध करने के लिए गैलिलिओ ने अपने कुछ प्रिय विद्यार्थियों की सहायता से पीसा में व्यावहारिक प्रदर्शन करने का विचार किया, ताकि अपने विरोधियों को वह निश्चिन्त कर सके। वह सिद्ध करना चाहता था कि एक ही ऊँचाई से गिरायी गयी भिन्न-तोन की वस्तुएँ भूमि पर ठीक एक ही क्षण गिरती हैं और इस प्रकार हर आकार एवं भार की वस्तुओं के अनवरत पतन का वेग एक-सा होता है। इस प्रयोग का स्वरूप यह था—एक से आकार और भार की वस्तुएँ एक मोनार के भवाक्षों से एक ही साथ गिरायी गयी और उनके नीचे गिरने का समय पड़ी से नोट किया गया। इससे दो बातें सिद्ध करने की चेष्टा की गयी—पहली, कोई भी दो वस्तुएँ एक ही ऊँचाई से गिरने पर पृथ्वी पर साथ-साथ पहुँचती हैं, दूसरी—विभिन्न ऊँचाइयों से गिराने पर उसमें लगने वाले समय की माप। इन प्रयोगों से वह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया कि गिरने वाले पदार्थों का वेग सम-रूप से बढ़ता है। छः विभिन्न ऊँचाई के भवाक्षों से ये वस्तुएँ एक-एक कर गिरायी गयी।

यह सब ठीक-ठीक हुआ परन्तु जितने विद्यार्थी इस प्रयोग को देखने के लिए एकत्र हुए थे, उनकी समझ में कुछ न आया। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने इस प्रदर्शन में आने की कोई आवश्यकता न समझी थी। केवल दर्शन-शास्त्र का प्राध्यापक मैजोनी एक अपवाद था। वह उपस्थित रहा और उसने भूकण्ड से इस प्रयोग की प्रशंसा भी की।

इसी दिनों की बात है कि गैलिलिओ के पिता का देहान्त हो गया। वह घर-सत्कार में भाग लेने के लिए छुट्टी लेकर घर रग। पिता के मरने के बाद पूरे परिवार के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व गैलिलिओ पर पड़ा। माइकेल्लानो अपनी दोस्त वर्ग का था, यरजीनिया का विवाह हो चुका था, नैन्सी बहुत श्रम में ग्रस्त हो चुकी थी और सबसे छोटी बहन लिविया नौवट्ठ वर्ष की थी। पिता का देहान्त हो गया था, उसे भी किसी प्रकार चुकाना था। घर का बहुत-सा खर्च उसने बेचकर उसने साहूकारों से पाँछ छुड़ाना पड़ा। परन्तु उसके बहनोई—~~जो पिता के मित्र थे~~ लैण्डुसी ने उसे काफी समय तक परेशान किया। यरजीनिया के विवाह के



जितना दहेज देने की बात निश्चित हुई थी, गैलिलियो का पिता उसका एक अंश ही दे पाया था, शेष दहेज की रकम गैलिलियो को बर्षों तक किश्तों में चुकानी पड़ी।

अपने परिवार की व्यवस्था करके गैलिलियो पीसा विश्वविद्यालय में पुनः लौट गया। परन्तु वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल न हो सका। उसने अपने समर्थकों के द्वारा पादुमा विश्वविद्यालय के गणित प्राध्यापक के रिक्त पद के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया और सफलता के लक्षण भी दिखायी देने लगे। पीसा विश्वविद्यालय में उसका कार्य काल समाप्त हो रहा था, उसको नया कराने की उसने चेष्टा भी नहीं की। एक दिन चूपचाप उसने पीसा से विदाई ले ली। अपने एक धनवान शुभचिन्तक पैसारी निवासी डेलमाण्टे और उनके पादुमा निवासी भिनेली की सहायता से एक दिन उसको पादुमा विश्वविद्यालय के गणित प्राध्यापक का पद प्राप्त हो गया। इसके पूर्व प्रसिद्ध गणितज्ञ मोलैटी इस पद को मृत्यु-पर्यन्त मुशोभित कर चुका था और उसकी मृत्यु के कई वर्षों बाद तक उस पद के योग्य व्यक्ति को न पाकर उसे रिक्त रखना ही ठीक समझा गया था अब उस पद पर गैलिलियो की नियुक्ति वास्तव में उसका एक बड़ा सम्मान था। गैलिलियो के लिए जो वेतन निर्धारित हुआ, वह पीसा विश्वविद्यालय में मिलने वाले वेतन से डेढ़ गुना था।

गैलिलियो की मायु इस समय लगभग छट्ठाईस वर्ष की थी।

नियुक्ति से पूर्व ही पादुमा में गैलिलियो के शुभचिन्तक पिनेली न, जो वहाँ का एक सम्पन्न, प्रभावशाली व्यक्ति था और जिसके पास एक विद्यालय निजी पुस्तकालय था, गैलिलियो गैलिली को पादुमा के वातावरण के विषय में बतला दिया था। पादुमा विश्वविद्यालय जिसे 'बो' भी कहते थे और जो बेनित नगर से चौबह मील दूर था, एक बात में पीसा विश्वविद्यालय से भिन्न था। यह बात यह थी कि पादुमा में प्राध्यापकों को पूरा विचार-स्वातन्त्र्य प्राप्त था। जिस सिद्धान्त में विश्वास करते हों, उसे निर्भीकता पूर्वक छात्रों को पढ़ाने के लिए वे स्वतन्त्र थे। पीसा में यह बात न थी। वहाँ अरस्तू-विरोधी अपने विचारों के कारण गैलिलियो को लोगों का असहयोग और उपेक्षा मोल लेनी पड़ी थी, परन्तु यहाँ—'बो' में बात ही दूसरी थी। जो लोग उसके विचारों से सहमत नहीं भी थे, वे भी आदर और धैर्य से उसके तर्कों को सुनते थे और फिर अपना तर्क उपस्थित करते थे। आदेश में आने की किमी की आवश्यकता ही न थी। गत तीन सौ वर्षों से 'बो' अपने इस विचार स्वातन्त्र्य की रक्षा करता आ रहा था। उसने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप कभी सहन नहीं किया था। यह स्थिति तो थी 'बो' की आन्तरिक, परन्तु पादुमा में जेसुइट कैथोलिक ईसाइयों ने पोप के समर्थन से अपना एक प्रतिद्वन्द्वी विद्यालय 'बो' के समीप ही खोल रखा था। कई वर्षों से 'बा' और जेसुइट विद्यालय के बीच वैमनस्य चल रहा था। दोनों के विद्यार्थियों में मर्षर्प होने रहते थे, परन्तु अब जेसुइट विद्यालय केवल ग्रीक और लैटिन व्याख्यान पढ़ाने तक ही अपने को सीमित किए हुए था।

पादुमा विश्वविद्यालय में गैलिलियो ज्योतिष और यूनिवर्सल की भूमिति का व्याख्याता नियुक्त हुआ था। पहले ही व्याख्यान में उसने विद्यार्थियों को इतना मंत्र-

मुग्ध कर दिया कि उसके व्याख्यानों में उनकी उपस्थिति अधिकारिक बढ़ती ही गयी। वयाग्रो के बड़े से बड़े कमरे सम्प्राप्त होने लगे और फिर एक बड़े हाल में उसके व्याख्यानों का प्रबन्ध अधिकारियों को करना पड़ा।

फ्लोरेन्स और बेनिस क्योंकि दो अलग राज्य थे, इसलिए फ्लोरेन्स के नियमानुसार पादुषा विश्वविद्यालय की प्राध्यापकी स्वीकार करने पर गैलिलियो को एक अधिकार्य करना पड़ा। उसे अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित करानी पड़ी। गैलिलियो के लिए यह एक बड़ा अतिदान था, क्योंकि वह फ्लोरेन्स और वहाँ की एक्-एक् बस्तु को बहुत प्यार करता था। वह उसकी जन्मभूमि था।

गैलिलियो पादुषा में अपना कार्य सुचारु रूप से करने लगा। अपने रहने के लिए एक छोटा-सा दो कमरा वाला मकान भी उसने ले रखा था। उसका छोटा भाई माइकेल्लोतो इन दिनों उसी के पास रहता था। उसकी उम्र स्वभाव वाली माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। लेना (मना) गैलिलियो प्रतिमाह उसके लिए धन भेज दिया करता था। माइकेल्लोतो को अपने पिता की तरह संगीत का शौक था। वह कुछ वाद्य अच्छी तरह बजा लेता था। अभी तक वह बेकार था परन्तु अब उसने पूर्वी यूरोप के देशों में जाकर अपने माप की माजमाने का निश्चय किया। गैलिलियो की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। परन्तु छोटे भाई को भाग-व्यय देकर उसके साहसिक प्रवास का प्रबन्ध उसे करना पड़ा। परन्तु कुछ महीने बाद एक दिन थका-माँदा, भूखा-प्यासा माइकेल्लोतो फिर उसके गले में पड़ा।

गैलिलियो पर सारे परिवार के भरण-पोषण और अपने बड़े बहनों की दहेज की कितने पुराने का भार था। परन्तु उसकी किसी से कोई शिकायत न थी। उसे अर्थ-कष्ट प्रवश्य था परन्तु वह उम्मीद अपने आत्मिक उत्साह पर हानी नहीं होने देता था। जीवन स्वयं उसके लिए एक आनन्द की वस्तु था। उसका हृदय शिशु का हृदय था।

एक बार ग्रीष्मावकाश में गैलिलियो अपने कुछ मित्रों जार्जो इत्यादि के साथ पैदल भ्रमण करने के लिए निकला। परन्तु मार्ग में उसे जुकाम हो गया और उसने पर्वत का रूप ले लिया। ज्वराक्रान्त होकर वह पादुषा छोड़ा। रोग-क्षेमा पर लटे-लटे उसने एव-ऐसा पुस्तक पढ़ी, जितने पढ़ने की इच्छा उसे बहुत दिनों से थी और जिसने उसके विचारों में बड़ी क्रान्ति ला दी तथा अस्तु के सिद्धान्तों के मिथ्यात्व के प्रति उसका विश्वास अधिक दृढ़ कर दिया। वह पुस्तक थी प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ कापरनिकस की पुस्तक, 'डे रिवोलूशनिस ऑरबियम कोपेलेसियम' (De Revolutionibus Orbium Coelestium) इस पुस्तक में कापरनिकस ने अपना यह दृढ़ सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी विश्व का केन्द्र नहीं है बल्कि सूर्य है। पृथ्वी तो मात्र एक ग्रह है जैसे कि बुध, मंगल, शनि आदि ग्रह हैं। पादुषागोरस ने भी प्राचीन काल में कहा था कि पृथ्वी घूम रही है, न कि सूर्य। परन्तु उसका कथन भुला दिया गया था। कापरनिकस ने दलपूर्वक उसी विश्वास को फिर से दुहराया था। अगस्तू तो मानता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। जनसाधारण को यही अधिक बोधगम्य जान पड़ता था।

ग़ौर ईसाई-संसार ने इसी को अपने विश्वासो का आधार बना रखा था, इसमें किसी परिवर्तन की कल्पना करना, उसकी दृष्टि में मानो ईश्वर की शक्ति और उसके प्रतिस्व से इनकार करना था। कापरनिकस का सिद्धान्त परस्पर के सिद्धान्त से टकराता था। परन्तु कापरनिकस धार्मिक विश्वास में प्रोटेस्टेंट नहीं, कैथोलिक था।

उधरावस्था में भी गैलिलियो उस पूरी पुस्तक को पढ़ गया। उसे कापरनिकस के सिद्धान्त के घोचित्र में कोई सन्देह नहीं था, परन्तु कठिनाई तो यह थी कि दूसरों को इसे कैसे समझाया जाय। बिना प्रमाण दिये लोग यह कैसे विश्वास करेंगे कि उनकी पृथ्वी दिन-रात घासान्त-सी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है।

गैलिलियो के वैज्ञानिक मस्तिष्क के लिए यह चुनौती थी। उसने निश्चय कर लिया कि कापरनिकस के सिद्धान्त के लिए वह प्रमाण उपस्थित करेगा।

गैलिलियो को अपने एक लिप्य से यह पता चला कि जर्मनी में एक युवक केपलर नामक है जो कापरनिकस के सिद्धान्त का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। उससे सम्पर्क स्थापित करने का भी उसने निश्चय लिया। परन्तु इसमें केपलर ने ही पहले कदम बढ़ाया। उसने अपनी लिखी पुस्तक "विश्व-वर्णन की भूमिका" गैलिलियो के पास सम्मत्यर्थ भेजी। गैलिलियो ने उसे पढ़कर जाना कि केपलर के पास भी कापरनिकस के सिद्धान्त के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

इसी दिनों की बात है कि गैलिलियो बेनिम गया हुआ था। वहाँ वह अपने एक मित्र सेप्रेडो के घर जाकर उससे बातचीत कर रहा था कि पड़ोस के मकान की छत पर उसे एक युवती की झलक मिली। वह स्तब्ध-सा रह गया। उसे उस युवती को देखकर ऐसा लगा, मानो बियानका कब से उठकर चली आई हो—बिल्कुल वैसा ही रूप, वैसे ही केश। सेप्रेडो ने अगले दिन उस युवती से गैलिलियो की भेंट करा दी। गैलिलियो बीतीस वर्ष का हो चुका था; परन्तु मृत बियानका के प्रतिरिक्त उसने अपने हृदय में किसी अन्य स्त्री को स्थान न दिया था। इस युवती की ओर उसके आकर्षित होने का कारण भी यही था कि उसका रूप बियानका से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। उस युवती का नाम मेरिना था और उसके परिवार में उसके सनकी बूढ़ पिता के प्रतिरिक्त कोई न था। मेरिना और गैलिलियो का प्रथम पहचान होता था, वह 'आद आद' केरिना आने लगा। एक दिन उसे पता चला कि मेरिना के बूढ़ पिता का देहान्त हो गया। उसने मेरिना के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसके साथ पाडुआ चले और उसकी प्रेयसी बनकर रहे। उसने मेरिना से विषयवत् विवाह नहीं किया। उसकी कोई आवश्यकता उसे अनुभव न हुई, मेरिना ने भी जोर न दिया। जब मेरिना पाडुआ गयी, उसका प्रसव-काल निकट था। गैलिलियो ने लोकापवाद से बचने के लिए मेरिना के लिए एक अलग मकान अपने घर से कुछ दूर किराये पर ले लिया। वह उस मकान में अंधेरा होने पर रात में ही जाता था। यथा समय प्रसव हुआ। शिशु लड़की थी।

पाडुआ विश्वविद्यालय में अध्यापन करते गैलिलियो को ६ वर्ष हो गये थे। उसका पहला ठेका समाप्त होने पर व्यवस्था समिति ने उसको अगले ६ वर्षों के लिए फिर नियुक्त

वर लिया। और पहले की एक सौ अस्सी स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर अब प्रति वर्ष तीन सौ बीस मुद्राएँ वेतन के रूप में देना स्वीकार कर लिया।

इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गैलिलिओ ने एव मापदण्ड यंत्र का आविष्कार किया और उसको अपने घर एक मिस्त्री रखकर बनवाने लगा। यह मापदण्ड यूरोप के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाने लगा और गैलिलिओ की आर्थिक आय बढ़ गयी।

उसने दूसरा काम यह किया कि यूरोप के विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को किलेबन्दी और मोरचाबन्दी का शिक्षण देना प्रारम्भ किया। इनको ठहराने के लिए उसने एक विशाल भवन भाड़े पर लिया और उन्हीं के साथ-साथ वह भी रहने लगा। उन्हीं के साथ वह भी खाता-पीता रहता। मैरिना के पास वह यदा-कदा मन बहलाव के लिए चला जाता। परन्तु जब भी वह जाता, वह कुछ चुनती हुई मिलती। यदि गैलिलिओ स्वयं चलाने-वात न करता तो वह प्रायः चुप ही रहती। ऐसा लगता था कि उसके पास बात करने की कुछ है ही नहीं। दग बीच गैलिलिओ एक और लड़की का भी पिता बन चुका था। उसने बड़ी लड़की का नाम सेसेस्टी और छोटी लड़की का ऐंजेलो रखा था। मैरिना एक विचित्र स्त्री थी। उसे सप्ताह की किसी बात में रुचि न थी। बच्चों का शासन-पालन तो वह ठीक ढंग से कर लेती थी परन्तु ऐसा लगता था कि सप्ताह की किसी वस्तु से उसे मोह या ममता नहीं है, उसकी कोई अपनी माकाशा या विचार भी है, वह जान नहीं पड़ता था। ऐसी भावना-शून्य नारी के प्रति गैलिलिओ के हृदय में प्रेम की प्रतीति कब तक जलती रह सकती थी। धीरे-धीरे उसे लगा कि मैरिना को वह प्यार नहीं करता था।

गैलिलिओ भी जो तीन बहनें थी, उनमें वर्जीनिया का विवाह तो उसके पिता के जीवनकाल में ही लैण्डुसी नामक व्यक्ति से हो गया था, जिसके बहेज की रकम वह अभी तक चुका नहीं पाया था। दूसरी बहन लीना का विवाह उसके अपने चुनाव के अनुसार एक युवक से हो गया, जिसे कोई बहेज नहीं देना पड़ा। तीसरी और अंतिम बहन लिविया का विवाह फ्लोरेंस के एक रईस गैलेटी से होना निश्चित हुआ, जिसने बहेज में एक मोटी रकम चाही। गैलिलिओ ने इस सार को भी स्वीकार किया। उसकी माँ अपनी बड़ी बेटों के साथ रह ही रही थी, छोटे भाई माइकेल्लो को लिवुआयो के एक रईस के यहाँ नौकरी मिल गयी, इसलिए वह भी चला गया। इस प्रकार पारिवारिक दृष्टि से गैलिलिओ ने कुछ विधाम की सँत ली।

गैलिलिओ कापरनिकस के इस सिद्धान्त के लिए जि पृथ्वी गतिशील है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं जुटा पाया था। तभी एक नयी वस्तु ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। एक दिन वह अपने अध्ययन बख में बैठा था कि उसके एक प्रिय शिष्य काउण्ट फेस्टेसी ने सूचित किया कि कुछ व्यक्तियों ने आकाश में एक नया तारा देखा है। गैलिलिओ ने उस दिन सन्ध्या समय ध्यान से आकाश का अवलोकन किया। मंगल और बृहस्पति तारों को जोड़ने वाली रेखा के कुछ ही आगे एक तारा चमक रहा था, जो पहले वहाँ नहीं देखा गया था। गैलिलिओ प्रसन्नता के मारे नाच उठा। उसने फेस्टेसी से

कहा—“अरस्तू का पहला ही सिद्धान्त है कि इस नये तारे के उदय ने उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर दिया है और अब उसकी हर बात में परिवर्तन हो सकता है।”

उस वर्ष जब नवम्बर में विश्वविद्यालय का नया सत्र आरम्भ हुआ तब गैलिलिओ ने नये तारे के विषय में ही तीन व्याख्यान दिये। उन व्याख्यानों में इतने अधिक श्रोता आये, जितने पहले कभी नहीं आये थे। गैलिलिओ ने बतलाया, “यह नवीन तारा वास्तव में एक तारा हो है, वह इतनी दूर है कि मनुष्य उसकी दूरी की कल्पना तक नहीं कर सकता, इसका स्थान गृह-मण्डल से परे सुदूरतम आकाश में है। यह रहस्यमय तारा उसी रहस्यात्मकता से विलुप्त हो जायगा जिस रहस्यात्मकता से वह प्रकट हुआ है। परन्तु इसकी प्रगति की दिशा पृथ्वी की घूर्णी के समकक्ष है, इसीसे हमको पता है कि यह स्थिर खड़ा है, परन्तु साथ ही हम इसकी चमक को धीजता हुआ देखते हैं। एक दिन यह पूर्णतया लुप्त हो जायगा।” गैलिलिओ ने इस तथ्य के आधार पर वनपूर्वक यह कहा, “मैं अरस्तू की इस मान्यता का प्रतिवाद करता हूँ कि गगन-मण्डल अपरिवर्तनीय है। ज्योतिष के विषय में कोई बात शाश्वत सत्य नहीं है।”

गैलिलिओ ने फ्लोरेन्स—अपने जन्म प्रदेश के ड्यूक के कुलगुरु नाम पर इस तारे का नाम “मैडिसी स्टार” रखा।

एक बार अपनी पैदल यात्रा के सिलसिले में गैलिलिओ जब ज्वराक्रान्त हुआ था और उसके गले में कुछ कष्ट हो गया था, तब दवा-दारू से उसका कष्ट कम तो हो गया परन्तु उसे गठिया रोग का भिकार बनना पड़ा। यह रोग वर्षों-दो वर्ष बाद उभर आता था, उसके घुटने दूरी तरह मूज आते थे और उसे अमर पीड़ा होती थी, शरीरगत तो उसे ही हो जाना पड़ता था। इस रोग ने उसे समय-समय पर बहुत शारीरिक पीड़ा दी।

गैलिलिओ यों तो वेनिस साम्राज्यगत पादुआ विश्वविद्यालय में विचार-स्वातन्त्र्य का पूर्ण लाभ उठाते हुए, सुख-शान्ति का जीवन बिता रहा था, उसके यंत्रों से उसे अच्छी आय हो रही थी, दूधूशन से अच्छा पन आ जाता था, विश्वविद्यालय ने भी उसका वेतन काफी बढ़ा दिया था (प्रति वर्ष पाँच सौ बीस स्वर्णमुद्राएँ और), इतना कि किसी अन्य प्राध्यापक का वेतन उसका न था, तो भी उसका मन सदा फ्लोरेन्स में जाकर रहने को करता रहता था। सत्री फ्लोरेन्स के राज दरबार से उसके पास सन्देश आया कि ड्यूक अपने राजकुमार को गणित पढ़ाने के लिए गैलिलिओ को ग्रीष्मावकाश में ६ सप्ताह के लिए फ्लोरेन्स बुलाना चाहता है। अच्छा क्या चाहे दो आँखें! गैलिलिओ तो किसी तरह फ्लोरेन्स की नायु में साँस लेना ही चाहता था। उस वर्षों की गैलिलिओ ने फ्लोरेन्स में बिताया और गुवराज ड्यूक कोसिमो से उसके अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये। ग्रीष्मावकाश के बाद वह फिर पादुआ लौट आया, परन्तु फ्लोरेन्स में स्थायी रूप से पहुँचने के लिए प्रयत्न उसने जारी रखे।

इन्हीं दिनों मैरिना के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम गैलिलिओ ने अपने दादा के नाम पर बिसेज़ी ऐंष्टिआ रखा। प्यार में उसे ‘नेन्सिओ’ भी कहते थे। अब वह दो सड़कियों और एक लड़के का पिता था।

घटनाएँ तेजी से बदल रही थी। फ्लोरेन्स वा बड़ा ड्यूक बीमार पड़ा और मर गया। गैलिलियो वा जिज्य यूवराज कोसिमो उसके स्थान पर 'ग्राण्ड ड्यूक' बनाया गया। इधर गैलिलियो के घरेलू जीवन में भी एक क्रांति हुई। गैलिलियो का प्रेम मैरिना के प्रति क्रमशः ठंडा पड़ते-पड़ते बुझ-सा गया था, वह मैरिना और उससे उत्पन्न अपने बच्चों के पालन-पोषण का तो सारा व्यय सहन करता था, पर उसने मैरिना के पास आना-जाना कम से कम कर दिया था। उमरा सारा समय उसने विद्याभ्यास और वैज्ञानिक अनुसंधानों में लग रहा था। उसने सामने एक समस्या थी कि यदि वह फ्लोरेन्स जाता है तो मैरिना वा क्या होगा—मैरिना उसकी प्रेयसी थी, विवाहिता पत्नी नहीं, दूसरे सम्भव है मैरिना फ्लोरेन्स न जाना चाहे। इस समस्या का समाधान मैरिना की ओर से ही उपस्थित किया गया। एक दिन मैरिना ने जो बहुत कम बीतती थी, स्वयं चलाकर उससे कहा कि उसे एक प्रेमी मिल गया है जो उसके विवाह करने को तैयार है। मैरिना ने कहा कि वह बच्चों को भी छोड़ जा सकती है, परन्तु एक कठिनाई उसने यह बताया कि उसके होने वाले पति वा वेतन इतना कम था कि वह उसने से उसका उत्तरदायित्व नहीं सभाल सकता था। इसका सुलझाव इस रूप में हो सकता था कि गैलिलियो अपनी प्रेयसी को दूसरे प्रेमी से विवाह करने के लिए एक अच्छी रकम दहेज में दे, ताकि वह अपना कोई स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ कर सके। गैलिलियो बहुत उदार था और वह किसी प्रकार इस समस्या को सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

एक दिन वह भी आया जिस दिन गैलिलियो ने दूरबीन (टेलिस्कोप) का आविष्कार कर लिया। इसने इसकी प्रसिद्धि में चार चाँद लगा दिये। लोगो के लिए यह एक तमाशा बन गया। दूरस्थ वस्तुएँ भी इस यंत्र से ऐसी दीखती थी कि मानो वे सागने ही हो।

एक रात उसने बृहस्पति नक्षत्र (ज्यूपिटर) को अपने इस नये यंत्र से देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने बृहस्पति के पास ही अत्यन्त लघुषाय और तीक्ष्ण प्रकाश वाले तीन तारकीयों देखा। भरस्सू ने तो वही इन तारों की अवस्थिति का उल्लेख ही नहीं किया था। अगले दिन उसने देखा कि नेबल दो ही तारे दिखायी दे रहे हैं और उन दोनों में भी एक छोटा और दूसरा बड़ा लग रहा है जब कि पिछले दिन दोनों एक समान लग रहे थे। उसे इसका कारण यह जान पड़ा कि ये तीन चन्द्रमा हैं, जो बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। बृहस्पति भी पृथ्वी की भाँति ही एक ग्रह है। भरस्सू के मतानुसार पृथ्वी विश्व का केन्द्र है। पर इन तारकों ने यह अप्रमाणित कर दिया। उन्होंने यह मिट्ट कर दिया कि वापरनिवग की मान्यता के अनुसार वह भी अन्य ग्रहों की तरह घूम रहा है।

गैलिलियो तीसरे तारे के मृग दिव्यामी देने की प्रतीक्षा में ही था कि अगले दिन उसने दूरबीन से एक चौथा तारा देखा। वह तारा बृहस्पति के पूर्व में था जब कि पहले वाले तीनों तारे पश्चिम में। इसका यह अर्थ था कि बृहस्पति नक्षत्र के पास चार नये नक्षत्रों का पता चला जिनके विषय में भरस्सू और उसके अनुयायी कुछ

नहीं जानते थे। गैलिलियो ने चार नये गधेनों का पता लगा लिया था। उसने एक पुस्तक इस पर लिखी जिसका नाम उसने रखा—“तारकों का मन्देश” (दि हेरल्ड ऑव स्टार्स)।

फ्लोरेन्स में स्थायी रूप से जाने के लिए गैलिलियो जो प्रयत्न कर रहा था, उसका परिणाम अतः दिखायी दिया। उसे फ्लोरेन्स के राजदरबार का गणितज्ञ नियुक्त किया गया और उसका वेतन भी निश्चित हो गया जो फ्लोरेन्स के सिक्के में एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ प्रतिवर्ष था। ‘बो’ के वेतन से यह बहुत अधिक था। मैरिना पाडुमा में ही रह गयी, उसके साथ उसका सबका जो सबो छोटा था, रह गया। दोनों गड़बड़ों अपने पिता के साथ चले आये।

गैलिलियो फ्लोरेन्स आ गया। राज दरबार में उसके लिए कुछ अधिक कार्य न था। यदा-कदा उसे राज दरबार में जाना होता था और विशेष अवसरों पर उपस्थित होना पड़ता था। यहाँ भी उसने नक्षत्रों को देखना मन्द नहीं किया। एक रात दूरबीन से उठने ‘वीनस’ का एव अश काला पड़ते देखा। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा—‘वीनस’ सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करता है, जबकि अन्य ग्रह अपने ही स्रोत से प्रकाशित रहते हैं। यह स्पष्ट है कि ‘वीनस’ सूर्य के चारों ओर घूमता है, न कि पृथ्वी के चारों ओर। इस प्रकार ‘वीनस’ सूर्य के चन्द्रमाओं में से एक है और वही यह पृथ्वी भी है। गैलिलियो को कापरनिकस के सिद्धान्त का प्रमाण मिल गया।

इधर तो वह कापरनिकस के सिद्धान्त के लिए प्रमाण ढूँढने में व्यस्त था, उधर फ्लोरेन्स का आर्कबिशप (मठाधीश) उसके विरुद्ध विष्य भपन कर रहा था। अरस्तू के सिद्धान्त रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए धर्म के पर्याय बन गये थे और उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो कोई उससे भिन्न विचार रखता हो, वह उसकी दृष्टि में अधर्मी था और उसे पोप से दण्डित होना ही चाहिए, ऐसा उनका विचार था। यही कारण था कि कापरनिकस के कैथोलिक होते हुए भी, उसके सिद्धान्त को सनातन ईसाई धर्म से प्रतिकूल मानकर पादरियों तथा मठाधीशों ने उसका विरोध करना आरम्भ किया था। गैलिलियो भी, क्योंकि कापरनिकस के सिद्धान्त को ही आगे बढ़ा रहा था, इसलिए पादरियों और सनातनी, रूढ़िवादी ईसाइयों का उससे रुढ़ हो जाना स्वाभाविक था। एक व्यक्ति ने उसकी पुस्तक “तारों का मन्देश” के विरोध में एक पुस्तक लिखी। फ्लोरेन्स के प्रधानमंत्री विन्टा ने जो गैलिलियो का आदर और स्नेह करता था, उसे परामर्श दिया कि वह एक बार रोम जाकर वहाँ के कुछ प्रमुख धर्माधिकारियों का समर्थन अपनी उक्त पुस्तक के लिए प्राप्त करे। ऐसा हो जाने पर सारा स्थानीय विरोध स्वतः दब जायेगा। विन्टा की सलाह मानकर गैलिलियो रोम गया। वह समय उसकी प्रसिद्धि के मध्याह्न का था। रोम में उसके आने का समाचार पहले से ही फैल गया था। गैलिलियो अपने साथ एक दूरदर्शी यंत्र (दूरबीन) भी ले गया था। पोप के प्रधान मंत्री वेत्तारमीन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई, जिसने उसकी पुस्तक के तथ्यों की जाँच दूरबीन की सहायता से की। समिति ने उसके लिखे पर

अपनी मुहर लगा दी, केवल कुछ मामूली आपत्ति उसने यत्र-तत्र की। पोप ने भी गैलिलियो को दर्शन दिया और उसे अपनी सहायता का वचन दिया।

उसकी रोम-यात्रा बहुत सफल रही। पर, विरोधियों ने अपने आक्रमण बन्द नहीं किये। गैलिलियो ने उनका मुँह तोड़ उत्तर देने के लिए अपने प्रिय शिष्य कॅस्टेली, जो भय पीसा में गणित का प्राध्यापक ही गया था, की सहायता से एक पुस्तक चूटीली भाषा में लिखा है, जो कॅस्टेली के नाम से प्रकाशित हुई।

दरबारी गणितज्ञ के नाते उसके पास कोई विशेष कार्य न रहता था। उधर विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो लोग उसके समर्थक थे भी, वे खुलकर पादरियों के झाड़े नहीं आ सकते थे। गैलिलियो ने अपने बीस वर्षों के वैज्ञानिक जीवन के अनुभवों का निबोड़ एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया और वह पुस्तक छपकर आ भी गयी। घर्माघर्ष (कार्डिनल) बारबेरिनी ने तो उसको इस पुस्तक को पढ़कर प्रशंसा में उस पर एक कविता तक लिख डाली।

गैलिलियो का पुत्र विन्सेजो एक व्यक्ति के साथ अपनी माता के पाम से प्लोरेन्स आ गया था। मैरिना ने उसको भोजन में कोई आपत्ति नहीं प्रकट की थी। विन्सेजो छः वर्ष का था। गैलिलियो की बड़ी लड़की सेलेस्टी की आयु इस समय तेरह वर्ष की और छोटी लड़की एंजेलो की बारह वर्ष की थी। विन्सेजो तो अपनी दादी के पास अपने फूफा लैण्डुसी के घर रहने लगा और दोनों लड़कियों ने “नव” (मिथुनी) बनना स्वीकार किया। वे एक कान्वेण्ट में भरती हो गयीं, प्लोरेन्स में, जो नगर के बाह्य भाग में कुछ दूरी पर था। बड़ी लड़की सेलेस्टी तो वास्तव में एक देवी थी, परन्तु एंजेलो में अपनी दादी के लक्षण दिखायी देते थे। सेलेस्टी ने जहाँ सब को मोहित कर लिया, वहाँ एंजेलो के भगड़ालू स्वभाव ने किसी का प्रेम उसको प्राप्त न होने दिया। सेलेस्टी के शांत स्वभाव, सुमनस्मि और धर्म परायणता ने कान्वेण्ट में सबको उसका प्रशंसक बना दिया था। गैलिलियो जब कभी थोड़ी देर के लिए उससे भेंट कर पाता, उसको उससे बातचीत करके बड़ी शान्ति प्राप्त होती थी।

गैलिलियो के विरुद्ध जेसुइट पादरियों का आक्रमण उत्पन्न होता जा रहा था। नीयत यहाँ तक पहुँच गयी थी कि “इन्क्विजिशन” (रोम के पोप द्वारा नियुक्त जाँच कमेटी) की ओर से गैलिलियो की गुप्त जाँच आरम्भ हो गयी थी और उसके विरुद्ध प्रमाण एकत्र किये जाने लगे थे। उनका प्रधान आशय था कि कापरनिकस के सिद्धान्त का अपनी पुस्तकों, अपने व्याख्यानों, अपने पत्रों में समर्थन करके गैलिलियो बाइबिल के सिद्धान्तों का उन्मूलन कर रहा है। प्लोरेन्स का शासक कासिमो, जो कभी गैलिलियो का शिष्य रह चुका था, इस विरोध से परेशान था। उसने उसे राय दी कि वह पुनः रोम जाकर अपने मित्रों से मिले और वातावरण की अपने अनुकूल करने की चेष्टा करे। मस्तु, गैलिलियो द्वारा रोम गया।

परन्तु इस बार इसे पहली बार की तरह अनुकूल वातावरण नहीं मिला। सब के सब यदलें हुए दिखायी देते थे। पोप के प्रधान मंत्री बेलाग्मिन ने उससे स्पष्ट बतला दिया कि पृथ्वी को सूर्य की तुलना में एक नगण्य-सा ग्रह मानने, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य को

विश्व का केन्द्र मानने और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के सिद्धान्त से सामान्य जनता के परम्परागत विचारों की धक्का लगता है और धर्म की रुढ़ियों के प्रति यह अविश्वासी हो उठती है। इसलिए ऐसे सिद्धान्तों का सार्वजनिक रूप से प्रचार एवं प्रतिपादन नहीं होने दिया जा सकता। हाँ, यदि कापरनिकस की तरह गैलिलियो भी अपने समस्त सिद्धान्तों को अटल सत्य न कह कर परिकल्पना ही मानकर चले और उसी रूप में उसका प्रचार करे, तब चर्च को कोई आपत्ति न होगी। पोप दरबार के कुछ विशेषज्ञों को एक समिति को दो प्रश्नों पर अपना मत देने के लिए कहा गया—प्रथम क्या सूर्य को विश्व का केन्द्र माना जा सकता है? दूसरे, क्या यह माननीय है कि पृथ्वी केवल एक छोटा-सा ग्रह है जो नित्य अपनी धुरी पर चक्कर काटता रहता है?

विशेषज्ञ समिति ने इन दो प्रश्नों पर जो मत दिया वह इस प्रकार था—पहली बात भ्रमोत्पादक है, अब तक प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, अतः त्याज्य है। दूसरी बात भी अप्रक्षेप रहित नहीं हो सकती और उसको भी भ्रमात्मक ही कहा जा सकता है।

गैलिलियो पर यह स्पष्ट हो गया कि “चर्च” का समर्थन उसे नहीं मिल सका। यह पोप से भी मिला। पोप ने यों तो उसे अपने संरक्षण का आश्वासन दिया परन्तु यह भी संकेत कर दिया कि विशेषज्ञ समिति और कनिष्ठन चेलारमिन के विचारों से वह भी सहमत है।

गैलिलियो की यह दूसरी रोम-यात्रा सफल हुई, यह नहीं कहा जा सकता। एक लाभ उसे हुआ कि रोम के धर्माधिकारियों के रुख का उसे पता चल गया। दूसरी बात उसे यह ज्ञात हुई कि यदि वह किसी प्रकार अपनी बातों को परिकल्पना के रूप में रख सके, तो पोप को कोई आपत्ति न होगी।

वह पनोरेंस लौट आया। यहाँ आकर गठिया ने उसके शरीर के जोड़ों को धुरी तरह जकड़ लिया। कई महीनों तक उसे खेंचा को धारण लेनी पड़ी। इन्हीं दिनों पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी मैरिना का देहावसान हो गया। ग्राण्ड इन्क कोसिमो का भी कुछ दिनों की बीमारी के बाद देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु से गैलिलियो का एक बड़ा संरक्षक और समर्थक खो गया। उसके स्थान पर उनका भ्रतृपदवत्क पुत्र इन्क बना और उसकी माँ तथा दादी उसकी संरक्षिका बनी।

गैलिलियो की उसके विरोधी पुस्तकें लिख-लिखकर उत्तेजित कर रहे थे। अन्त में उसने “दि गेहर्डेन स्केन” (सुनहली तराजू) नामक पुस्तक लिख डाली। परन्तु उसको रोम के धर्माधिकारियों से सेन्सर कराना आवश्यक था। सेन्सर ने चार महीने तो लगाये, परन्तु उसकी पुस्तक स्वीकार कर ली गयी और उसके ज्ञान की प्रशंसा भी की गयी। तभी एक और घटना घटी जिससे गैलिलियो को बड़ी धारा में बहाने मिली। सम्भवतः उसका सिद्धान्त पोप के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वह घटना प्रोगरी की मृत्यु और उसके स्थान पर बार बेरिचिनी चुना जाना। वही व्यक्ति था जिसने एक बार सारा का सन्देह प्रोत्साहित किया था। एक कविता लिखी थी। गैलिलियो की सारा में बदलता।

नये पोप ने, जो पोप अर्बन के नाम से गद्दी पर बैठा था, उसकी नयी पुस्तक 'दि गोल्डेन स्केल' को रुचिपूर्वक पढ़ा और उसे रोम बुलाया। गैलिलियो अपनी पुरानी गठिया वाली शोमारी से उठा ही था, कि उसे रोम की यात्रा करनी पड़ी। वह फ्लोरेंस के राजदूतवास में ठहरा, जिसके राजदूत निकोलोनी और उसकी पत्नी कैटेरिना ने उसकी बड़ी आवागमन की। गैलिलियो की आयु इस समय साठ वर्ष की हो चली थी।

वह पोप अर्बन से मिला। गैलिलियो ने उससे कई बार मेंट की, परन्तु उसे समझते देर न लगी कि जिस बार बेरिनी ने उस पर कविता लिखी थी और जो इस समय पोप अर्बन के रूप में है, दोनों भ्रष्ट व्यक्ति हैं। पोप बनते ही उसको उस धर्म-संस्था की पुरानी परम्पराओं तथा मान्यताओं को मानना आवश्यक था। गैलिलियो को उसने इतना सम्मान दिया, जितना किसी व्यक्ति को पोप से न मिला होगा। उससे उसने घण्टो एकान्त में बातें की परन्तु गैलिलियो उसको कापरनिकस के सिद्धान्त को मानने के लिए सहमत न कर सका। यह सब होते हुए भी, उसकी यह तीसरी रोम-यात्रा काफी सफल रही।

गैलिलियो की बुढ़ावस्था उसकी आरोगिक शक्ति को क्षीण कर रही थी। उसे लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम अभी नहीं किया है। वह एक बड़ी पुस्तक लिखना चाहता था, जिसमें उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो और उसके विरोधियों के तर्कों का समुचित उत्तर हो। परन्तु वह किस प्रकार उसको लिखे कि उसके विचार उसके न माने जाकर परिष्करण (हाइपरबैसिस) की श्रेणी में आ जायें। गैलिलियो को यही ठीक लगा कि वह बयोपबन्धन की प्रणाली में अपनी पुस्तक लिखे। उसमें दो पात्र तो उसने कापरनिकस और अपने सिद्धान्त के समर्थक रखे और तीसरे पात्र 'सिम्प्लिसियो' (बुढ़ू) को उसने रुढ़िवादी कैंपोलिकों का प्रतीक बनाया। सिम्प्लिसियो के मुख से उसने वे सब तर्क रखवाये जो मूल लोग उसके विरुद्ध उपस्थित किया करते थे और अपने दो पात्रों के मुख से उन तर्कों की ध्वजियाँ उसने उठायी। इस पुस्तक का नाम उसने रखा विद्व विद्या (कॉस्मोलॉजी) के दो प्रमुख सिद्धान्तों—पौलेमी और कापरनिकस के सिद्धान्तों पर वार्तालाप" यह पुस्तक छपकर आठ सौ पृष्ठों में आयी।

गैलिलियो की यह पुस्तक सेन्सर के पास गयी थी। उसने यही ठीक समझा कि एक बार फिर वह रोम जाकर लोगों के सामने स्पष्टीकरण कर आवे। उसने चौथी बार रोम की यात्रा की। पोप अर्बन से भी वह मिला। परन्तु ऐसा लगा कि उस पुस्तक को सेन्सर ने पास न कर दिया। पुस्तक विदेशों में भेजी गयी और उसके अनुवाद हुए।

गैलिलियो रोम से लौट आया, परन्तु उसके विरोधियों ने उसका पीछा किया। रुढ़िवादी कैंपोलिका ने इसमें भी उसके विरुद्ध प्रमाण ढूँढ़ निकाले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुस्तक में कौशलपूर्वक कापरनिकस के सिद्धान्त को थोड़ा ठहराकर प्रचारित करने की चेष्टा की गयी है। किसी ने पोप अर्बन के नाम में यह वक्तव्य डाल दी कि इसमें जो 'सिम्प्लिसियो' पात्र है, वह उसी का प्रतीक है। गैलिलियो के दुर्भाग्य से सिम्प्लिसियो

विश्व का केन्द्र मानने और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के सिद्धान्त से सामान्य जनता के परम्परागत विचारों को धक्का लगता है और धर्म की रुढ़ियों के प्रति वह अविश्वासी हो उठती है। इसलिए ऐसे सिद्धान्तों का सार्वजनिक रूप से प्रचार एवं प्रतिपादन नहीं होने दिया जा सकता। हाँ, यदि कापरनिकस की तरह गैलिलियो भी अपने समस्त सिद्धान्त को अटल सत्य न कह कर परिकल्पना ही मानकर चले और उसी रूप में उसका प्रचार करे, तब चर्च को कोई आपत्ति न होगी। पोप दरबार के कुछ विशेषज्ञों की एक समिति को दो प्रश्नों पर अपना मत देने के लिए कहा गया—प्रथम क्या सूर्य को विश्व का केन्द्र माना जा सकता है? दूसरे, क्या यह माननीय है कि पृथ्वी केवल एक छोटा-सा ग्रह है जो नित्य अपनी धुरी पर चक्कर काटता रहता है?

विशेषज्ञ समिति ने इन दो प्रश्नों पर जो मत दिया वह इस प्रकार था—पहली बात भ्रमोत्पादक है, प्रथम तक प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, अतः त्याज्य है। दूसरी बात भी आक्षेप रहित नहीं हो सकती और उसको भी भ्रमात्मक ही कहा जा सकता है।

गैलिलियो पर यह स्पष्ट हो गया कि “चर्च” का समर्थन उसे नहीं मिल सगा। वह पोप से भी मिला। पोप ने जो तो उसे अपने संरक्षण का आश्वासन दिया परन्तु यह भी संकेत कर दिया कि विशेषज्ञ समिति और काउन्सिल बेनार्मिन के विचारों से वह भी सहमत है।

गैलिलियो की यह दूसरी रोम-यात्रा सफल हुई, यह नहीं कहा जा सकता। एक लाभ उसे हुआ कि रोम के धर्माधिकारियों के हृदय का उसे पता चल गया। दूसरी बात उसे यह ज्ञात हुई कि यदि वह किसी प्रकार अपनी बातों को परिवर्तन के रूप में रख सके, तो पोप को कोई आपत्ति न होगी।

वह पल्लोरेन्स सौट आया। यहाँ आकर गठिया ने उसके शरीर के जोड़ों को बुरी तरह जकड़ लिया। कई महीनों तक उसे बीया की शरण लेनी पड़ी। इन्हीं दिनों पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी मैरिना का देहावसान हो गया। ग्राण्ड इयूक कोसिमो का भी कुछ दिनों की बीमारी के बाद देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु से गैलिलियो का एक बड़ा संरक्षक और समर्थक खो गया। उसके स्थान पर उनका अल्पवयस्क पुत्र इयूक बना और उसकी माँ तथा दादी उसकी संरक्षिका बनी।

गैलिलियो को उसके विरोधी पुस्तकें लिख-लिखकर उत्तेजित कर रहे थे। अन्त में उसने “दि गोलार्ध स्केन” (सुनहली तराजू) नामक पुस्तक लिख डाली। परन्तु उसको रोम के धर्माधिकारियों से सेन्सर कराना आवश्यक था। सेन्सर ने चार महीने तो लगाये, परन्तु उसकी पुस्तक स्वीकार कर ली गयी और उसके ज्ञान की प्रशंसा भी की गयी। तभी एक और घटना घटी जिससे गैलिलियो को बड़ी आशा बंधी कि अब सम्भवतः उसका सिद्धान्त पोप के द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। वह घटना थी पुराने पोप ग्रेगरी की मृत्यु और उसके स्थान पर बार बेरिनी का पोप चुना जाना। बार बेरिनी वही व्यक्ति था जिसने एक बार ‘तारों का संदेश’ नामक उसकी पुस्तक को पढ़कर प्रशंसा में एक कविता लिखी थी। गैलिलियो ने सारा नक्शा अपने पक्ष में बदलता दिमाग दिया।

नये पोप ने, जो पोप अर्बन के नाम से गद्दी पर बैठा था, उसकी नयी पुस्तक “दि गोल्डेन स्केल” को खचिपूर्वक पढ़ा और उसे रोम बुलाया। गैलिलियो अपनी पुरानी गठिया वाली बीमारी से ठठा हो था, कि उसे रोम की यात्रा करनी पड़ी। वह फ्लोरेन्स के राजदूतावास में ठहरा, जिसके राजदूत निकोलिनी और उसकी पत्नी कैटेरिना ने उसकी बढ़ी आवश्यकता की। गैलिलियो की आयु इस समय साठ वर्ष की हो चली थी।

यह पोप अर्बन से मिला। गैलिलियो ने उससे कई बार भेंट की, परन्तु उसे समझते देर न लगी कि जिस बार बेरिनी ने उस पर कविता लिखी थी और जो इस समय पोप अर्बन के रूप में है, दोनों अलग व्यक्तित्व हैं। पोप बनते ही उसको उस धर्म-संस्था की पुरानी परम्पराओं तथा मान्यताओं की मानना आवश्यक था। गैलिलियो को उसने इतना सम्मान दिया, जितना किसी व्यक्ति को पोप से न मिला होगा। उससे उसने घण्टों एकान्त में बातें की परन्तु गैलिलियो उसको कापरनिकस के सिद्धान्त को मानने के लिए सहमत न कर सका। यह सब होते हुए भी, उसकी यह तीसरी रोम-यात्रा काफी सफल रही।

गैलिलियो की पृष्ठवस्था उसकी धारौरिक शक्ति को क्षीण कर रही थी। उसे लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम अभी नहीं किया है। वह एक बड़ी पुस्तक लिखना चाहता था, जिसमें उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो और उसके विरोधियों के तर्कों का समुचित उत्तर हो। परन्तु वह किस प्रकार उसको लिखे कि उसके विचार उसके न माने जाकर परिकल्पना (हाइपोथिसिस) की श्रेणी में आ जायें। गैलिलियो को यही ठीक लगा कि वह फोफकवन की प्रणाली में अपनी पुस्तक लिखे। उसमें दो पात्र तो उसने कापरनिकस और अपने सिद्धान्त के समर्थक रखे और तीसरे पात्र “सिम्प्लिसियो” (बुद्ध) को उसने रुढ़िवादी कैथोलिकों का प्रतीक बनाया। सिम्प्लिसियो के मुख से उसने वे सब तर्क रखवाये जो मूल्य लोग उसके विरुद्ध उपस्थित किया करते थे और अपने शेष दो पात्रों के मुख से उन तर्कों की प्रज्जिया उसने उठायी। इस पुस्तक का नाम उसने रखा विश्व विद्या (कास्मोलाजी) के दो प्रमुख सिद्धान्तों—पौलेमी और कापरनिकस के सिद्धान्तों पर धार्तालाप” यह पुस्तक छपकर आठ सौ पृष्ठों में आयी।

गैलिलियो की यह पुस्तक सेन्सर के पास गयी थी। उसने यही ठीक समझा कि एक बार फिर यह रोग जाकर लोगों के सामने स्पष्टीकरण कर धाये। उसने चौथी बार रोम की यात्रा की। पोप अर्बन से भी वह मिला। परन्तु ऐसा लगा कि उस पुस्तक को सेन्सर ने पास कर दिया। पुस्तक विदेशों में भी गयी और उसके अनुवाद हुए।

गैलिलियो रोम से लौट आया; परन्तु उसके विरोधियों ने उसका पीछा किया। रुढ़िवादी कैथोलिकों ने इसमें भी उसके विरुद्ध प्रमाण ढूँढ़ निकाले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुस्तक में कौशलपूर्वक कापरनिकस के सिद्धान्त को खेपठ ठहराकर प्रचारित करने की चेष्टा की गयी है। किसी ने पोप अर्बन के कान में यह बात तक डाल दी कि इसमें जो ‘सिम्प्लिसियो’ पात्र है, वह उसी का प्रतीक है। गैलिलियो के दुर्भाग्य से सिम्प्लिसियो

के मुख से एक शंका ऐसी प्रस्तुत की गयी थी, जिसे पोप भर्वन ने स्वयं गैलिलिओ की तीसरी रोम यात्रा के समय, बातचीत के दौरान, उसके सामने रखी थी। यद्यपि यह हुआ घनजाने ही था, गैलिलिओ को इसका पता चलने पर पछतावा हुआ, तथापि पोप भर्वन के मन में तो यह कार्य घँस ही गया था कि गैलिलिओ ने, जिसे उसने अपना कृपापात्र बनाया था, एक बूढ़े पात्र के रूप में, उसकी तिल्ली उड़ाने का प्रयास किया। पोप का रुख कड़ा पड़ गया। उसने यह प्रकट तो किसी पर नहीं किया परन्तु अपने अपमान का बदला लेने की भावना उसमें बल पकड़ गयी। यही से गैलिलिओ के दुर्भाग्य का श्रीगणेश हुआ।

गैलिलिओ को रोम में उपस्थित होने की आज्ञा हुई। उसका मामला जाँच कमेटी (इन्क्विजिशन) को सौंप दिया गया था। जिस समय यह आज्ञा उसे मिली, वह गठिया से बुरी तरह पीड़ित था। उसे जानें में एक माह की देर हो गयी। उसने चेष्टा की कि रोम जाने की आज्ञा टल जाय, पर व्यर्थ। पोप की आज्ञा भापी कि एक डाक्टर उसके साथ रोम तक यात्रा कर सकता है। और यदि इस पर भी वह न माने तो आज्ञा थी कि हथकड़ी-बेड़ी डालकर उसे रोम भेजा जाय।

गैलिलिओ उस अस्वस्थ दशा में ही किसी प्रकार रोम पहुँचा। फ्लोरेन्स के दूता-वास में वह ठहरा। निकोतिनी (राजदूत) दम्पति ने उसका हार्दिक स्वागत किया। उसकी इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इन दोनों पति-पत्नी को उससे हार्दिक सहानुभूति थी। गैलिलिओ जानता था कि इन्क्विजिशन के सामने अभियोगी होने का क्या अर्थ होता है। उसे लगा कि उसके जीवन का अब अन्त आ गया, उसे जीवित ही जला डाला जायगा। मृत्यु की कल्पना ने उसे भयभीत कर दिया। वह जीवन को बहुत प्यार करता था—वह जीना चाहता था, कुत्ते की मौत भरना नहीं। बुढ़ावस्था के कारण उसके दुर्बल तन और मन इस धक्के को सहन कर पाने में अपने को असमर्थ पा रहे थे।

जाँच कमेटी (इन्क्विजिशन) का अध्ययनवादी फिरेन्जुओला बड़ा सख्त आदमी था। उसने बड़ी हसाई और अशिष्टता से गैलिलिओ से बातचीत की। गैलिलिओ को पहले तो फ्लोरेन्स के राजदूतावास में ही नजरबन्द रखा गया, बाद में जब उसके मुकदमे की सुनवाई आरम्भ हुई, तब उसे पोप के महल में तीन कमरों के एक सूट में नजरबन्द कर दिया गया। वही उस भोजनार्थ का सब आश्रय था। उसका भोजन राजदूतावास से ही जाता था, परन्तु गैलिलिओ इतना डर गया था कि उसे खाना-पीना कुछ न सुहाता था। उसकी जब दूसरी पेशी हुई तब उसने सरासर झूठ कहा और अपने अब तक के प्रति-पादित सिद्धान्तों को गलत बताया। यह उसने केवल इसलिए किया कि उसे मृत्यु-दण्ड न मिले। जीवन के इस मोह ने उसको इस सीमा तक झुका दिया कि जिन सिद्धान्तों के लिए वह अब तक दूसरों से संघर्ष करता रहा, उन्हीं को उसने अपने विरोधियों के सामने असत्य कह दिया—यहाँ तक कह दिया कि उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। बस उसके मुँह से एक ही प्रार्थना निकलती थी—“दया……मुझे जलाओ मत……मत जलाओ……मैं घुटने टेककर तुमसे……”

गैलिलियो ने यह कह तो दिया, परन्तु उसे मर्यादित व्याख्या हुई। वह जानता था कि वह असत्य बोलकर अपनी ही नहीं, पूरे वैज्ञानिक जगत की कितनी हानि कर रहा है। एक विचार उसे व्यथित कर रहा था कि सभी लोग केवल एक बार मरते हैं, परन्तु वह दो बार मरेगा। वैज्ञानिक के रूप में तो वह पहले ही मर चुका।

‘इन्विलिजिशन’ ने गैलिलियो को अनिश्चित काल तक बन्दी-गृह में रहने का दण्ड दिया और तीन वर्ष तक प्रति सप्ताह सात घांमिक स्तोत्रों का जप तपस्या के रूप में करने की आज्ञा दी। गैलिलियो को बड़ा दण्ड पहुँचा। इतना नीचे झुकने पर भी यह सजा।

बाद में पोप अर्बन ने दया ना प्रदर्शन करने के लिए उसका दण्ड नरम कर दिया। उसे आज्ञा हुई कि वह साधारण बन्दीगृह में न रखा जायगा, अपितु राजदूतावास ही उसका बन्दीगृह होगा। राजदूत निकोलिनी और उसकी पत्नी कंटीरिना ने ७० वर्षीय इस दुर्भाग्यग्रस्त वृद्ध को सहानुभूति और सात्वता से ढाढस बंधाने में कोई कसर न उठा रखी। निकोलिनी के प्रयत्न से गैलिलियो को सिएना नामक स्थान में, जहाँका मठाधीश उसका भक्त था, जाने की आज्ञा मिल गई। अन्त में वह दिन भी आया जब पोप ने कृपा करके उसे फ्लोरेन्स के अपने मकान में नजरबन्द रहने की आज्ञा भी दे दी। गैलिलियो को इसमें कुछ पहुँचा क्योंकि वह अपनी पुत्री सेलेस्टी से मिलने के लिए बहुत आतुर था।

फ्लोरेन्स लौटकर गैलिलियो अपनी बड़ी बेटी से मिला तो सही, परन्तु उसने देखा कि उसकी तीन वर्ष की अनुपस्थिति और इस बीच उस पर जो कुछ गुजरा, उसका उसकी इस धर्मपरामर्श बेटी के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। वह हडिबड़ी का ढाँचा-मान रह गयी थी।

एक दिन सेलेस्टी भी अपने वृद्ध पिता को इस दुःखपूर्ण स्थिति में भकेला खोजकर और उसके दुःख तथा निराशा को और अधिक बढ़ाकर इस ससार से चल बसी। गैलिलियो की माँ का देहान्त पहले ही हो चुका था। उसका छोटा भाई भी विदेश में अज्ञात स्थिति में था।

यद्यपि गैलिलियो का हृदय भग्न हो चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती जा रही थी तथापि उसने निश्चय किया कि वह एक पुस्तक लिखेगा जिसमें उसके समस्त वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश होगा। उसने उस पुस्तक पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस पुस्तक पर उसने ज्योतिष या ग्रहों के विषय में न लिखकर भौतिक शास्त्र सम्बन्धी अपनी खोजों और स्वापनाओं का वर्णन किया। पुस्तक तैयार हो गयी, तो उसे छापने में कठिनाई हुई, क्योंकि उस व्यक्ति की पुस्तक छापने को कौन तैयार होता जिस पर स्वयं पोप की कुटिल दृष्टि हो। फिर भी एक प्रकाशक ने पुस्तक छाप ही दी।

किन्तु गैलिलियो की नेत्र-ज्योति जो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, एक दिन विलकुल ही साय छोड़ गयी। वह पूर्णतः अन्धा हो गया। ससार उसके लिए

अंधेरा हो गया। जब पुस्तक छपकर आई तो, वह उसके पृष्ठों को हाथ से उलट तो सकता था, पर देख नहीं।

गैलिलिओ की सालसा थी कि वह मरे तो स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में। उसने इस विषय में जितनी सिफारिशें करवायीं, स्वयं जितने पत्र लिखे, पोप पर उनका प्रतिकूल प्रभाव हो पड़ा। उसकी मुविघाएँ और कम कर दी गयीं। अपने पुत्र की ओर से भी उसका चित्त दुःखी रहता था, क्योंकि वह बड़ा स्वार्थी था। उसे अपने पिता के धन से प्रेम था, पिता से नहीं।

और फिर वह बीमार पड़ा। अठहत्तर वर्ष का वह हो चुका था। निर्बल शरीर को पाकर सब तरह से रोगों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया—हाथ पैर सूज गए, गुदों ने काम करना बन्द कर दिया, हृदय-रोग भी उभर आया। योगों में उसके बचने की आशा जाती रही। छः सप्ताह तक वह रोम-सैण्य पर पड़ा रहा। अंतकाल निकट जानकर एक दिन जब पादरी को उससे आत्मस्वीकृति (कन्फेशन) कराने के लिए बुलाया गया तब गैलिलिओ ने कहा कि मैं आठ वर्षों तक पाप करता रहा हूँ, क्योंकि आठ वर्ष पहले जॉन कमेटी के सामने बाइबिल को छूकर मैंने खीगन्ध खाकर जो बात कही थी, उस पर मैंने एक क्षण को भी विश्वास नहीं किया। भरतु, उसके मरने के समय पोप ने भी अपना आशीर्वाद उसके लिए भेजा।

एक दिन प्रातः चार बजे अपने कुछ शिष्यों, पुत्र और पुत्र-वधू तथा कुछ पादरियों की उपस्थिति में मध्ययुग के इस महान् वैज्ञानिक के प्राण-पक्षरू उसके दरीर-दिजर को छोड़कर चले गये।

अपने ही घर में, पोप की आज्ञा से, उसका शरीर बन्दी तो अंत तक बना रहा, पर उसके प्राणों की स्वतन्त्र होने से पोप का कोई प्रतिबन्ध रोक न सका। गैलिलिओ की आत्मा परमात्मा से मिलकर तदाकार हो गयी।



१०

कुलपति का स्वागत



११

उद्घाटन प्रार्थना

विद्यापीठ के भवनोद्घाटन का विवरण

शुक्रवार, वैशाख २७, शक सम्वत् १८७६, सा० १७ मई, १९५७ ई० की सायंकाल ५।।। बजे हमारे माननीय कुलपति श्री कन्हैयालाल माणिकलाल गुप्ता द्वारा विद्यापीठ के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन का आयोजन बड़ी उमंग और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भवन की सुन्दर ढंग से सजाया गया था। भवन के प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों को पहले कमरे में सजाकर रखा गया था। दूसरी ओर ध्वनि-विज्ञान प्रयोगशाला के यंत्र सजाने रखे गए थे। मुख्य द्वार के ठीक सामने दोनों ओर लम्बी-पतली बेंचों पर विद्यापीठ के प्रकाशन (भारतीय साहित्य, ग्रंथ वीथिका आदि) रखे गए थे। विद्यापीठ-भवन के द्वार के सामने एक लाल, चमकीला फीता बँधा हुआ था। बाहर की प्रतोली में कुलपति की प्रतोला में उप-कुलपति, विद्यापीठ के सचालक, वरम-सचिव, कार्य समिति के प्रमुख सदस्य तथा नगर के कुछ सम्मानित महानुभाव उपस्थित थे। प्रतोली की बगल में ही दो पमितियों में कुत्सियाँ सजाकर रखी गई थी, जिनपर आमंत्रित महिलाएँ विराजमान थी। कुलपति महोदय के पधारते ही उप-कुलपति महोदय तथा सचालक जी ने कुलपति महोदय का स्वागत किया। प्रतोली में कुलपति महोदय से विद्यापीठ के प्राध्यापक तथा प्रमुख व्यक्ति विभिन्न विषयों पर बातचीत की। तदनन्तर श्री रमेशचन्द्र दुबे ने—

“या कृदेन्दु तुषारहार धवला.....”

सरस्वती की इस स्तुति के द्वारा मंगलाचरण किया। तत्पश्चात् सचालक महोदय ने कुलपति महोदय का अभिनन्दन करते हुए निम्नलिखित शब्दों में उनसे भवन के उद्घाटन का अनुरोध किया—

अभिनन्दन !

“आदरणीय बन्धुमित्र !

आज अभी आपके सामने जो यह भवन खड़ा है, उसका शिलान्यास कोई साढ़े तीन वर्ष पहले १४ दिसम्बर, १९५३ ई० को हमारे पूज्य कुलपति मुन्शीजी ने अर्द्धेय प० गोविन्द-यल्लभ पन्त से कराया था। यह भी बल्लभ महत्त्वपूर्ण और साथ ही साथ बड़े मजे की बात है कि हमारे देश के गृह-मन्त्री ने इस गृह की नींव डाली थी और आज उस गृह के स्वामी हमारे कुलपति महोदय स्वयं उसका उद्घाटन करने को पधारे हैं। इस भवन के अन्तर्गत अध्ययन-प्राध्यापन और अनुसन्धान के प्रमुख साधन, भाषाविज्ञान की समृद्ध प्रयोगशाला,

लोक-वार्त्ता तथा हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रहालय एवं अपने देश की प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं का उपादेय ग्रन्थालय प्रतिष्ठित है ।

आप सबको, यह विदित है कि इस भवन के रूप में वस्तुतः मुन्शीजी की ही एक विराट् भावना साकार खड़ी है । इसी विचार से आगरा विश्वविद्यालय ने इस हिन्दी विद्यापीठ का नामकरण ही कर दिया है, “वन्ध्याताल मुन्शी इन्स्टीट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज ।” भवनों की गन्दावली का प्रयोग किया जाय तो कहा जा सकता है कि जिस विभू की यह देन है, उसी को यह समर्पित है । आदरणीय मुन्शीजी के प्रति हमारा यह विनम्र निवेदन है —

“विश्वविद्यालयेनेद विद्यापीठ विनिर्मितम् ।
त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ॥
साकाराभावना येय भवदीया भारतीसमा ।
एकनोडोदृते लोके ज्ञानालोकन्तनोतु सा ॥”

इस भवन के रूप में भगवती भारती के समान आपकी जो भगलमयी भावना मूर्तिमती खड़ी है, वह हमारे सारे देश में—जो विभिन्न भाषाओं और साहित्यों के सम्मिलित अध्ययन और सगम के द्वारा यहाँ सबके लिए एक नोड के रूप में परिणत हो गया है, ऐसे हमारे सारे देश में आपके इस विद्याभवन की वह भावना ज्ञान की अग्निव ज्योति का विकास करती रहे और समस्त प्रांतीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी के राष्ट्र-भाषा रूप को सफल और समृद्ध करती रहे ।

इन शब्दों के साथ मैं आगरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ तथा आप सब समागत महानुभावों की ओर से अपने पूज्य कुलपति मुन्शीजी से इस भवन के उद्घाटन करने की सादर प्रार्थना करता हूँ ।”

सचालक महोदय के द्वारा उद्घाटन प्रनुरोध के पश्चात् विश्वविद्यालय के अभिपन्ता तथा भवन निर्माता अनुदम्बक के प्रतिनिधि की दी हुई एक कर्तरी से कुलपति जी ने द्वार पर आवद्ध फीते को काटकर उद्घाटन-विधि सम्पन्न की । तदुपरान्त उन्होंने सचालक जी, कर्म-सचिव आदि के साथ भवन में प्रवेश किया और हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया । वहीं पर रखी हुई पुस्तकों में से कुछ सुलिखित हस्तलेखों की उन्होंने सराहना की और यह जिज्ञासा की कि यहाँ प्राचीनतम हस्तलेख कौन-सा है । उन्हें बताया गया कि हमारे संग्रह में इस समय सब से प्राचीन ग्रन्थ “कबीर ग्रन्थावली” का एक गुटका है । उसी प्रसंग में उन्होंने गीता की एक प्राचीन मुद्रित टीका की प्रति भी देखी । उतक भवत्कोकन करते हुए उन्होंने सचालकजी से कहा कि आप अपने किसी विद्यार्थी को भगवद्गीता की विभिन्न टीकाओं की भाषा पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लगाइए । ब्रह्मनिष्ठ पंडित पीताम्बर गुरु ने अपनी जिस भाषा में पेशान्त ग्रन्थों की टीका लिखी है, उसमें हिन्दी और गुजराती दोनों के मिश्रित रूप अवश्य ही अध्ययन की वस्तु है । तदुपरान्त कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के उस प्राण्य में पधारे जहाँ विश्वविद्यालय की ओर से उनको सार्वजनिक सम्मान और प्रीतिभोज का आयोजन था ।



१२

भवनारिघाटन



१३

प्रगति परिवर्ध

इस अवसर पर हमारे उप-कुलपति श्री कालका प्रसाद भटनागर ने मुन्शीजी का अभिनन्दन करते हुए कहा:—

“श्रीमान् कुलपति महोदय, देविषो और सज्जनो !

आज “कन्हैयालाल मुन्शी हिन्दी विद्यापीठ” के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आपके प्रति हार्दिक अभिनन्दन प्रकट करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। आगरा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने आपके नाम को विद्यापीठ के साथ सम्बद्ध करने का निश्चय किया है और हम इसके लिए आपके आभारी हैं कि आपने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आप आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ही नहीं रहे हैं, अपितु एक मित्र, एक विचारक और एक पथ-प्रदर्शक भी रहे हैं, जिनसे सदैव हमने परामर्श और सहायता की अपेक्षा की है। मैं आशा करता हूँ कि विद्यापीठ के अध्यापकों और छात्रों की पीढ़ी उत्तरोत्तर आपके श्रेष्ठ उदाहरण से प्रेरणा ग्रहण करेगी और यह देश उनके श्रम से अत्यन्त लाभान्वित होगा।

इस प्रखर प्रीति-काल में यहाँ पधारने का कष्ट उठाकर तथा इस विद्यापीठ को आशीर्वाद प्रदान करने में अपना बहुमूल्य समय देकर आपने हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विद्यापीठ के मूल शीत वास्तव में आप ही हैं। इसकी निर्माण-योजना तथा भावी विकास और उन्नति आपके ही सत् परामर्श पर निर्भर है। हमारी हार्दिक आकांक्षा है कि आप जहाँ-कहीं भी रहें, अपनी सहानुभूति और सहायता इस विद्यापीठ और आगरा विश्वविद्यालय को सदैव प्रदान करते रहें।”

इसके बाद संचालक महोदय ने विद्यापीठ की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा:—

प्रगति-विवरण

“हमारे आदरणीय कुलपति महोदय ! अपने कार्याकुल और मूल्यवान् समय का इतना भंड देकर आपने हमारे ऊपर असाधारण अनुग्रह किया है। हमारे विद्यापीठ का उद्घाटन तो आपने सम्पन्न किया ही है, साथ ही आपके प्रति हमारे हृदय में जो आदर और अनुराग है, उसके उमड़ते हुए प्रवाह के परीवाह का अवसर भी दिया है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसके साहित्य के सम्बन्ध में आप की जो व्यापक समन्वय-भावना है, भारतीय भाषाओं और विश्व-साहित्य के बीच उसका जो एक सर्वाङ्ग, संहत और समुन्नत रूप-निर्माण किया जा सकता है, उसी आदर्श को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रेरणा से आगरा विश्वविद्यालय ने इस विद्यापीठ की स्थापना की है। हमें इस बात का हर्ष है कि आपके संरक्षण में हम अब तक अपने इस लक्ष्य की ओर उत्साह के साथ बढ़ते गये हैं। अध्ययन-प्रव्यापन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन—इन सभी क्षेत्रों में हम प्रगति-पथ पर अग्रसर हैं। हमारा यह हिन्दी विद्यापीठ अपने ढंग की पहली शिष्य एवं अनुसन्धान संस्था है, जो भारतीय भाषाओं, भाषाविज्ञान और तुलनात्मक साहित्य में बी० लिट०, पी०-एच० बी०, एम० लिट०,

बी० लिट० और डिप० लिट० की उपाधियों के लिए शोध और पठन-पाठन की व्यवस्था करती है। एम० लिट० के लिए आधुनिक भाषाविज्ञान में नियमित अध्यापन और प्रयोगशाला को सुविधाएँ दी जाती हैं, और बी० लिट० में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के गहन अध्ययन और साथ ही गुजराती, मराठी, उडिया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, अंग्रेजी और फ्रेंच आदि भारतीय और विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। अन्य स्वीकृत भाषाओं के विभागों की स्थापना भी शीघ्र ही होने की आशा है। विद्यापीठ में अध्यापन के लिए देश के सभी भागों से विद्वान आमंत्रित किए गए हैं। यह विद्यापीठ भाषा-विज्ञान-विषयक अध्ययन के लिए इस प्रकार का एक ही केन्द्र है, जहाँ हिन्दी-तत्-भाषाभाषी विद्यार्थियों को हिन्दी के अध्ययन की और हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों को अन्य भाषाओं के अध्ययन की विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं।

अनुसन्धान के लिए हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं :—

१. भाषा विज्ञान;
२. तुलनात्मक साहित्य;
३. पाठ-शोध;
४. लोकवार्त्ता-साहित्य।

इतमें से भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जहाँ पी-एच० डी० के लिए प्रज्ञ-भाषा की मथुरा की बोलियों का तथा अंग्रेजी से आगत शब्दों का अनुसन्धान कराया जा रहा है, वहाँ एक महत्वपूर्ण निश्चय यह किया गया है कि एम० लिट० के दो विद्यार्थी आगरे को छोड़ी बोलों तथा अन्य भाषाओं का सर्वेक्षण, आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के साथ करें। इस सम्बन्ध में हमें यह सूचना देते हुए हो रहा है कि अभी हाल में भारत सरकार के शिक्षा-विभाग की ओर से यह इच्छा प्रकट की गई है कि दिल्ली और मेरठ के भाषा-सर्वेक्षण के लिए उनकी ओर से जो विद्यार्थी शिक्षित किए जायेंगे उनके शिक्षण का प्रबंध हमारे विद्यापीठ में ही हो।

हमारे यहाँ हस्तलिखित ग्रन्थों के अनुसन्धान का कार्य भी विद्यापीठ के द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। अभी हाल में हमने बुन्दारन की यात्रा में डेरगाजीखान के बल्लभीय सम्प्रदाय के अनेक प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त किए हैं, जो अब तक अप्राप्य थे और जो साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके शोध के लिए हमने दो विद्यार्थियों को नियुक्त किया है और आशा है कि निकट भविष्य में हम उनका प्रकाशन कर सकेंगे।

इतने अल्प काल में ही हमारे विद्यापीठ के मुख पत्र "भारतीय साहित्य" ने देश-विदेश के विद्वानों से पर्याप्त प्रोत्साहन नभौर प्रशंसा पाई है तथा देश की शोध-पत्रिकाओं में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। हमारी ग्रन्थ-वीथिका "विद्विद्योथिका इडिका" के समान हिन्दी में अपने ढंग का एकमात्र प्रकाशन है। इसमें अब तक दस महत्वपूर्ण दुर्लभ प्राचीन ग्रन्थ और लोकवार्त्ता साहित्य प्रकाशित किए जा चुके हैं।

हमारे इन सभी प्रयत्नों में हमारे उप-कुलपति अध्येक्ष श्री कालकामसाद भटनागर बराबर अधिकाधिक बल भरते रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सारे आन्दोलन के केन्द्र में

विराजमान अपने कुलपति के रूप में आपसे मार्ग-प्रदर्शन की ज्योति का जो मुद्दू स्तम्भ हमें बराबर प्राप्त होता रहा है, उसके लिए आपको बार-बार प्रणमन है। हमारे देश और हमारे इस युग के आप अग्रगण्य साहित्यकार, कलाकार तथा विचारक हैं। आपका सम्पर्क और नेतृत्व-लाभ करके हम धन्य हुए हैं।

कसल के उम्र आने पर सबसे अधिक प्रसन्नता उस किसान को ही होती है, जिसने उसका बीज तपन किया हो। पोखों में जब नये-नये फूल खिलते हैं, तब सबसे अधिक प्रफुल्लता उस माली को ही होती है, जिसने उन्हें रोपा हो। आवरणीय मुन्शीजी, इसी प्रकार हमें विश्वास है कि हमारे विद्यापीठ के विकास से सबसे अधिक प्रसन्नता का अनुभव आपको ही होगा। आपके उल्लास की उन किरणों को, आपकी सत् प्रेरणाओं की स्फूर्तियों को आज हम इस विद्या की बेला में उसी प्रकार पकड़ रखना चाहते हैं, जैसे खिले हुए फूल अपने सुवास और विकास में अपने से बिछड़ते हुए माली के प्रयासों और सद्भावनाओं को बाँध रखना चाहते हैं। तुलकित भाव से मार्गों उन्ही फूलों के मूक हार्दिक उद्गारों का प्रगुसरण करते हुए हम विद्यापीठ की ओर से आपसे निवेदन करना चाहते हैं:—

“सीचन की सुधि लीजो, मुरझि न जाय।”

आप जहाँ-कहाँ भी रहें, सदा सपरिवार स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहें तथा आपके आशीर्वाद और संरक्षण, स्नेह और सद्भाव, निर्दोश और प्रोत्साहन हमें बराबर प्राप्त होते रहें। वस यही प्रार्थना है।”

कुलपति का उद्घाटन भाषण:—

“उपकुलपति महोदय, डाइरेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, भाइयों और बहिनो !

आप सब लोगों से मुझे आज मिलते हुए बड़ा आनन्द हो रहा है। आनन्द के साथ थोड़ा-सा खेद भी होता है, क्योंकि पाँच वर्ष से आगरा यूनिवर्सिटी और उसके संचालकों के साथ मेरा स्नेह-पूर्ण सम्बन्ध रहा है। यह सोचकर मुझे खेद होता है कि पहले जैसे मैं यहाँ आया करता था, वैसे बहुधा आना-जाना अब मुश्किल हो जायगा। मैं गवर्नर की हैसियत से आऊँ या दूसरी रीति से आऊँ, इसमें मुझे कोई फेर नहीं; क्योंकि मैं इस पद पर हूँ—इसलिए न मेरी प्रतिष्ठा बड़ी है और न मैं ही गवर्नर के पद की शोभा बढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ मुझे यह हमेशा याद करता मुश्किल हो जाता है कि मैं गवर्नर की हैसियत से आया हूँ। हाँ, कभी-कभी चारों ओर पुलिस देखता हूँ, तो मुझे स्मरण करना पड़ता है कि मैं एक सुरक्षित केंद्र हूँ। पुलिस का कर्तव्य हो जाता है कि मेरा रक्षण करे। लेकिन किससे रक्षण करते हैं, यह तो पाँच वर्ष में मुझे अभी तक पता नहीं चला—फिर भी यह उनका धर्म है और वह करते हैं। लेकिन मैं जहाँ भी गया, उत्तर-प्रदेश में, वहाँ अत्यन्त स्नेह से लोगों ने मेरा सत्कार किया। जब मैं पाँच वर्ष पहले यहाँ आया, तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ कब तक रहूँगा क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, उसके अनुसार गवर्नर बसो एक पदवी पर लम्बे काल तक रहने की कभी आशा मेरे नहीं रखी थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतने स्नेह

से और इनने सत्यार-भूषण मुझे अवकाश दिया कि जैसे मैं अपने प्रदेश में या अपने स्थान पर जिस प्रकार रहा, उसी प्रकार यहाँ भी रहा।

वाइन चासलरो ने, मिनिस्ट्रो ने, प्रोफेसरो ने, यहाँ के गण लोगो ने, मुझमें जो कुछ विद्वानस और स्नेह दिखाया, उसे जब मैं याद करना हूँ, तो मुझे जरूर ऐसा लगता है कि ऐसी भूमि से बचा जाना एक प्रकार का दुःख ही है। लेकिन यह तो होना ही है। बीस रोज के बाद मैं चला जाऊँगा। मेरे पीछे श्री गिरि आएँगे। वह भी, मुझे भाशा है, इसी प्रकार जो सब काम शुरू हुए हैं, उनको पूरा करेंगे।

अब मेरा दोष बहो, जो कुछ बहो, यह है कि मैं धामपूण रूप रह नहीं सकता। वहाँ भी "पालियामेन्टरी पोलीशन" में मुझे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ भी जो कर्तव्य आपके सामने आए, उसमें मैं निमग्न करके एक प्रकार से डूब जाता हूँ—यानी उसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ और नहीं तो फिर मुझसे काम नहीं होता। मेरे सामने जो बात है, उसके साथ तादात्म्य सिद्ध न कर सकूँ तब तब मुझे चैन नहीं आता। ऐसा करने में मुझे यह भी मालूम है कि किन भाइयों को मैंने बहुत दुःख दिया है। जब शुरूआत में मैंने विश्वविद्यालयों में रस लेना शुरू किया तो हमारे बड़े भाई—इस यूनिवर्सिटी में नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में—निलसाने सगे कि चांसलर को तो राजभवन में बैठे रहना चाहिए और बनवोकेशन में डिग्री देना चाहिए। उसके सिवाय कुछ काम करना उसके लिए हराम होना चाहिए, जैसे मैंने तो यूनिवर्सिटी ऐक्ट पढ़ा ही नहीं। दो-चार ऐक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक सत्स्था में उसके सचालक की एक जिम्मेदारी होती है, वह देखे कि सत्स्थाएँ किस रीति से चलती हैं। भाते ही यहाँ मैंने देखा कि उप-कुलपतियों की जितनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उतनी यहाँ नहीं होती और मैंने पहले उसे ही ठीक करने का प्रयत्न किया। एक स्थान पर एक मीटिंग में मुझसे 'यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी' की चर्चा चलाई गई। मुझे भी यह कहना पड़ा कि आपही सब बात मैंने सुन ली। मेरा भी "यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी" में पूरा-पूरा विश्वास है और मैंने उनको 'ऑटोनॉमी' का अर्थ समझाया।

इस विधापीठ के विषय में मैं क्या कहूँ। यह तो अपने किस्म का एक ही है, जैसा कि सचालक महोदय ने अभी अभी बड़ी नम्रता के साथ कहा कि यह सम्पूर्ण भारत में अपने में एक ही है। हिन्दी-विधापीठ की इमारत का उद्घाटन-समारोह आज मैंने किया। एक दूसरी बात भी है, जिसे सचालक महोदय ने नहीं बताया, पर जिसे मैं खुलकर कह सकता हूँ। अठारह महीनों में इस सत्स्था ने, जिसके जन्म देने का श्रेय मुझे दिया जाता है, मेरी आशाएँ पूरी कर दी। अगर विश्वविद्यालय को इसका अभिमान होना चाहिए। डा० विद्वनाथ प्रसाद और डा० सत्येन्द्र को देखरेख में इसने घनोष्ठा धन्येपण-कार्य किया है और उडिया, गुजराती, मराठी, तमिल आदि के अध्यापकों के सहयोग से एक ऐसे पाठावरण का निर्माण कर दिया है जिसके अन्तर्गत ही हिन्दी का विकास राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो सकता है।

राष्ट्रों के उत्थान अथवा राष्ट्रीय विकास के साथ इतिहास में किसी-न-किसी भाषा का सम्पर्क रहा है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, हिन्दी की महानता और संस्कृत का आधु-

निक स्थितियों के अनुसार इसे फिर से अखण्ड और पूर्ण बनाना बहुत कुछ हिन्दी के राष्ट्र-भाषा रूप में विकसित होने के साथ सम्बद्ध है। इसलिए मैंने एकाधिक अवसरों पर हिन्दी-विद्यापीठ के प्राध्यापकों और हिन्दी-प्रेमियों को कहा है कि वे इस तथ्य को न भूलें क्योंकि उत्तर-प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ हिन्दी एक विश्वास की चीज है और जहाँ उसे कितनी ही यातनाओं और प्रबल आकाशा तक ने घेर रखा है, यह काम करना आसान है।

हिन्दी के सामने कितनी ही कठिनाइयाँ हैं। फिर भी तथ्य स्पष्ट है। सविधान परिषद के समय ऐसी आशा की गई थी कि एक बार सविधान पारित हो जाने पर भारत सरकार ३५१वीं धारा के अनुसार और राज्य सरकारें स्वेच्छापूर्वक शीघ्रता और एक मत के साथ कार्यवाही करके हिन्दी का विकास कर लेंगी। पर यह तो अभी तक एक धार्मिक आकाशा ही बनी हुई है। कोई स्थायी हिन्दी आयोग जिसे समुचित कार्य और अधिकार दिये जाते अभी तक नियुक्त नहीं हुआ।

आज जो आवश्यकता प्रतीत होती है, वह है—हमारे विद्याना का पुनर्भारतीयकरण और नवीन साहित्य में वृद्धि। भारत में चौदह भाषाएँ हैं। प्रत्येक भाषा में यह कार्य सम्भव नहीं। केवल एक भाषा में यह हो सकता है और वह है—हिन्दी। हिन्दी ही केवल एक ऐसी भाषा है, जो समस्त देश में फैली हुई है—अनेक विश्वविद्यालयों एवं बड़ी जनगण्य के साथ। इस विस्तृत भू-भाग में फैली हुई हिन्दी में ही उच्चतम आधुनिक साहित्य-सृजन हो सकता है, जिसमें विज्ञान, दर्शन आदि सभी सम्मिलित हो। यह मुझको उसी ओर ले जाता है, जैसा कि अभी-अभी सचालक महोदय ने कहा है कि विद्यापीठ एक 'विश्व-साहित्य' के प्रकाशन की योजना है। हमको आज हिन्दी के माध्यम से तुलसीदास और सूरदास का ही उद्घाटन नहीं करना है, बल्कि हमको होमर, थरसो के थ्रेण्ट काव्य ग्रन्थ, सैटिन के थ्रेण्ट काव्य-ग्रन्थ भी प्रतिष्ठित एवं साहित्य में प्रवीण विद्वानों की सहायता से प्रकाशित करने हैं। अगर भारत को इस प्रकार की ती पुस्तकों भी प्रदान कर दी गई, तो मैं कहता हूँ कि इस देश के मानव-जीवन एवं साहित्य का रूप ही बदल जावेगा।

हमको "टर्मिन्स" की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सस्ते तथा लोक-प्रचलित साहित्य का अनुवाद कर लेता है। केवल एक विश्वविद्यालय द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है। किसी ने भी यह कार्य अभी तक नहीं किया है। मैंने प्रारम्भ किया था, पर कुछ अधिक कार्य उस दिशा में नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि यह कार्य उप-कुलपति तथा सचालक के निर्वहन में शीघ्र से शीघ्र कुशलता के साथ प्रारम्भ हो जाना चाहिए।

जब कि हिन्दी सारे भारत की सरकारी व्यवहार की भाषा बनने वाली है। यह बात भुला ही घी गई है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा का समुचित माध्यम बनने वाली भाषा ही यह काम कर सकती है। अनेक कारणों से विश्व विद्यालयों ने हिन्दी की उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव किया है। यह कठिनाई अंग्रेजी की जगह हिन्दी को देने के अन्यायित और सम्पर्क शून्य प्रयत्नों से और भी बढ़ जाती

है। हिन्दी भाषी राज्यों में कुछ विश्वविद्यालयों ने सहसा हिन्दी का माध्यम ग्रहण कर लिया है। और दूसरी ओर अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजी की जगह अपनी क्षेत्रीय भाषा का माध्यम बनाने के प्रयत्न में हैं।

इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी अभी तक बौद्धिक स्तर के लोगों के पारस्परिक सम्पर्क और उच्चतर ज्ञान के लिए सारे भारत का माध्यम है। जिन विश्वविद्यालयों में जहाँ माध्यम के रूप में अंग्रेजी का परित्याग कर दिया गया है वहाँ विद्यार्थी अंग्रेजी पाठ्य-पुस्तकों और अंग्रेजी व्याख्यान समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं जिस अंग्रेजी की जानकारी वह प्राप्त करता है वह भारतीय भाषा की कुंजियों—मार्ग दर्शिकाओं के आधार पर होती है—जो मूल को पूर्णतः हज़म भी नहीं कर पाती और अंग्रेजी में भी उसका साराण प्रकाशित होता है तो कभी ठीक तौर से समझा नहीं जा सका। इसका परिणाम यह होता है कि विश्वविद्यालयों में प्राप्त अंग्रेजी के ज्ञान के स्तर में विकृति आ जाती है और हिन्दी में जो कुशलता प्राप्त की जाती है, वह बहुत सीमित ढंग की होती है—वह साहित्यिक एवं अलंकार-युक्त अधिक होती है, पर निर्दिष्ट और सचीनी ढंग की नहीं।

हमें अभ्रिय तथ्य का मुकाबला करना चाहिए। यदि भावना की लहर में बहकर हम बहक गये तो हम न केवल शक्तिशाली, विद्वत्ता एवं निपुणता का प्रभाव स्थापित करने वाली अंग्रेजी जैसी भाषा के व्यवहार से वंचित हो जायेंगे अपितु बल्कि इससे किसी की मदद नहीं मिलेगी—न उगसे हिन्दी के कार्य की ही गति होगी।

जब तक हिन्दी कुछ हद तक शिक्षितों की अभिवृद्धि का अधिक शक्तिशाली माध्यम नहीं बन जाती—कम-से-कम एक पीढ़ी तक यह अखिल भारतीय शक्तिशाली माध्यम बनने में अंग्रेजी का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती।

यदि अंग्रेजी की जगह हिन्दी को जल्द देदी जाती है तो हिन्दी और अहिन्दी भाषी राज्यों के बीच एक गहरी खाई बन जायगी। देश में एक नया भाषावाद उठ खड़ा होगा; स्वयं हिन्दी के विकास में बाधा पड़ेगी और राष्ट्र-भाषा के रूप में उसकी अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब हो जायगा। हिन्दी ही की भलाई के लिये देश में नये भाषावाद के उठ खड़े होने की सम्भावना के विरुद्ध हमें सुरक्षा कर लेनी चाहिए।

जैसा कि संविधान में कहा गया है जब तक हिन्दी मुख्य रूप से संस्कृत के श्रोत का सहारा न लेगी तब तक वह राष्ट्र-भाषा नहीं बन सकती। इसलिए हिन्दी का अध्ययन संस्कृत के अध्ययन के साथ शृंखलित कर दिया जाना चाहिए। इससे खासकर अहिन्दी भाषी हिन्दी में सरलता के साथ कुशलता प्राप्त कर लेंगे, इससे उत्तर भारत के हिन्दी विद्यार्थी भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग आसानी के साथ और यथार्थ रूप में कर सकेंगे। हिन्दी की शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना होगा। परन्तु उनका प्रयोग समझदारी के साथ तभी हो सकता है जब संस्कृत भाषा की कोई पृष्ठ-भूमि—पूर्व जानकारी हो।

यदि हिन्दी को किसी दिन अंग्रेजी का स्थान लेना है तो देश के प्रत्येक राज्य की उच्च शिक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी को माध्यम बनाना होगा। इससे क्षेत्रीयता की जगह राष्ट्रीयता को स्थान मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के स्नातको के लिए राष्ट्र-व्यापी कार्य-क्षेत्र होगा। शासन व्यवस्था की दृष्टि अक्षेत्रीय रहेगी और विद्वानों एवं अध्यापकों का सम्पर्क और विनिमय पूर्ववत् होता रहेगा।

किन्तु हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का ध्येय पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद द्वितीय श्रेणी के साहित्यिकी से करा देने मान से पूरा नहीं होता। हिन्दी की वास्तविक शक्ति और सम्पन्नता प्राप्त करने के पहले साहित्यिकी, विचारकी और अध्यापकी को उच्च अभिव्यक्ति का ज्ञान स्वयं प्राप्त कर उसमें सोचना और विचार व्यक्त करना चाहिए।

इस दिशा में हमें सम्झी मात्रा करनी होगी। अगले कुछ वर्षों तक देश के सर्वश्रेष्ठ लोगो को आधुनिक विचार भाषा और अभिव्यक्ति से सम्पर्क प्राप्त करने के लिए शक्ति-शाली और सम्पन्न अंग्रेजी भाषा के श्रोत को अपनाना होगा।

ऐसी प्रवस्था में हमें हिन्दी का प्रयोग करने में जैसे भी हो और जहाँ तक हमारा ध्येय पूरा हो सके बढ़ना होगा—जिन श्रोतों से समुचित शब्दों को जरूर किया जा सके किया जाय, शब्दों का प्रयोग आधुनिक उपयोग के लिए उनकी नई अभिव्यंजनाएँ विकसित की जायें, उन्हें नये सूक्ष्म भावों में प्रयुक्त किया जाय और इसके लिए अंग्रेजी से उसका सतत् सम्पर्क कायम रखा जाय, संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त की जाय जिससे हिन्दी की प्रतिभा को हानि न पहुँचे और साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों से रहित न रह उसकी ताजगी से वह वंचित न बन जाय।

जित राष्ट्र-भाषा भारती की कल्पना में करता हूँ वह हिन्दी का एक व्यापकतर आधार पर स्थित संस्करण होना चाहिए। ऐसी भाषा के वस्त्र में ताना तो हिन्दी से लिया जाय। और बना क्षेत्रीय भाषाओं से; उसका मेल संस्कृत के द्वारा कायम रहेगा और उसका आधुनिक लचीलापन अंग्रेजी से। यदि हम भारत के जीवन और संस्कृति को नया रूप देना और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो इस तरह का वस्त्र बुनना हमारे लिये आवश्यक होगा।

मुझे विश्वास है कि आगरे की हिन्दी विद्यापीठ इस ढंग का अनुकरण करेगी। तब वह देश की एक ऐसी महान् सत्वा बन जायगी जो हिन्दी के राष्ट्रभाषा में विकसित होने में वास्तविक रूप में सहायक होगी।

पर, मेरे इस विद्यापीठ के सम्बन्ध में आज तो आप लोगो ने मुझे पक्षोपेक्ष में डाल दिया है। तीन या चार वर्ष पूर्व उप-कुलपति श्री महाजन ने यह प्रस्ताव रखा था कि मेरा नाम विद्यापीठ के साथ जोड़ दिया जाय। आज भी मैं इसका इच्छुक नहीं, क्योंकि मैं भी अन्य व्यक्तियों की तरह यह मानता हूँ कि विद्यापीठ के साथ मेरा नाम जुड़ना घमंड का प्रदर्शन करना है। एक और भी खतरा है कि अगर यहाँ कार्य ठीक नहीं होता है तो मेरा नाम बदनामी से झुक जावेगा। लेकिन जब यह प्रस्ताव फिर से कुछ माह

पूर्व मेरे सम्मुख आया, तो मैं “नहीं” न कर सका, जबकि कार्यकारिणी परिपद इसका निश्चय पहले ही कर चुकी थी। ठीक है, मैं इसको बहुत भच्छा नहीं समझता और अब तक जितनी सस्याओं की मैंने स्थापना की है, किसी के साथ भी मेरा नाम संलग्न नहीं है। यदि अपवाद है तो यह विद्यापीठ। सम्भवतः मैंने सोचा कि पाँच वर्ष यहाँ रहने के पश्चात् मेरे पीछे से—मेरे बाद मेरा अनुसरण करते हुए मेरी ही तरह शायद कोई व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में अधिक रुचि प्रकट करे और भविष्य में आने वाले कुलपति अपने नाम के लिए ही कुछ अधिक विद्यापीठों की इस आगरा विश्वविद्यालय में स्थापना कर सकें। कुछ काल पश्चात् आप मेरे पूरे नाम कन्हैयालाल मुन्शी को के० एम० मुन्शी के रूप में छोटा कर देंगे, जैसे एच० जी० बटलर इन्स्टीट्यूट है। फिर यह पता लगाना कि यह एच० जी० कौन था—कठिब हो जायगा। निखाम ने अपनी रेडियो-वार्ता में कहा कि “मुन्शी साहब, के० एम० साहब—मेरे दोस्त मुन्शी साहब” तब कुछ लोग यह आश्चर्य करना प्रारम्भ कर देंगे कि आखिर यह के० एम० कौन है और अन्ततः यह नाम केवल शाब्दिक आभूषण के रूप में रह जावेगा। केवल यही सोच था कि यह भावना मेरे बाद आने वाले भावी कुलपतियों को प्रोत्साहित करे कि वे वैसे ही रुचिलें, जैसी कि मैंने ली है। मैं समझता हूँ कि मेरे उद्देशाधिकारी इस विश्वविद्यालय में और भी विद्यापीठों की स्थापना कर सकेंगे और आप सभी इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे। आप सभी मित्रों को धन्यवाद।”

अन्त में सभागत महानुभावों की शुभाकांक्षाओं तथा हरतल ध्वनि के साथ समारोह समाप्त हुआ।

—राजन्द्र कुरवाहा
प्रकाशन-मनो